

فتوح الغيب

في الكشف عن قناع الرب

وهو حاشية الطيبي على الكشاف

للإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي
المتوفى سنة ٧٤٣ هـ رحمه الله تعالى

الجزء الثالث عشر

تفسير السور من يس إلى نهاية فصلت

حقق هذا الجزء

الدكتور عمر حسن القيّام
الباحث بجامعة العلوم الإسلامية العالمية بالأردن

المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب

الدكتور محمد عبد الرحيم سلطان العلماء

جائزة دكتوراة الدولة للقرآن الكريم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فتوح الغيب

فتوح الغيب

في الكشف عن قناع الريب

تأليف : الإمام شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي

الطبعة الأولى : ١٤٣٤هـ - ٢٠١٣م

جميع الحقوق محفوظة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ©

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية بالأردن : (٢٠١٠/٧/٢٥٣٣)

الرقم المعياري الدولي : ٩٧٨٩٩٥٧٢٣١٨٠٤

ما ورد في حواشي هذا الكتاب يعبر عن رأي محققه ولا يعبر بالضرورة عن رأي الجائزة

ص.ب: ٤٢٠٤٢ دبي - الإمارات العربية المتحدة

هاتف: ٩٧١ ٤ ٢٦١٠٦٦٦ +

فاكس: ٩٧١ ٤ ٢٦١٠٠٨٨ +

الموقع على الإنترنت : www.quran.gov.ae

البريد الإلكتروني : Rs@quran.gov.ae

جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

وحدة البحوث والدراسات

أسهم في نشر هذا الكتاب

ADIB

مصرف أبوظبي
الإسلامي

سورة يس مكية، وهي ثلاث وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[يَس * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ * إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ * عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * نَزِيلَ الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ * لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا
يُؤْمِنُونَ ﴿١-٧﴾]

قُرئ: (ياسين) بالفتح، كـ «أين» و«كيف»، أو بالنَّصْب على: اتُّل ياسين؛ وبالكسْرِ

سورة يس مكية وهي ثلاث وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله: («ياسين» بالفتح كـ «أين»)، والمشهورة «ياسين» مبنيٌّ على السكون، أبو بكرٍ
وحَمزة والكسائيُّ: بِإِمَالَةٍ فَتَحَةِ الياء، والباقون: بِإِخْلَاصٍ فَتَحَهَا^(١).

وقال ابنُ جَنِّي: فَتَحَ النونَ قِراءَةُ ابنِ أَبِي إِسْحَاقَ [بِخِلَافِ]^(٢) والثَّقَفِي^(٣)، وبكسْرِ
النونِ أَبُو السَّمَّالِ، وبالرفعِ هَارُونُ^(٤). أما الفتح والكسر فكِلَاهُمَا لِاتِّقَاءِ السَّاكِنِينَ وَذَلِكَ

(١) لتسام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٥٩٥.

(٢) زيادة من «المحتسب» يقتضيها السياق.

(٣) يعني عيسى بن عمر الثقفي.

(٤) عبارة ابن جني في «المحتسب»: وهارون عن أبي بكر الهذلي عن الكلبي: «ياسين» بالرفع.

على الأصل، كـ «جَيْرٍ»، وبالرفع على: هذه ياسينُ، أو بالضم كـ «حَيْثُ». وفَحِّمَتِ الأَلفُ وأُمِلَتْ. وعن ابنِ عباس رضي الله عنهما: مَعْنَاهُ: يا إنسانُ في لغة طَيِّئ. والله أعلمُ بصحته. وإن صحَّ فوجهه أن يكونَ أصلُه: يا أنيسين، فكثُرَ النداءُ به على ألسنتهم حتى اقتَصَرُوا على شَطْرِهِ، كما قالوا في القَسَمِ: مُ اللهُ، في: ايمُنُ اللهُ. ﴿الْحَكِيمُ﴾: ذي

أنه بنى الكلامَ على الإدراج، لا على وَقْفِ حُرُوفِ المعجم؛ فحرَّكَ لذلك، وَمَنْ فَتَحَ هَرَبَ إلى خِفَةِ الفتحة لأجلِ ثِقَلِ الياءِ قَبْلَها والكسرة، وَمَنْ كَسَرَ جاء به على أصلِ حركة التقاء الساكنين. وهو نظيرُ جَيْرٍ وَهَيْتَ لَكَ وإِيهِ وسَيَبُويهِ وعَمَرُويهِ وبابِها. وَمَنْ ضَمَّ احتمَلَ أمرَيْنِ: أحدهما لالتقاء الساكنين كـ «جَيْرٍ» و«هَيْتَ لَكَ»، وفي الآخر: ما عِنْدِي فيه وهو^(١): يا إنسانُ؛ لَكِنَّهُ اكتفى منه بالسين وحذفَ الفاءَ والعَيْنَ وجعلَ السينَ اسماً قائماً بذاته، فـ «يا» فيه حرفُ نداءٍ، ونظيره ما جاء في الحديث: «كفى بالسيفِ شا»^(٢) أي: شاهدًا، فحذفَ العين واللامَ. ويؤيِّدُهُ ما ذهبَ ابنُ عباس رضي الله عنهما إليه في «جمعسُق» ونحوه أنها حروفٌ مِنْ جَمَلَةِ أسماءِ الله تعالى، وهي: رحيمٌ وعليمٌ وسميعٌ وقديرٌ ونحو ذلك^(٣).

قوله: (كـ «جَيْرٍ»)، الجوهرِيُّ: جَيْرٌ؛ بكسرِ الراءِ^(٤): يمينُ العربِ، وَمَعْنَاهُ: حَقًّا، وقال: وايمُنُ اللهُ: اسمٌ وُضِعَ للقَسَمِ هكذا بضمِّ الميمِ والنونِ وألفُه أَلِفٌ وَصَلٌ، ورُبَّما حذفوا منه النونَ فقالوا: ايمُ اللهُ، ورُبَّما حذفوا الياءَ وقالوا: أم اللهُ، ورُبَّما^(٥) أَبْقُوا الميمَ وحَدَّها مضمومةً وقالوا: مُ اللهُ.

(١) هذا نُقِلَ غيرَ محرَّر، وعبارَةُ ابنِ جَنِّي: ويَحْتَمِلُ ذلكَ عِنْدِي وجهًا آخَرَ ثالِثًا، وهو أن يكونَ أراد: يا إنسانُ، إلَّا أنه اكتفى من جميعِ الاسمِ بالسين.

(٢) أخرجه هذا اللفظ عبد الرَّزَّاق في «المصنَّف» (١٧٩١٨) من حديث الحسن البصري مرسلًا، وأصلُ الحديثِ ثابتٌ في «صحيح مسلم» (١٨١٢) بلفظ «كفى بالسيفِ شاهدًا» من حديثِ سعد بن عبادَةَ رضيَ اللهُ عنه، وذكره الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (٤: ٢٣٠) وقال: ولم أرَ قولَه: «كفى بالسيفِ شا» إلَّا في مرسل الحسن.

(٣) «المحتسب» (٢: ٢٠٣-٢٠٤)، ولتِهامِ الفائدةِ انظر: «تفسير ابن كثير» (٧: ١٨٩).

(٤) في النسخة (ف): «الياء».

(٥) من قوله «حذفوا الياءَ وقالوا» إلى هنا، سقط من (ف).

الحِكْمَةُ، أو لأنه دليلٌ ناطقٌ بالحِكْمَةِ كالحَيِّ، أو لأنه كلامٌ حكيمٌ، فوُصِفَ بصفة المتكلم به. ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ خبرٌ بعد خبر، أو صلةٌ لـ ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾. فإن قلت: أيُّ حاجةٍ إليه خبراً كان أو صلةً، وقد عُلِمَ أنَّ المرسلين لا يكونون إلا على صراطٍ مستقيم؟ قلت: ليس الغرضُ بذكره ما ذهبَ إليه من تمييزٍ مَنْ أُرْسِلَ على صراطٍ مستقيمٍ عن غيره ممن ليس على صِفَتِهِ، وإنما الغرضُ وصفُهُ

قوله: (أو لأنه دليلٌ ناطقٌ بالحِكْمَةِ كالحَيِّ) أي: نَسَبَ الحكيمَ إلى ضميرِ القرآن، وجعلَ القرآنَ على سبيلِ الاستعارةِ المكنيةِ كالشخصِ الناطقِ بالحكمة، والقرينةُ نسبةُ الحكيمِ إليه، أو أسندَ الحكمةَ إليه إسناداً مجازياً؛ لأنه صدرَ من الحكيمِ، وإليه الإشارةُ بقوله: «فُوصِفَ بصفة المتكلم به».

قوله: ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ خبرٌ بعد خبرٍ أو صلةٌ لـ ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾، روى صاحبُ «المُرشد» عن الزجاج أنه قال: الأحسنُ في العربية أن يكونَ ﴿عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ خبراً ثانياً، والمعنى: إنك لمن المرسلين، إنك على صراطٍ مستقيم، ويجوز أن يكونَ ﴿عَلَى صِرَاطٍ﴾ من صلة ﴿الْمُرْسَلِينَ﴾، أي: المرسلين^(١) الذين أرسلوا على طريقة مستقيمة^(٢)، وقال القاضي: يجوز أن يكونَ حالاً من المستكن في الجار والمجرور، وفائدته وصفُ الشرع بالاستقامة صريحاً وإن دلَّ عليه: ﴿لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾^(٣) التزاماً^(٤).

قوله: (ليس الغرضُ بذكره ما ذهبَ إليه من تمييزٍ مَنْ أُرْسِلَ على صراطٍ مستقيمٍ عن غيره) إلى قوله: (وإنما الغرضُ وصفه) إلى آخره، وقال صاحبُ «الفرائد»: لم يُحصَلْ ممَّا ذَكَرَ جوابَ السؤالِ من الأول، وأما الثاني فهو قوله: فإنَّ التَّنكِيرَ فيه دلٌّ على أنه أُرْسِلَ من بين الصُّرُطِ المستقيمةِ على صراطٍ مستقيمٍ^(٥) لا يُكْتَنَهُ كُنْهَهُ، فمَنْظُورٌ فيه، لأنَّ الصراط^(٦)

(١) من قوله: «إنك على صراطٍ مستقيم، ويجوز أن يكون» إلى هنا سقط من (ح) و(ف).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٧٧-٢٧٨).

(٣) من قوله: «وقال القاضي» إلى هنا سقط من (ح).

(٤) «أنوار التنزيل» (٤: ٤٢٥).

(٥) قوله: «على صراطٍ مستقيم» سقط من (ف).

(٦) في النسخة (ح) و(ط): «الطريق».

المستقيم واحد؛ ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٦-٧].

والجواب أن يقال: هذه الآية لردّ قول الكفار، لأنهم كانوا يقولون: لست مُرسلاً، وإنك تركت الطريق المستقيم، ألا ترى إلى قوله: ﴿مَا صَلَ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى﴾ [النجم: ٢]، فلا بدّ في الجواب من ذكرهما، وما ذكر أنه على صراط مستقيم لا يُكْتَنه وَضْفُهُ، مُسَلِّمٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاحِدٌ وَلَا يَلْزَمُ مِنْهُ أَنْ يَكُونَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ مُتَعَدِّدًا.

وقلت: مَنْ لَمْ يَقِفْ عَلَى الْأَسَالِبِ كُلِّهَا، وَلَمْ يَسْتَوْعِبْ مَعْرِفَةَ أَفَانِيَّتِهِمْ بِأَسْرِهَا لَا بُدَّ أَنْ يَحْصُلَ عَلَى شَيْءٍ فِي أَمْثَالِ هَذَيْنِ الْجَوَابَيْنِ: أَمَّا الْجَوَابُ الْأَوَّلُ، فَتَحْوُهُ قَوْلُ صَاحِبِ «الْمِفْتَاحِ»: وَإِنَّمَا لِأَنَّ كَوْنَهُ، أَي: الْمُسْنَدَ إِلَيْهِ مُتَّصِفًا بِالْخَبَرِ [يَكُونُ] ^(١) هُوَ الْمَطْلُوبُ لَا نَفْسَ الْخَبَرِ، كَمَا إِذَا قِيلَ لَكَ: كَيْفَ الزَّاهِدُ؟ قُلْتَ: الزَّاهِدُ يَشْرَبُ وَيَطْرُبُ ^(٢). وَأُورِدَ صَاحِبُ «الْإِيضَاحِ» ^(٣) أَنْ قَوْلَهُ: «لَا نَفْسَ الْخَبَرِ» يُشْعِرُ بِتَجْوِيزِ أَنْ يَكُونَ الْمَطْلُوبُ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ نَفْسَ الْخَبَرِ وَهُوَ بَاطِلٌ، لِأَنَّ نَفْسَ الْخَبَرِ تَصَوُّرٌ لَا تَصْدِيقٌ، وَالْمَطْلُوبُ بِهَا إِنَّمَا ^(٤) أَنْ يَكُونَ تَصْدِيقًا وَإِنْ أَرَادَ بِذَلِكَ وَقُوعَ الْخَبَرِ مُطْلَقًا فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا ^(٥).

وأجيب: بَأَنَّ مَضَامِينَ الْجُمْلِ مُشْتَمِلَةٌ عَلَى أَمْرَيْنِ: الْإِخْبَارُ عَنِ الْوُقُوعِ، وَعَنِ اتِّصَالِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ بِالْمُسْنَدِ وَقَدْ يُقْصَدُ أَحَدُهُمَا قَصْدًا أَوَّلِيًّا، وَيَكُونُ الْآخَرُ تَبَعًا لَهُ. قَالَ الْإِمَامُ فِي «الْنِّهَآيَةِ» ^(٦): وَقَدْ يُتَّصَرُّ فِي الْفِعْلِ أَنْ يَكُونَ الْمَرَادُّ بِهِ وَقُوعُهُ مِنَ الْفَاعِلِ، وَأَنْ يَكُونَ مَجْرَدَ اتِّصَافِهِ بِهِ. تَمَّ كَلَامُهُ. وَهَهُنَا لَيْسَ الْغَرَضُ فِي إِيقَاعِ «عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» خَبَرًا أَوْ صَلَةً

(١) زيادة من «مفتاح العلوم».

(٢) «مفتاح العلوم» ص ٨٤.

(٣) يعني الخطيب القزويني.

(٤) في النسخ الخطية: «إنها»، وصوّبناه من «الإيضاح».

(٥) «الإيضاح في علوم البلاغة» ص ٥٦.

(٦) يعني «نهاية العقول في الكلام في دراية الأصول».

مُجَرَّدَ الإخبارِ، وإِنَّمَا الغرضُ ^(١) أَنَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَامُهُ مُسْتَقَرٌّ فِيهِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، وَأَنَّهُ جَادَّتْهُ بَلْ هُوَ عَادَتُهُ.

وقال المصنّفُ في قوله تعالى: ﴿فَعَزَّزْنَا بِالشِّئِ﴾ [يس: ١٤]: «وإذا كان الكلامُ مُنْصَبًّا إلى غرضٍ من الأغراضِ جُعِلَ سياقه له وتوجُّهه إليه كأنَّ ما سِوَاهُ مرفوض مطروح» ^(٢).

وأما الجوابُ عن الثاني فعلى التجريد. قال ابنُ جَنِّي - في قراءة الحسن: «اهدنا صراطاً مستقيماً»:- أراد - والله أعلم - التذللُ لِلَّهِ تعالى وإظهارَ الطاعةِ له، أي: قد رَضِينَا مِنْكَ يَا رَبَّنَا بما يقالُ له: «صراطٌ مستقيم»، ولَسْنَا نريدُ المبالغةَ في قولٍ من قال: «اهدنا الصراطَ المستقيم» أي: الصراطَ الذي قد شَاعَتْ استقامته وتُعولتُ في ذلك طريقته، فإنَّ قليلَ هدايتِكَ لنا زَالِكٌ؛ وزاد في حُسْنِ التنكيرِ ما دَخَلَهُ من المعنى، وهو أَدَمُ هدايتِكَ لنا فإنك إذا فعلت ذلك بنا فقد هَدَيْتَنَا إلى صراطٍ مستقيم، فَجَرَى حينئذٍ مَجْرَى قولك: لئن لقيتَ رسولَ اللَّهِ ﷺ لتلقينَّ منه رجلاً مُتَنَاهِياً في الخيرِ، ورسولاً جامعاً لِسُبُلِ الخيرِ، فقد آلَ إلى معنى التجريد ^(٣)، وأنشد أبو علي:

أَفَاءَتْ بنو مروان ظِلماً دِمَاءَنَا وفي الله إن لم يعدلوا حَكَمٌ عدل ^(٤)

والله تعالى أَعَرَفَ المعارِفِ، وقد ساءَ الشاعرُ حَكَمًا عدلاً، فأَخْرَجَ اللفظَ مَخْرَجَ التنكيرِ، فقد ترى كيفَ آلَ الكلامُ من لفظِ التنكيرِ إلى معنى التعريفِ، وعليه قوله عزَّ اسمُهُ: ﴿وَلَهْدَيْتَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا﴾ [النساء: ٦٨]. وإليه يُنْظَرُ قولُ «المصنّف»: «على أَنَّهُ أُرْسِلَ من بين الصُّرُطِ المستقيمةِ على صراطٍ مستقيم لا يُكْتَنَهُ وَصْفُهُ» كأنه جعلَ الصراطَ المستقيمَ الصُّرُطَ ^(٥) كلها، ثم جَرَّدَ منها صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ وهو هي، والله أعلم.

(١) في النسخة (ط): المراد، وهما بمعنى.

(٢) انظر ما سيأتي ص ٢١.

(٣) «المحتسب» (١: ٤١).

(٤) عزاه ابن الشجري في «الحماسة» ص ٤ لأبي الخطار الكلبى، وذكره ابن جَنِّي في «الخصائص» (٢: ٢٧٧).

(٥) (٤٧٧).

(٥) في النسخ الخطية: «الصراط» والجادة ما هو مثبت، وكلام الزمخشري دالٌّ عليه.

ووصف ما جاء به من الشريعة، فجمع بين الوصفين في نظام واحد، كأنه قال: إنك لمن المرسلين الثابتين على طريق ثابت، وأيضاً فإن التأكيد فيه دل على أنه أرسل من بين الصراط المستقيمة على صراط مستقيم لا يكتنه وصفه. وقرئ: (تنزيل العزيز الرحيم) بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف، وبالنصب على: أعني، وبالجر على البدل من ﴿القرآن﴾. ﴿قَوْمًا أَنذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾: قوماً غير مُنذِرِ آبائهم على الوصف، ونحوه قوله: ﴿لَنُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَتْهُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ﴾ [الفصص: ٤٦]، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ﴾ [سبأ: ٤٤]، وقد فُسِّرَ ﴿مَّا أَنذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ على إثبات الإنذار. ووجه ذلك: أن تجعل ﴿مَّا﴾ مصدرية: لتنذر قوماً إنذار آبائهم، أو موصولة منصوبة على المفعول الثاني: لتنذر قوماً ما أنذره آبائهم من العذاب، كقوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنذَرْتَكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا﴾ [النبا: ٤٠]. فإن قلت: أي فرق بين تعلقي قوله: ﴿فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ على التفسيرين؟ قلت: هو على الأول متعلق بالنفي، أي: لم يُنذروا فهم غافلون، على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم، وعلى الثاني: بقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ لتنذر، كما تقول: أرسلتك إلى فلان لتنذره، فإنه غافل، أو: فهو غافل. فإن قلت: كيف يكونون مُنذرين غير مُنذرين لمناقضة هذا ما في الآي الأخر؟ قلت: لا مناقضة؛ لأن الآي في

قوله: (وقرئ: «تنزيل») قرأ حَفْصُ وابنُ عامرٍ وحمزةُ والكِسائيُّ: بالنَّصْب، والباقون: بالرفع^(١). قال أبو البقاء: «تنزيل العزيز» أي: هو تنزيل، والمصدر بمعنى المفعول، أي: مُنْزِلُ العزيز، ويُقرأ بالنَّصْبِ على أنه مُصَدِّرٌ، أي: نُزِّلَ تنزيلاً، وبالجر أيضاً صفةً للقرآن، وقوله: ﴿لَنُنذِرَ﴾ يجوز أن يتعلّق بـ ﴿تَنْزِيلٍ﴾، وأن يتعلّق بمعنى قوله: ﴿مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ أي: مُرْسَلٌ لتنذر.

قوله: (أو موصولة منصوبة على المفعول الثاني) وعلى النافية كان صفة لـ «قوم»، وعلى المصدرية مفعولاً مطلقاً.

قوله: (كيف يكونون مُنذرين غير مُنذرين؟) هذا السؤال وارد على ترتيب من ذهب

(١) لتمام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٢: ٢١٤).

نَفْيِ إِنْذَارِهِمْ لَا فِي نَفْيِ إِنْذَارِ آبَائِهِمْ، وَأَبَاؤُهُمُ الْقَدَمَاءُ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكَانَتِ
النَّذَارَةُ فِيهِمْ. فَإِنْ قُلْتُ: فِي أَحَدِ التَّفْسِيرَيْنِ أَنَّ آبَاءَهُمْ لَمْ يُنْذَرُوا، وَهُوَ الظَّاهِرُ، فَمَا
تَصْنَعُ بِهِ؟ قُلْتُ: أُرِيدُ أَبَاؤَهُمُ الْأَدْنَوْنَ دُونَ الْأَبَاعِدِ. ﴿الْقَوْلُ﴾: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَأَمْلَأَنَّ
جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣]، يَعْنِي: تَعَلَّقَ بِهِمْ هَذَا الْقَوْلُ
وَتَبَتَ عَلَيْهِمْ وَوَجِبَ؛ لِأَنَّهُمْ مَنَّ عَلِمَ أَنَّهُمْ يَمُوتُونَ عَلَى الْكُفْرِ.

[﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْعِقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ * وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ
أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ ٨-٩]

ثم مثل تصميمهم على الكفر، وأنه لا سبيل

إِلَى إِبْطَاتِ الْإِنْذَارِ، وَأَنَّ «مَا» مُصَدَّرِيَّةٌ أَوْ مُوَصُولَةٌ. يَعْنِي: دَلَّ عَلَى إِبْطَاتِ الْإِنْذَارِ كَمَا قُلْتُ:
لَتُنْذَرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ، أَوْ مَا أُنْذِرُهُ آبَاؤُهُمْ، وَدَلَّ قَوْلُهُ: ﴿لَتُنْذَرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرُهُمْ مِنْ نَذِيرٍ
مِنْ قَبْلِكَ﴾ [القصص: ٤٦] ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ﴾ [سبا: ٤٤] ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ
جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ﴾ [فاطر: ٤٢] عَلَى أَنَّ الْإِنْذَارَ لَمْ
يُوجَدِ رَأْسًا. وَأَجَابَ: أَنَّ الْآيَاتِ لَمْ تَدَلَّ إِلَّا عَلَى نَفْيِ إِنْذَارِهِمْ، أَمَّا عَلَى نَفْيِ إِنْذَارِ آبَائِهِمْ فَلَا
يُشْكُ فِي أَنَّ التَّفْسِيرَيْنِ مُتَنَافِيَانِ لِلدَّلَالَةِ أَحَدُهُمَا أَنَّ آبَاءَهُمْ مَا أُنْذَرُوا، وَالثَّانِي عَلَى أَنَّ آبَاءَهُمْ
أُنْذَرُوا. فَأَجَابَ: أَنَّ الْمُرَادَ مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمُ الْأَقْرَبُونَ دُونَ الْقَدَمَاءِ.

قَوْلُهُ: (ثم مثل تصميمهم على الكفر)، الْإِنْتِصَافُ: يَكُونُ تَصْمِيمُهُمْ عَلَى الْكُفْرِ مُشَبَّهًا
بِذِي الْأَغْلَالِ، وَاسْتِكْبَارُهُمْ مُشَبَّهًا بِالْإِقْبَاحِ، لِأَنَّ الْقُمْحَ لَا يُطَاطَعُ رَأْسُهُ^(١).

وَقَوْلُهُ: ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ تَمَتُّةٌ لِلزُّومِ الْإِقْبَاحِ، وَعَدَمُ النَّظَرِ فِي الْقُرُونِ الْخَالِيَةِ مُشَبَّهًا
بِالسَّدِّ مِنْ خَلْفِهِمْ، وَعَدَمُ النَّظَرِ فِي الْعَوَاقِبِ الْمُسْتَقْبَلَةِ مُشَبَّهًا بِسَدِّ مِنْ قَدَامِهِمْ.

وَنَقَلَ صَاحِبُ «الْفَرَائِدِ» عَنْ صَاحِبِ «التَّيْسِيرِ»: الْأَغْلَالُ مَعَ الْأَيْدِي مَجْمُوعَةٌ إِلَى
الْأَذْقَانِ: عِبَارَةٌ عَنْ مَنَعِ التَّوْفِيقِ حِينَ كَانُوا مُتَكَبِّرِينَ مُسْتَقْبِلِينَ لِلْحَقِّ، لِأَنَّ الْمُتَكَبِّرَ يُوصَفُ

إلى أَرْعَوَائِهِمْ بِأَنْ جَعَلَهُمْ كَالْمَغْلُولِينَ الْمُقْمَحِينَ؛ فِي أَنَّهُمْ لَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى الْحَقِّ وَلَا يَعْطِفُونَ أَعْنَاقَهُمْ نَحْوَهُ، وَلَا يُطَاطِثُونَ رُؤُوسَهُمْ لَهُ، وَكَالْحَاصِلِينَ بَيْنَ سَدَّيْنِ لَا يُبْصِرُونَ مَا قُدَّامَهُمْ وَلَا مَا خَلْفَهُمْ، فِي أَنْ لَا تَأْتِلُ لَهُمْ وَلَا تَبْصُرُ، وَأَنَّهُمْ مُتَعَامُونَ عَنِ النَّظَرِ فِي آيَاتِ اللَّهِ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ؟﴾ قُلْتُ: مَعْنَاهُ: فَالْأَغْلَالُ وَاصِلَةٌ إِلَى الْأَذْقَانِ مَلْزُوزَةٌ إِلَيْهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ طَوِّقَ الْغُلِّ الَّذِي فِي عُنُقِ الْمَغْلُولِ، تَكُونُ فِي مُلْتَقَى طَرَفَيْهِ تَحْتَ الذَّقْنِ حَلَقَةٌ فِيهَا رَأْسُ الْعَمُودِ، نَادِرًا مِنَ الْحَلَقَةِ إِلَى الذَّقْنِ، فَلَا يُحْلِيهِ يُطَاطِىءُ رَأْسَهُ وَيُوطِىءُ قَدَّالَهُ، فَلَا يَزَالُ مُقْمَحًا. وَالْمُقْمَحُ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَغْضُ بَصَرَهُ. يُقَالُ: قَمَحَ الْبَعِيرُ فَهُوَ قَامَحٌ: إِذَا رَوَى فَرَفَعَ رَأْسَهُ، وَمِنْهُ: شَهْرٌ قِمَاحٌ؛ لِأَنَّ الْإِبِلَ تَرْفَعُ رُؤُوسَهَا عَنِ الْمَاءِ؛ لِبَرْدِهِ فِيهَا، وَهِيَ الْكَائُونَانِ.

بِاتْتِصَابِ الْعُنُقِ، وَالْمُتَوَاضِعُ يُوصَفُ بِضِدِّهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَطَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ [الشعراء: ٢٦].

قَوْلُهُ: (إِلَى أَرْعَوَائِهِمْ)، أَيُ: امْتَنَاعِهِمْ وَإِمْسَاكِهِمْ، يُقَالُ: ارْعَوَى عَنِ الْقَبِيحِ: إِذَا كَفَّ عَنْهُ.

قَوْلُهُ: (نَادِرًا مِنَ الْحَلَقَةِ إِلَى الذَّقْنِ)، الْأَسَاسُ: نَدَّرَ: نَادِرٌ مِنَ الْجَبَلِ: إِذَا خَرَجَ وَنَتَأَ، وَنَدَّرَ مِنْ بَيْتِهِ: خَرَجَ.

قَوْلُهُ: (وَالْمُقْمَحُ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ)، الرَّاعِبُ: الْقَمْحُ: رَفَعَ الرَّأْسَ لِسَفِّ الشَّيْءِ، وَيُسَمَّى السَّوِيْقُ مِنَ الْقَمَحِ - أَيُ الْبُرِّ - قَمِيحَهُ، ثُمَّ يُقَالُ لِرَفْعِ الرَّأْسِ كَيْفَ مَا كَانَ قَمْحٌ، وَقَمَحَ الْبَعِيرُ رَأْسَهُ وَأَقْمَحَتْ الْبَعِيرُ: شَدَّذَتْ رَأْسَهُ إِلَى خَلْفِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ تشبيهٌ بِذَلِكَ، وَمَثَلٌ لَهُمْ، وَقَصْدٌ إِلَى وَضْفِهِمْ بِالتَّأْيِي عَنْ الْإِنْفِيَادِ لِلْحَقِّ وَالتَّأْيِي عَنْ الْإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقِيلَ: إِشَارَةٌ إِلَى حَالِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ^(١).

ومنه: اقتمحتُ السَّوِيقَ. فإن قلت: فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي، وزعم أنَّ الغُلَّ لما كان جامعاً لليد والعنق - وبذلك يسمَّى جامعةً - كان ذِكْرُ الأعناق دالاً على ذِكْرِ الأيدي؟ قلت: الوجه ما ذكرتُ لك، والدليل عليه: قوله: ﴿فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾، ألا ترى كيف جعل الإقماح نتيجةً قوله: ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾؟ ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهراً، على أنَّ هذا الإضمار فيه ضربٌ من التعسف،

قوله: (اقتمحتُ السَّوِيقَ). عن بعضهم: أقمحتُ الدواء: إذا ألقيته في فمك، ويقال: اقتمحته؛ أي: أشفقته، وذلك إنما يكون عند رفع الرأس.

قوله: (فما قولك فيمن جعل الضمير للأيدي؟) قال محيي السنة: فهي كناية عن الأيدي وإن لم يجز لها ذِكْرٌ، لأنَّ الغُلَّ يجمعُ اليدَ إلى العنق. وقال الزجاج بعد ما ذكر نحواً من هذا: ولم تُذكر الأيدي إيجازاً واختصاراً، لأنَّ الغُلَّ يتضمَّنُ اليدَ والعنق^(١)، ومثله قول الشاعر:

وما أدري إذا يمتُّ أرضاً أريد الخير أيهما يليني
ألخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيه؟^(٢)

فذكر الخيرَ وخذه، وقد علِمَ أنَّ الخيرَ والشرَّ مُعرَّضانِ للإنسان، ونحوه قوله تعالى: ﴿سَرَّيْلَ تَقِيكُمْ الْحَرَّ﴾ [النحل: ٨١]^(٣).

قوله: (ولو كان الضمير للأيدي لم يكن معنى التسبب في الإقماح ظاهراً)، الانتصاف: ويحتملُ أن تكونَ الفاءُ للتعقيبِ كقوله: ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾، أو للتسببِ، فإنَّ ضغطَ اليدِ مع العنقِ يُوجبُ الإقماحَ، لأنَّ اليدَ تبقى مُمسكةً بالغُلِّ تحتَ الذَّقَنِ رافعةً لها، ولأنَّ اليدَ إذا كانت مُطلقةً كانت راحةً للمغلُول، فربما تحيلُ بها على فكاك الغل فيكونُ مُنبهاً على انسدادِ بابِ الحيلة^(٤).

(١) «معالم التنزيل» (٧: ٩).

(٢) البيتان للمثقب العبدى من نونيته المشهورة، انظر: «المفضليات» ص ٢٩٢.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٧٩-٢٨٠).

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ٥).

وترك الظاهر الذي يدعو المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه ترك للحقّ الأبلج إلى الباطل اللجلج. فإن قلت: فقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: (في أيديهم)، وابن مسعود: (في أيماهم)، فهل تجوز على هاتين القراءتين أن يجعل الضمير للأيدي أو للأيان؟ قلت: يأبى ذلك وإن ذهب الإضمار المتعسف ظهور كون الضمير للأغلال، وسداد المعنى عليه كما ذكرت. وقرئ: ﴿سَكَا﴾ بالفتح والضم، وقيل: ما كان من عمل الناس بالفتح، وما كان من خلق الله بالضم. ﴿فَاعْشَيْنَهُمْ﴾: فأعشيننا

قوله: (ظهور كون الضمير للأغلال) فاعل «يأبى»، و«سداد المعنى» عطف على «ظهور».

قال الزجاج: من قرأ «في أيماهم» أو «في أيديهم» المعنى واحد، وذلك أن الغل لا يكون في العنق دون اليد ولا في اليد دون العنق، فالمعنى: إنا جعلنا في أعناقهم وفي أيماهم أغلالاً، ﴿فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ﴾ كناية عن الأيدي لا عن الأذقان^(١) لأن الغل يجعل اليد إلى^(٢) الذقن، والعنق هو مقارب للذقن لا^(٣) يجعل الغل العنق إلى الذقن^(٤).

قوله: (وقرئ: ﴿سَكَا﴾ بالفتح والضم) حمزة والكسائي وحفص، والباقون بالضم^(٥).

الراغب: أصل السد مصدر: سدّته. وشبه به الموانع، والسدّة كالظلة على الباب، وقد يعبر به عن الباب كما قيل: الفقير الذي لا يفتح له سدّد السلطان، والسداد والسدّد: الاستقامة، والسداد: ما يسد به الثلمة والثغر، واستعير لما يسد به الفقر^(٦).

(١) في النسخة (ح) و(ط): «الأعناق» والجادة ما هو مثبت، وهو على الصواب في «معاني القرآن».

(٢) في (ح) و(ف): «على».

(٣) في (ط): «مقارب لا».

(٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٧٩).

(٥) لتبام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٥٩٦.

(٦) «مفردات القرآن» ص ٤٠٣.

أَبْصَارَهُمْ، أَي: غَطَيْنَاهَا وَجَعَلْنَا عَلَيْهَا غِشَاوَةً مِنْ أَنْ تَطْمَحَ إِلَى مَرْتَبِي. وَعَنْ مُجَاهِدٍ: ﴿فَأَغْشَيْنَاهُمْ﴾: فَأَلْبَسْنَا أَبْصَارَهُمْ غِشَاوَةً. وَقُرِئَ بِالْعَيْنِ؛ مِنَ الْعَشَى. وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي بَنِي مَخْزُومٍ؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَبَا جَهْلَ حَلَفَ لثَنُ رَأْيِ مُحَمَّدًا يَصَلِّي لِيَرِضَ خَنْ رَأْسَهُ، فَأَتَاهُ وَهُوَ يَصَلِّي وَمَعَهُ حَجَرٌ لِيَدْمَغَهُ، فَلَمَّا رَفَعَ يَدَهُ أَثْبَتَتْ إِلَى عُنُقِهِ وَلَزَقَ الْحَجَرُ بِيَدِهِ، حَتَّى فَكَّوْهُ عَنْهَا بِجَهْدٍ، فَرَجَعَ إِلَى قَوْمِهِ فَأَخْبَرَهُمْ، فَقَالَ مَخْزُومِيٌّ آخَرُ: أَنَا أَقْتُلُهُ بِهَذَا الْحَجَرِ، فَذَهَبَ، فَأَعْمَى اللَّهُ بَصَرَهُ.

[﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ * إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ﴾ ١٠-١١]

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ ذَكَرَ مَا دَلَّ عَلَى انْتِفَاءِ إِيْمَانِهِمْ مَعَ ثُبُوتِ الْإِنذَارِ، ثُمَّ قَفَاهُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا﴾، وَإِنَّمَا كَانَتْ تَصَحُّ هَذِهِ التَّفْقِيَةُ لَوْ كَانَ الْإِنذَارُ مَنْفِيًّا. قُلْتُ: هُوَ كَمَا قُلْتُ،

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ بِالْعَيْنِ؛ مِنَ الْعَشَى). قَالَ ابْنُ جَنِّي: هِيَ قِرَاءَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعِكْرَمَةَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ: عَشَى يَعْنِي؛ إِذَا ضَعُفَ بَصَرُهُ، فَعَشَى وَأَعَشَيْتُهُ، كَعَجَمِي وَأَعَمَيْتُهُ. وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ فَهِيَ عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَي: فَأَغْشَيْنَا أَبْصَارَهُمْ. وَيَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ (ع ش ي) يَلْتَقِي مَعْنَاهَا مَعَ (غ ش ي)^(١)، فَإِنَّ الْعِشَاوَةَ عَلَى الْعَيْنِ كَالْغَشْيِ عَلَى الْقَلْبِ، كُلُّ مَنْهَا يَرْكَبُ صَاحِبُهُ وَيَتَجَلَّلُهُ، غَيْرَ أَنَّهُمْ خَصَّوْا مَا عَلَى الْعَيْنِ بِالْوَاوِ وَمَا عَلَى الْقَلْبِ بِالْيَاءِ مِنْ حَيْثُ كَانَتِ الْوَاوُ أَقْوَى مِنَ الْيَاءِ، وَمَا يَبْدُو لِلنَّازِلِ مِنَ الْعِشَاوَةِ عَلَى الْعَيْنِ أَبْدَى إِلَى الْحَسِّ مِمَّا يَخَامِرُ الْقَلْبَ، وَلِهَذَا فِي هَذِهِ اللَّغَةِ نِظَائِرُ مَا لَوَاوِدِعَ كِتَابًا لَكَبُرَ حَجْمُهُ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَإِنَّمَا كَانَتْ تَصَحُّ هَذِهِ التَّفْقِيَةُ لَوْ كَانَ الْإِنذَارُ مَنْفِيًّا)، الْإِنْتِصَافُ: فِي سُؤَالِهِ سُوءُ أَدَبٍ، وَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ: مَا وَجْهُ ذِكْرِ الْإِنذَارِ الثَّانِي^(٣)؟

(١) فِي «الْمَحْتَسَبِ»: (غ ش و)، بِالْوَاوِ. وَلَعَلَّ مَا أَثْبَتْنَاهُ هُوَ الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

(٢) «الْمَحْتَسَبِ» (٢: ٢٠٤-٢٠٥).

(٣) «الْإِنْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكُشَافِ» (٤: ٦).

ولكن لما كان ذلك نفيًا للإيمان مع وجود الإنذار، وكان معناه: أن البغية المرومة بالإنذار غير حاصلة، وهي الإيمان؛ فُقي بقوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ﴾ على معنى: إنما تحصل البغية بإنذارك من غير هؤلاء المنذرين، وهم المتبعون للذكر - وهو القرآن، أو الوعظ - الخاشعون ربهم.

وقلت: توجيه السؤال أن قوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾ يستدعي سبق عدم الإنذار، أي: إنك لا تُنذِرُ مَنْ لم يتبع الذكر، وإنما تُنذِرُ مَنْ اتبعه، فكيف أثبت الإنذار بقوله: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ﴾ ثم عقبه بقوله: ﴿إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾؟ وحاصل الجواب: أنه نزل وجود الإنذار الذي لم يُفَضَّ إلى المقصود منزلة العدم، كأنه قيل: ما أُنذِرْتُ أولئك لأنهم لم يؤمنوا، إنما تُنذِرُ هؤلاء الذين انتفعوا به.

قال صاحب «المفتاح»^(١) - في قوله: ﴿إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَنِ يَخْشَهَا﴾ [النازعات: ٤٥] -: لا يخفى على أحد ممن به مُسَكَّةُ أن الإنذار إنما يكون إنذاراً ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله والبعث والقيامة وأهوالها^(٢).

والنظم يساعد عليه، لأن أصل الكلام واردٌ على تقسيم المنذرين، وذلك أن قوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ ﴿لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ﴾ مطلق شامل في المنذرين الذين لا ينفع فيهم الإنذار وفيمن ينفع فيهم ذلك، ثم قسّم المنذرين في قوله: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ﴾ على قسمين، وحكم على أكثرهم أنهم لا يؤمنون، وأكد ذلك بالجملة القسمية، وسجّله بسبق التقدير كما تعلق بهم هذا القول، أي: قوله: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩] وثبت عليهم ووجب، ثم علّل ذلك بخلق الكفر فيهم وجعلهم مُصمّمين عليه، وأذن حبيبه صلوات الله عليه بالإياس عنهم بقوله: ﴿وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وجعله كالتملّص إلى ذكر الفريق الأقلين وهم المتبعون للذكر الخاشعون ربهم، ولهذا التقرير البليغ والتقدير المُقتضي ينبغي أن يستسلم العاقل ولا يُكابِر النصّ القاطع.

(١) في (ح) و(ف): «وقال الزجاج»، ولم أجده في كتابه «معاني القرآن وإعراجه».

(٢) «مفتاح العلوم» ص ٢٩٤.

[﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآخَرَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ

مُبِينٍ ﴾ ١٢]

نحيي الموتى: نبعثهم بعد مماتهم. وعن الحسن: إحيائهم: أن نخرجهم من الشرك

قوله: (وعن الحسن: إحيائهم: أن نخرجهم) يعني: يجوز أن يُحمل ﴿يُحْيِي الْمَوْتَى﴾ على الحقيقة كما سبق، وعلى المجاز كما ذهب إليه الحسن.

اعلم أن التعريف في ﴿الْمَوْتَى﴾ يحتمل أن يجري على الجنس وعلى العهد. وعلى الثاني: إما أن يراد بهم المصمّمون على الكفر المعني بقوله: ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾، أو المتفعون بالإنذار في قوله: ﴿مَنْ أَتَّبَعَ الذِّكْرَ﴾، أو الفريقان جميعاً، وقول الحسن مُنزّل على الثالث. وتقريره: أنه تعالى لما أمره صلوات الله عليه وسلامه بإنذار هؤلاء وبشارتهم بالمغفرة والأجر الكريم اتجه لسائل أن يسأل: لم خص هؤلاء بهذين الأمرين؟ فأجيب لأننا نخرجهم من الشرك إلى الإيمان ونكتب ما قدّموا وآثارهم من الخير والشر فنغفر سيئاتهم ونثيبهم على حسناتهم.

وتقرير الوجه الثاني هو: أن الله تعالى لما ذكر ما دلّ على انتفاء إيمان أولئك المصمّمين، وقفاه بما دلّ على انتفاع الإنذار في حق هؤلاء، ورتب على الثاني البشارة بالمغفرة والأجر، قيل: إذا كان حكم هؤلاء هذا فما حكم أولئك المصمّمين؟ ف قيل: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ الآية. وتحرير المعنى: اشتغل بمن ينتفع بإنذارك وبشرهم بالفوز بالبغيتين ودع أولئك الموتى إلينا^(١)، فإننا نبعثهم ثم ننبئهم بما عملوا كما قال: ﴿وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ﴾ [الأنعام: ٣٦]، قال المصنف: هؤلاء الموتى - يعني الكفرة - يبعثهم الله ثم إليه يُرجعون، فحيث يسمعون، وأما قبل ذلك فلا سبيل إلى إسماعهم^(٢).

وأما تقرير الجمع أو الجنس فمحمول على الفريقين وعلى أعمّ منهم، فيقدّر الاستئناف على ما يقتضيه المقام، والله أعلم.

(١) سقط لفظ «إلينا» من النسخة (ف).

(٢) انظر: (٦: ٧٦).

إلى الإيمان. ﴿وَنَكْتُبُ مَا﴾ أسلفوا من الأعمال الصالحة وغيرها، وما هلكوا عنه من أثر حسن، كعلم علموه، أو كتاب صنفوه، أو حبس أحبسوه، أو بناء بنوه: من مسجد، أو رباط، أو قنطرة، أو نحو ذلك؛ أو سيئ؛ كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين، وسكة أحدثها فيها تخسيرهم، وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله؛ من ألحان وملا، وكذلك كل سنة حسنة أو سيئة يستن بها، ونحوه قوله عز وجل: ﴿يُبَيِّتُوا الْإِنْسَانَ يَوْمَ يَدْعَىٰ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ﴾ [القيامة: ١٣] أي: قدّم من أعماله، وأخّر من آثاره. وقيل: هي آثار المشائين إلى المساجد. وعن جابر: أردنا النقلة إلى المسجد والبقاء حوله

قوله: (وما هلكوا عنه) أي: ماتوا وتركوا، وهو عطف على «ما أسلفوا»، وقوله: «أثر حسن»^(١) نشر لقوله: «ما أسلفوا»، وقوله: «أو سيئ كوظيفة» نشر لقوله: «وما هلكوا».

قوله: (أو حبس)^(٢) أي: وقف. النهاية: يقال: حبست أحبس حبساً، وأحبست أحبس إحباساً، أي: وقفت. والاسم الحبس بالضم.

قوله: (أو سكة)^(٣) أحدثها فيها تخسيرهم) أي: فيها ذهاب مال المسلمين. الأساس: ومن المجاز: خذ في هذه السكة أي: في هذه الطريقة وأنت على سكة واضحة. وعن بعضهم: السكة: الحديدة التي يُحرث بها. وسكة الدراهم، وطريقة النخل، وواحد السكك سكة إذا أثبته.

قوله: (وعن جابر) الحديث من رواية الترمذي عن أبي سعيد قال: كانت بنو سلمة في ناحية المدينة فأرادوا النقلة إلى قرب المسجد فنزلت: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتِ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ﴾ [يس: ١٢]، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ آثَارَكُمْ تُكْتُبُ» فلم ينتقلوا^(٤).

(١) في (ح) و(ف): «من الرحمن».

(٢) في النسخة (ط): «حبس»، وهو صواب، ولكنه مخالف لنص «الكشاف».

(٣) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» وفي المطبوع: «وسكة» بالواو.

(٤) حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم (٦٦٥)، أما حديث أبي سعيد الخدري فقد أخرجه الترمذي (٣٢٢٦) وقال: هذا حديث حسن غريب. وفي الباب عن أنس عند البخاري (٦٥٥).

خالية، فَبَلَغَ ذلكَ رسولُ الله ﷺ، فأَتَانَا فِي ديارِنَا، وَقَالَ: «يَا بَنِي سَلَمَةَ، بَلَغَنِي أَنْكُمْ تَرِيدُونَ النُّقْلَةَ إِلَى الْمَسْجِدِ»، فَقُلْنَا: نَعَمْ، بَعُدَّ عَلَيْنَا الْمَسْجِدُ، وَالْبِقَاعُ حَوْلَهُ خَالِيَةٌ، فَقَالَ: «عَلَيْكُمْ دِيَارُكُمْ، فَإِنَّمَا يَكْتُبُ آثَارُكُمْ». قَالَ: فَمَا وَدِدْنَا حَضْرَةَ الْمَسْجِدِ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَوْ كَانَ اللَّهُ مُغْفِلًا شَيْئًا لَأَغْفَلَ هَذِهِ الْآثَارَ الَّتِي تُعْفِيهَا الرِّيحُ. وَالْإِمَامُ: اللَّوْحُ. وَقُرِئَ: (وَيُكْتَبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارُهُمْ) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، (وَكُلُّ شَيْءٍ) بِالرَّفْعِ.

[«وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ * إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ * قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ﴿١٣-١٥﴾]

«وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا»: وَمِثْلُ لَهُمْ مَثَلًا، مِنْ قَوْلِهِمْ: عِنْدِي مِنْ هَذَا الضَّرْبِ كَذَا، أَي: مِنْ هَذَا الْمِثَالِ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ عَلَى ضَرْبٍ وَاحِدٍ، أَي: عَلَى مِثَالٍ وَاحِدٍ. وَالْمَعْنَى: وَاضْرَبَ لَهُمْ مَثَلًا مِثْلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ، أَي: اذْكُرْ لَهُمْ قِصَّةً عَجِيبَةً قِصَّةَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ. وَالْمَثَلُ الثَّانِي بَيَانٌ لِلأَوَّلِ. وَانْتِصَابُ ﴿إِذْ﴾ بِأَنَّهُ بَدَلٌ مِنْ «أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ».

قوله: (وهذه الأشياءُ على ضربٍ واحدٍ) أي: مثالٍ واحدٍ.

ذكر في «الأساس» في قِسْمِ المجاز: هُمُ ضَرْبَانِي، وَقَوْلُهُمْ: هُوَ ضَرْبُهُ وَضَرْبِيهِ، أَي: مِثْلُهُ.

قوله: (والمَثَلُ الثَّانِي بَيَانٌ لِلأَوَّلِ). قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: قِيلَ: التَّقْدِيرُ: وَاذْكُرْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، وَالثَّانِي بَدَلٌ مِنَ الْأَوَّلِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ «اضْرَبَ» بِمَعْنَى: اجْعَلْ، فَ«أَصْحَابَ»: مَفْعُولُ أَوَّلٍ، وَ«مَثَلًا» مَفْعُولُ ثَانٍ^(١)، وَاخْتَارَ مَكِّي هَذَا. وَقَالَ: أَصَحُّ مَا يُعْطَى الْقِيَاسُ فِيهِ هَذَا^(٢).

(١) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٧٩).

(٢) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٠٠).

والقرية: أَنْطَاكِيَّةَ. وَ﴿الْمَرْسَلُونَ﴾: رُسُل عيسى صلوات الله عليه إلى أهلها، بَعَثَهُمْ دُعَاةً إِلَى الْحَقِّ، وَكَانُوا عَبْدَةَ أَوْثَانَ، أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ، فَلَمَّا قَرَّبَا مِنَ الْمَدِينَةِ رَأَىا شَيْخًا يَرعى غُنِيَّاتٍ لَهُ، وَهُوَ حَبِيبُ النَّجَّارِ صَاحِبُ يَاسِينَ، فَسَأَلَهُمَا فَأَخْبَرَاهُ، فَقَالَ: أَمَعَكُمَا آيَةٌ؟ فَقَالَا: نَشْفِي الْمَرِيضَ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ، وَكَانَ لَهُ وَلَدٌ مَرِيضٌ سِتَيْنِ، فَمَسَّحَاهُ، فَقَامَ، فَأَمَّنَ حَبِيبٌ، وَفَشَا الْخَبَرَ، فَشَفِيَ عَلَى أَيْدِيهِمَا خَلْقٌ كَثِيرٌ، وَرُقِّيَ حَدِيثُهُمَا إِلَى الْمَلِكِ، وَقَالَ لَهُمَا: أَلَنَا إِلَهٌ سِوَى آلِهَتِنَا؟ قَالَا: نَعَمْ، مَنْ أَوْجَدَكَ وَآلِهَتَكَ، فَقَالَ: حَتَّى أَنْظَرَ فِي أَمْرِكُمَا، فَتَبِعَهُمَا النَّاسُ وَضَرَبُوهُمَا. وَقِيلَ: حُبْسًا. ثُمَّ بَعَثَ عيسى عليه السلام شَمْعُونَ؛ فَدَخَلَ مَتَنَكَّرًا، وَعَاشَرَ حَاشِيَةَ الْمَلِكِ حَتَّى اسْتَأْذَنُوا بِهِ، وَرَفَعُوا خَبْرَهُ إِلَى الْمَلِكِ، فَأَنْسَبَ بِهِ، فَقَالَ لَهُ ذَاتَ يَوْمٍ: بَلَّغْنِي أَنَّكَ حَبَسْتَ رَجُلَيْنِ، فَهَلْ سَمِعْتَ مَا يَقُولَانِهِ؟ فَقَالَ: لَا، حَالُ الْغَضَبِ بَيْنِي وَبَيْنَ ذَلِكَ، فَدَعَاَهُمَا، فَقَالَ شَمْعُونُ: مَنْ أَرْسَلَكُمَا؟ قَالَا: اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَلَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ، فَقَالَ: صِفَاهُ وَأَوْجِزَا. قَالَا: يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَيَحْكُمُ مَا يُرِيدُ. قَالَ: وَمَا آيَتُكُمَا؟ قَالَا: مَا يَتَمَنَّى الْمَلِكُ، فَدَعَا بَغْلَامٍ مَطْمُوسِ الْعَيْنَيْنِ، فَدَعَا اللَّهَ حَتَّى انشَقَّ لَهُ بَصَرٌ، وَأَخَذَا بُنْدُوقَتَيْنِ فَوَضَعَاهُمَا فِي حَدَقَتَيْهِ فَكَانَتَا مُقْلَتَيْنِ يَنْظُرُ بِهِمَا، فَقَالَ لَهُ شَمْعُونُ: أَرَأَيْتَ لَوْ سَأَلْتَ إِلَهَكَ حَتَّى يَصْنَعَ مِثْلَ هَذَا فَيَكُونُ لَكَ وَلَهُ الشَّرْفُ. قَالَ: لَيْسَ لِي عَنْكَ سِرٌّ، إِنَّ إِلَهَنَا لَا يُبْصِرُ وَلَا يَسْمَعُ وَلَا

وقد ذكرنا تعليله في قوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً﴾ [النحل: ١١٢] وهو اختيار المصنّف هناك^(١).

قوله: (صاحبُ ياسين) روى صاحب «الجامع» عن رسول الله ﷺ أنه قال حين قتل ثقيف عروة بن مسعود: «مثل عروة مثل صاحب يس، دعا قومه إلى الله تعالى فقتلوه»، ولعل معنى النسبة مجيء ذكره في هذه السورة، وقريب منه تسمية السورة بالبقرة ونحوها لذكرها فيها.

(١) انظر: (٩: ٢٠٧).

يُضُرُّ وَلَا يَنْفَعُ، وَكَانَ شَمْعُونُ يَدْخُلُ مَعَهُمْ عَلَى الصَّنَمِ فَيَصْلِي وَيَتَضَرَّعُ وَيَحْسِبُونَ أَنَّهُ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ قَدْرَ إِلَهِكُمَا عَلَى إِحْيَاءِ مَيِّتٍ آمَنَّا بِهِ، فَدَعَوْا بِغَلَامٍ مَاتَ مِنْ سَبْعَةِ أَيَّامٍ، فَقَامَ وَقَالَ: إِنِّي أُدْخِلْتُ فِي سَبْعَةِ أَوْدِيَةِ مِنَ النَّارِ، وَأَنَا أَحْذَرُكُمْ مَا أَنْتُمْ فِيهِ فَأَمِنُوا، وَقَالَ: فَتُبَحَّتْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَرَأَيْتُ شَابًّا حَسَنَ الْوَجْهِ يَشْفَعُ لَهُوَلَاءِ الثَّلَاثَةِ، قَالَ الْمَلِكُ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: شَمْعُونُ وَهَذَانِ، فَتَعَجَّبَ الْمَلِكُ. فَلَمَّا رَأَى شَمْعُونُ أَنَّ قَوْلَهُ قَدْ أَثَّرَ فِيهِ نَصَحَهُ، فَأَمَّنَ، وَأَمَّنَ قَوْمٌ، وَمَنْ لَمْ يَأْمَنْ صَاحَ عَلَيْهِمْ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَهَلَكُوا. ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ فَقَوَّيْنَا. يُقَالُ: الْمَطَرُ يُعَزِّزُ الْأَرْضَ: إِذَا لَبَّدَهَا وَشَدَّهَا، وَتَعَزَّزَ لَحْمٌ النَّاقَةِ. وَقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ عَزَّه يَعَزُّهُ: إِذَا غَلَبَهُ، أَيْ: فَغَلَبْنَا وَقَهَرْنَا، ﴿بِشَالِثٍ﴾ وَهُوَ شَمْعُونُ. فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ تُرِكَ ذِكْرُ الْمَفْعُولِ بِهِ؟ قُلْتَ: لِأَنَّ الْغَرَضَ ذِكْرُ الْمَعَزَّزِ بِهِ وَهُوَ شَمْعُونُ، وَمَا لَطَفَ فِيهِ مِنَ التَّدْبِيرِ حَتَّى عَزَّ الْحَقُّ وَذَلَّ الْبَاطِلُ، وَإِذَا كَانَ الْكَلَامُ مُنْصَبًّا إِلَى غَرَضٍ مِنَ الْأَغْرَاضِ جُعِلَ سِيَاقُهُ لَهُ وَتَوَجَّهَ إِلَيْهِ، كَأَنَّ مَا سِوَاهُ مَرْفُوضٌ مَطْرَحٌ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُكَ: حَكَّمَ السُّلْطَانُ الْيَوْمَ بِالْحَقِّ، الْغَرَضُ الْمُسَوِّقُ إِلَيْهِ: قَوْلُكَ: بِالْحَقِّ؛

قوله: ﴿فَعَزَّزْنَا﴾ فَقَوَّيْنَا، الرَّاعِبُ: الْعِزَّةُ: حَالَةٌ مَانِعَةٌ لِلْإِنْسَانِ مِنْ أَنْ يُغْلَبَ، مِنْ قَوْلِهِمْ: أَرْضٌ عَزَاز. أَيْ: صُلْبَةٌ، وَتَعَزَّزَ اللَّحْمُ: اشْتَدَّ وَعَزَّ، كَأَنَّهُ حَصَلَ فِي عَزَازٍ يَصْعَبُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ، كَقَوْلِهِمْ: تَظَلَّفَ، أَيْ: حَصَلَ فِي ظَلْفٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَالْعَزِيزُ: الَّذِي يَقْهَرُ وَلَا يُقْهَرُ، وَعَزَّ الْمَطَرُ الْأَرْضَ: غَلَبَهَا، وَعَزَّ الشَّيْءُ: قَلَّ، اعْتِبَارًا بِمَا قِيلَ: كُلُّ مَوْجُودٍ مَمْلُوءٌ، وَكُلُّ مَفْقُودٍ مَطْلُوبٌ^(١).

قوله: (وَقُرِئَ بِالتَّخْفِيفِ) أَبُو بَكْرٍ: بِتَخْفِيفِ الزَّايِ، وَالباقونَ: بِتَشْدِيدِهَا^(٢)، وَهُمَا لُغَتَانِ كَشَدَّه وَشَدَّه، أَيْ: قَوَّيْنَاهُمَا.

قوله: (لَمْ تُرِكَ [ذِكْرُ] الْمَفْعُولِ بِهِ) أَيْ: لَمْ يُقَلَّ: فَعَزَّزْنَاهُمَا بِثَالِثٍ.

(١) «مفردات القرآن» ص ٥٦٣.

(٢) ولتتام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص ٥٩٧.

فلذلك رفضت ذَكَرَ المحكوم له والمحكوم عليه. إنما رُفِعَ ﴿بَشْرٌ﴾ هنا وَنُصِبَ في قوله: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ [يوسف: ٣١]؛ لَأَنَّ «إِلَّا» تنقُضُ النفي، فلا يبقى لـ«ما» المشبهة بـ«ليس» شبهة، فلا يبقى له عمل. فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ يَقِلْ: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ أولاً، و: ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ آخرًا؟ قُلْتَ: لَأَنَّ الْأَوَّلَ ابتداءٌ إخبار، والثاني جوابٌ عن إنكار. ﴿قَالُوا رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٦-١٧﴾

وقوله: ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ﴾ جارٍ مجرى القسم في التوكيد، وكذلك قولهم: شَهِدَ اللهُ، وَعَلِمَ اللهُ. وإنما حَسُنَ منهم هذا الجوابُ الوارد على طريق التوكيد والتحقيق مع قولهم: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ أي: الظاهرُ المكشوف بالآياتِ الشاهدة لصحته؛ وإلا فلو قال المدَّعي: واللَّهِ إِنِّي لَصَادِقٌ فيما ادَّعي، ولم يُحْضِرِ الْبَيِّنَةَ؛ كان قبيحاً.

﴿قَالُوا إِنَّا نَطِيرُنَا بِكُمْ لَيْنَ لَمْ تَنْتَهُوا لَزَجْنَاكُمْ وَلَيْسَ لَكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ * قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَيْنَ دُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٨-١٩﴾

قوله: (لَأَنَّ الْأَوَّلَ ابتداءٌ إخبار) فيه نظر، لأنَّ قوله تعالى: ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾ يدلُّ على إنكارٍ سابق، ولا سيما وقد سَبَقَ ﴿أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا﴾، فلا بُدَّ مِنْ كَلَامٍ كُذِّبَا فِيهِ، والجُمْلَةُ الابتدائيةُ هِيَ الَّتِي يُتَلَقَّى بِهَا خَالِي الذَّهْنِ، وَتَكُونُ خِلَافاً مِنَ الْمُؤَكَّدَاتِ.

قوله: (مع قولهم: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾) متعلِّقٌ بقوله: «وإنما حسن»، يريد: لولا قولهم: ﴿وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ﴾ لم يحسن قولهم: ﴿رَبَّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ﴾؛ لَأَنَّ هَذَا قولَ العاجز من الدليل الذي لم يَبْقَ لَهُ مُتَشَبِّهٌ يَتَشَبَّهُ بِهِ سِوَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٣]: أي: لَا تَسْتَشْهِدُوا بِاللَّهِ، وَلَا تَقُولُوا: اللهُ يَشْهَدُ أَنْ مَا نَدَّعِيهِ حَقٌّ كَمَا يَقُولُهُ الْعَاجِزُ عَنْ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَى صَحَّةِ دَعْوَاهُ. وَحِينَ كَانَ مُعْتَرِفًا بِهِ وَهُوَ أَمَارَةٌ عَلَى إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَجَازَ وَحَسُنَ، لَأَنَّ الْبَلَاغَ إِنَّمَا يَكُونُ مُبَيِّنًا إِذَا كَانَ مُؤَكَّدًا بِالْمُعْجَزَاتِ الظَّاهِرَةِ وَالْآيَاتِ الْمَشَاهِدَةِ.

﴿تَطِيرَنَّا بِكُمْ﴾: تشاء منا بكم؛ وذلك أنهم كَرِهُوا دِينَهُمْ ونفرت منهم نفوسُهم، وعادةُ الجَهَال أن يَتِمَّنُوا بكلِّ شيء مَالُوا إليه واشتَهَوْه وآثَرُوهُ وقَبِلْتَهُ طِبَاعُهُمْ، ويتشائموا بما نَفَرُوا عنه وكَرِهُوهُ، فإن أصابهم نعمةٌ أو بلاءٌ قالوا: ببركة هذا، و: بشؤم هذا، كما حكى الله عن القِبْط: ﴿وَلِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَطِيرُوا بِمُوسَى وَمَنْ مَعَهُ﴾ [الأعراف: ١٣١]، وعن مُشركي مَكَّةَ: ﴿وَلِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ﴾ [النساء: ٧٨]. وقيل: حُبِسَ عنهم القَطْرُ فقالوا ذلك. وعن قتادة: إن أصابنا شيءٌ كان من أجلِكُم. ﴿طَيْرُكُمْ مَعَكُمْ﴾، وقرئ: (طَيْرُكُمْ)، أي: سببُ شؤمِكُم معكم؛ وهو كفرُهم، أو أسبابُ شؤمِكُم معكم؛ وهي كفرُهم ومعاصيهم. وقرأ الحسن: (اطَّيْرُكُمْ) أي تطيرُكم. وقرئ: ﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾ بهمزة الاستفهام وحرف الشرط، و: (إِنَّ ذُكِّرْتُمْ) بالِفِ بينهما، بمعنى: أتتطَيَّرُونَ إنْ ذُكِّرْتُمْ؟ وقرئ: (أَنَّ ذُكِّرْتُمْ)

قوله: ﴿تَطِيرَنَّا بِكُمْ﴾ تشاء منا بكم، الراغب: الطائر: كلُّ ذي جَنَاحٍ يَسْبُحُ في الهواء، وتَطِيرُ فلانٌ واطَّيَّرَ، وأصلُه التَفَاوُلُ بالطير، ثم يُسْتَعْمَلُ في كُلِّ ما يُتَفَاءَلُ به ويُتَشَاءَمُ وقوله: (إنما طائرهم عند الله) أي: شؤمُهم: ما قد أعدَّ الله لهم بسوء أعمالهم^(١).

قوله: (وقرئ: «طَيْرُكُمْ») قال الزجاج: طائرٌ وطَيْرٌ بمعنى واحدٍ، ولا أعلم أحداً قرأ «طَيْرُكُمْ» بغير ألف^(٢).

قوله: (وقرئ: ﴿أَيْنَ ذُكِّرْتُمْ﴾ بهمزة الاستفهام وحرف الشرط) وهي المشهورة، وقرأ أبو عمرو وقالون وهشام: «أَيْنَ» بالِفِ بينهما، وهو استفهامٌ وشرطٌ محذوفُ الجواب، تقديره: أئنْ ذُكِّرْتُمْ، أي: وُعِظْتُمْ ورُجِرْتُمْ عن الشركِ تطيَّرْتُمْ؟

(١) «مفردات القرآن» ص ٥٢٨.

(٢) قد ذكر ابن خالويه أن الحسن البصري قد قرأ: «طَيْرُكُمْ». انظر: «مختصر شواذ القرآن» ص ١٢٥، وزاد أبو حيان فذكر ابن هرمز، وعمرو بن عبيد، وزر بن حبيش. انظر: «البحر المحيط» (٩: ٥٤)، ثم قال: وقرأ الحسن فيما نُقِلَ: «اطَّيْرُكُمْ» مصدر اطَّيَّرَ الذي أصلُه «تَطِيرُ»، فأدغمت التاء في الطاء، فاجتلبت همزة الوصل في الماضي والمصدر. انتهى. وانظر كلام الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٨٢).

بهمزة الاستفهام و«أن» الناصبة، بمعنى: أظيّرتم لأن ذكرتم؟ وقرئ: (أن)، و: (إن) بغير استفهام بمعنى الإخبار، أي: تظيّرتم لأن ذكرتم، أو: إن ذكرتم تظيّرتم. وقرئ: (أين ذكرتم) على التخفيف، أي: شوؤمكم معكم حيث جرى ذكركم، وإذا شئم المكان بذكرهم كان يحلوهم فيه أشأم. ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ في العصيان،

قوله: (وقرئ: «أن») إلى آخرها شواذ، قال ابن جني: قرأ المجشون: «أن ذكرتم» بهمزة واحدة مفتوحة مقصورة ولا ياء بعدها، والأعمش وأبو جعفر: «أين» بهمزة بعدها ياء ساكنة والنون مفتوحة. «ذكرتم» مضمومة الذال خفيفة الكاف. أما «أن ذكرتم» فمنصوبة الموضع بقوله: ﴿طَيَّرَكُمْ مَعَكُمْ﴾، فإنهم لما قالوا: ﴿إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ﴾ أجيبوا: بل طائرکم معکم أن ذکرتم، أي: هو معكم لأن ما ذكرتم، فلم تذكروا ولم تنتهوا، فاكثى بالسبب الذي هو التذكير من المسبب الذي هو الانتهاء، كما وضّعوا الطائر موضع مسببه وهو التشاؤم لما كانوا يألّفونه من تكرارهم نعيق الغراب أو بروحه. وأما «أين ذكرتم» أي: (١): حللتم وكنتم ووجدتم فذكرتم، فاكثى بالمسبب الذي هو الذكر من السبب الذي هو الوجود، و«أين» هاهنا شرط وجوابها محذوف لدلالة ﴿طَيَّرَكُمْ مَعَكُمْ﴾ عليه، أي: أين ووجدتم وجد شوؤمكم معكم. ولا يجوز الوقف على هاتين القراءتين على ﴿مَعَكُمْ﴾، لاتصال «أن» و«أين» بها (٢)، لكن جاز على الاستفهام لأن الاستفهام يقطع ما قبله عما بعده (٣).

قوله: (وإذا شئم المكان بذكرهم). أي: هو من باب الكناية، وذلك أن أجري ذكرهم في مكان دليل على أن المكان حامل على ذكرهم لأمرة أو أثر شوؤم منهم فيه، ويقرب منه قوله تعالى: ﴿فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ﴾ [النحل: ٣٦].

قوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ﴾ في العصيان هذا مبني على أن الإضراب من قوله:

(١) من هنا بدأ سقط طويل في (ح)، ستأتي الإشارة إليه في نهايته بعد صفحات.

(٢) في النسخة (ف): لها. وهو على الجادة في «المحتسب».

(٣) «المحتسب» (٢: ٢٠٥-٢٠٦).

وَمِنْ ثَمَّ أَتَاكُمْ الشُّؤْمُ، لَا مِنْ قَبْلِ رُسُلِ اللَّهِ وَتَذَكِيرِهِمْ، أَوْ: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ فِي ضَلَالِكُمْ مُتَمَادُونَ فِي غِيِّكُمْ، حَيْثُ تَتَشَاءُ مُونَ بِمَنْ يَجِبُ التَّبَرُّكُ بِهِ مِنْ رُسُلِ اللَّهِ.

[﴿وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَنْقُورُ آتِبِعُوا الْمُرْسَلِينَ * آتِبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ * وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * ءَأَتَّخِذُ

﴿قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾، وَحَدَه. فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿إِنْ دُكِّرْتُمْ﴾ شَرْطًا جَزَاؤُهُ مَحْذُوفٌ لِدَلَالَةِ ﴿تَطِيرُنَا بِكُمْ﴾، وَالشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ مُعْتَرِضَةٌ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: «أَتَطِيرُونَ إِنْ دُكِّرْتُمْ؟» أَثْبَتَ أَوَّلًا ﴿طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ﴾ بِمَعْنَى: أَسْبَابُ شُؤْمِكُمْ مَعَكُمْ، وَهُوَ كُفْرُهُمْ وَمَعَاصِيهِمْ، وَهُوَ التَّقْدِيرُ الثَّانِي، وَأَكَّدَهُ بِالْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ، ثُمَّ أَضْرَبَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ أَي: مُسْرِفُونَ فِي عِصْيَانِكُمْ، فَمِنْ ثَمَّ أَتَاكُمْ الشُّؤْمُ لَا مِنْ قَبْلِ رُسُلِ اللَّهِ^(١). «أَوْ: بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ فِي ضَلَالِكُمْ مُتَمَادُونَ» هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْإِضْرَابَ مِنَ الْمَجْمُوعِ بِمَعْنَى: أَتَطِيرْتُمْ لِأَنَّ دُكِّرْتُمْ؟ وَإِلَى التَّعْلِيلِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: «حَيْثُ تَتَشَاءُ مُونَ» بِمَعْنَى: سَبَبُ شُؤْمِكُمْ - وَهُوَ كُفْرُهُمْ - لِأَجْلِ أَنْ دُكِّرْتُمْ فَلَمْ تَذْكُرُوا وَلَمْ تَنْتَهُوا، وَهُوَ التَّقْدِيرُ الْأَوَّلُ، ثُمَّ أَضْرَبَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ﴾ أَي: مُسْرِفُونَ فِي ضَلَالِكُمْ، مُتَمَادُونَ فِي غِيِّكُمْ حَيْثُ تَتَشَاءُ مُونَ بِمَنْ يَجِبُ التَّبَرُّكُ بِهِ.

قَالَ الْقَاضِي: ﴿إِنْ دُكِّرْتُمْ﴾ شَرْطٌ جَوَابُهُ مَحْذُوفٌ، أَي: وَعَظَّمْتُمْ تَطِيرْتُمْ أَوْ تَوَعَّدْتُمْ بِالرَّجْمِ وَالتَّعْذِيبِ؛ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادْتُمْكَمُ الْإِسْرَافُ فِي الْعِصْيَانِ. فَمِنْ ثَمَّ جَاءَ الشُّؤْمُ وَالْإِسْرَافُ فِي الضَّلَالِ، وَمِنْ ثَمَّ تَوَعَّدْتُمْ^(٢) وَتَشَاءُ مُتَمَّ بِمَنْ يَجِبُ أَنْ يُتَبَرَّكَ بِهِ^(٣).

وَأَمَّا مَا قَدَّرَهُ أَبُو الْبَقَاءِ: إِنْ دُكِّرْتُمْ ثُمَّ كَفَرْتُمْ^(٤)، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَعَ الْكُفَّارِ، وَالْكَفَرُ مَوْجُودٌ فَلَا يَجُوزُ تَعَلُّقُ الشَّرْطِ بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) زاد في (ج) هنا: «أي: مسرفون»!

(٢) في النسخ الخطية: «تواعدتكم» وصوبناه من «أنوار التنزيل» للقاضي البيضاوي.

(٣) «أنوار التنزيل» (٤: ٤٢٩).

(٤) «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٧٩).

مِنْ دُونِهِ ۚ إِلَهَ ٱلْهَكَّةَ ۚ إِنَّ يَرْدِنَ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ ٱلَا تُغْنِ عَنِّي شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونِ *
إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ * إِنِّي ۚ أَمِنْتُ بِرَبِّكُمْ فَٱسْمَعُونِ ﴿٢٠-٢٥﴾

﴿رَجُلٌ يَسْعَى﴾: هو حبيب بن إسرائيل النجار، وكان ينحت الأصنام، وهو ممن آمن برسول الله ﷺ، وبينهما ست مئة سنة كما آمن به تبع الأكبر وورقة بن نوفل وغيرهما، ولم يؤمن نبي أحد إلا بعد ظهوره. وقيل: كان في غار يعبد الله، فلما بلغه خبر الرسل أتهم وأظهر دينه وقاويل الكفرة، فقالوا: أو أنت تحالف ديننا؟ فوثبوا عليه فقتلوه. وقيل: توطؤوه بأرجلهم حتى خرج قُصْبُهُ من دُبُرِهِ. وقيل: رجموه وهو يقول: اللهم اهد قومي؛ وقبره في سوق أنطاكية، فلما قُتِلَ غَضِبَ اللهُ عليهم فأهلكوا بصيحة جبريل عليه السلام. وعن رسول الله ﷺ: «سَبَّاقُ الْأُمَمِ ثَلَاثَةٌ، لَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ: عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَصَاحِبُ يَاسِينَ، وَمُؤْمِنُ آلِ فِرْعَوْنَ». ﴿مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهِتَدُونَ﴾ كلمة جامعة في الترغيب فيهم، أي: لا تحسرون معهم

قوله: (خرج قُصْبُهُ) الْقُصْبُ: الأمعاء وبه سُمِّي الْقَصَابُ، لأنه يُزَاوِلُ الأمعاء.

قوله: (اللهم اهد قومي) روى البخاري ومسلم عن ابن مسعود قال: كَاتِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرْبَهُ قَوْمُهُ فَأَدْمَوْهُ، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَهُوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ»^(١).

قوله: (كلمة جامعة في الترغيب فيهم) وذلك أَنَّ الْقَائِلَ أَوْماً بقوله: ﴿اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى أَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَاجِبُ^(٢) الْإِتِّبَاعِ، وَأَنَّ مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى لِيُرْشِدَ الْخَلْقَ وَيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ كَانَ صَلَاحُهُمْ فِي الدَّارَيْنِ مُتَابِعَةً، وَتَعْقِيْبُهُ ذَلِكَ بقوله: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا﴾ تَمِيمٌ؛ مَعْنَاهُ: وَأَنَّ مَنْ سَعَى فِي أَمْرِ لَابُدَّ أَنْ يَطْمَعَ وَيَتَوَقَّعَ أَجْرَهُ، وَهَؤُلَاءِ السَّادَةُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، وَيَقُولُهُ ﴿وَهُمْ مُّهِتَدُونَ﴾ إِنْشَارَةً إِلَى أَنَّ غَرَضَهُمْ فِي ذَلِكَ لَيْسَ إِلَّا غَحْضُ النَّصِيحِ لَا مُتَابَعَةَ أَمْرِ الشَّهْوَةِ وَالرَّيَاءِ، وَأَنْ يَكُونُوا مُوْطَّئِي الْعَقَبِ^(٣)،

(١) أخرجه البخاري (٣٤٧٧) ومسلم (١٧٩٢).

(٢) في الأصول الخطية: «واجب».

(٣) وهو كناية عن كثرة الأتباع.

شيئاً من دُنْيَاكُمْ وتَرْيَحُونَ صَحَّةَ دِينِكُمْ فَيَتَنَظَّمُ لَكُمْ خَيْرُ الدُّنْيَا وَخَيْرُ الْآخِرَةِ، ثُمَّ أُبْرِرَ الْكَلَامَ فِي مَعْرِضِ الْمُنَاصَحَةِ لِنَفْسِهِ وَهُوَ يَرِيدُ مُنَاصَحَتَهُمْ؛ لِيَتَلَطَّفَ لَهُمْ وَيُدَارِيَهُمْ؛ وَلِأَنَّهُ أَدْخَلَ فِي إِحْضَاكِ النَّصْحِ؛ حَيْثُ لَا يَرِيدُ لَهُمْ إِلَّا مَا يَرِيدُ لِرُوحِهِ، وَلَقَدْ وَضَعَ

وهو إِيغَالٌ^(١) فِي نِهَايَةِ مِنَ الْكَمَالِ. رَوَى ابْنُ الْأَفْلَحِ^(٢) الْكَاتِبُ فِي الْمَقْدَمَةِ^(٣): أَنَّ النَّابِغَةَ الذَّيْبَانِيَّ كَانَ يُضْرَبُ لَهُ قُبَّةُ أَدَمَ بِسَوْقِ عُكَازٍ، وَتَأْتِيهِ الشُّعْرَاءُ فَتَعْرِضُ عَلَيْهِ أَشْعَارَهَا فَاتَاهُ حَسَنٌ فَأَنشَدَهُ، وَأَتَاهُ الْأَعْشَى فَأَنشَدَهُ، ثُمَّ أَتَتْهُ الْخَنَسَاءُ فَأَنشَدَتْهُ الْقَصِيدَةَ الرَّائِيَةَ فَلَمَّا بَلَغَتْ:

وإِنَّ صَخْرًا لَتَأْتِمُّ الْمُدَاةُ بِهِ كَأَنَّهُ عَلِمَ فِي رَأْسِهِ نَارًا^(٤)

فَقَالَ لَهَا: أَمَا كِفَاكَ أَنْ جَعَلْتَهُ عِلْمًا حَتَّى صَيَّرْتَ فِي رَأْسِهِ نَارًا، وَاللَّهِ لَوْلَا أَنَّ^(٥) أَبَا بَصِيرٍ^(٦) أَنَشَدَنِي آيَةً لَقُلْتُ: إِنَّكَ أَشْعَرُ أَهْلِ زَمَانِكَ^(٧) مِنَ الْجَنِّ وَالْإِنْسِ.

(١) وَقَدْ عَرَفَهُ الطَّبِيبِيُّ بِقَوْلِهِ: «وَهُوَ خَتَمُ الْكَلَامِ بِنَكْتَةٍ زَائِدَةٍ. قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوَلَيْكَ﴾ [البقرة: ١٦] فَقَوْلُهُ: «وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ» إِيغَالٌ، لِأَنَّهُ مَطْلُوبُ التَّجَارِ فِي مُتَصَرِّفَاتِهِمْ سَلَامَةُ رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ، وَرَبْمَا يَضِيعُ الطَّلِبَتَانِ، وَتَبْقَى مَعْرِفَةُ التَّصَرُّفِ فِي طَرِيقِ التَّجَارَةِ فَيَتَحِيلُ بِهَا لَطَرُيقُ الْمَعَاشِ، وَهَؤُلَاءِ قَدْ أَضَاعُوا الطَّلِبَتَيْنِ وَضَلُّوا الطَّرِيقَ فَذَمُّوا. انْتَهَى مِنْ «التَّبْيَانِ» ص ١٨٠، وَلِتِمَامِ الْفَائِدَةِ انْظُرْ: «تَحْرِيرُ التَّحْيِيرِ» لابْنِ أَبِي الْأَصْبَحِ الْمِصْرِيِّ ص ٢٣٢.

(٢) هُوَ الْأَدِيبُ الشَّاعِرُ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيِّ بْنِ الْأَفْلَحِ الْعَبْسِيِّ الشَّاعِرُ الْمَشْهُورُ (ت ٥٣٥ هـ). شَاعِرُ ظَرِيفٍ، لَهُ رِسَالَةٌ فِي بَيَانِ عِلْمِ الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ، لَهُ تَرْجُمَةٌ فِي «وَفَايَاتِ الْأَعْيَانِ» (٣: ٣٨٩).

(٣) قَدْ ذَكَرَ ابْنُ الْأَثِيرِ خَبَرَ هَذِهِ الْمَقْدَمَةِ فِي «الْمَثَلِ السَّائِرِ» (١: ٣٣٥) فَقَالَ: وَوَقَفْتُ عَلَى كِتَابٍ يُقَالُ لَهُ: «مَقْدَمَةُ ابْنِ الْأَفْلَحِ الْبَغْدَادِيِّ» قَدْ قَصَّرَهَا عَلَى تَفْصِيلِ أَقْسَامِ عِلْمِ الْبَلَاغَةِ وَالْفَصَاحَةِ، وَلِلْعِرَاقِيِّينَ بِهَا عَنَايَةٌ، وَلَمَّا تَأَمَّلْتُهَا وَجَدْتُهَا قُشُورًا لَا لُبَّ تَحْتَهَا، لِأَنَّ غَايَةَ مَا عِنْدَ الرَّجُلِ أَنْ يَقُولَ: وَأَمَّا الْفَصَاحَةُ فَلِإِنَّا كَقَوْلِ النَّابِغَةِ مَثَلًا، أَوْ كَقَوْلِ الْأَعْشَى أَوْ غَيْرِهِمَا، ثُمَّ يَذْكُرُ بَيْتًا مِنَ الشُّعْرِ أَوْ آيَاتًا، وَمَا هَذَا تُعْرَفُ حَقِيقَةُ الْفَصَاحَةِ... فِي كَلَامٍ طَوِيلٍ لَا يَتَسَعُّ الْمَقَامُ لِإِبْرَادِهِ.

(٤) سَبَقَ تَحْرِيجُهُ.

(٥) فِي (ط): «وَاللَّهِ أَنْ».

(٦) يَعْنِي الْأَعْشَى. وَهِيَ كُنْيَةُ جَرَتْ فِيهَا الْعَرَبُ عَلَى عَادَتِهَا فِي ارْتِقَابِ السَّلَامَةِ مِنَ الْآفَاتِ وَالْعِلَلِ، كَمَا قَالَتْ فِي اللَّدِيغِ: هُوَ السَّلِيمُ.

(٧) فِي (ط): «أَشْعَرُ زَمَانِكَ».

قوله: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ مكانَ قوله: وما لكم لا تعبدون الذي فَطَرَكُم، ألا ترى إلى قوله: ﴿وَالَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾؟ ولولا أنه قَصَدَ ذلك لقال: الذي فَطَرَنِي وإليه أُرْجَعُ، وقد ساقَه ذلك المساق إلى أن قال: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ يريدُ:

قوله: (ولولا أنه قَصَدَ ذلك لقال: الذي فَطَرَنِي وإليه أُرْجَعُ)، قال صاحبُ «المفتاح»: ولولا التعريضُ لكانَ المناسبُ: وإليه أُرْجَعُ، وكذا ﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنْهُمْ شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَقْدِرُونَ﴾ إِنِّي إِذَا لَفِيَ ضَلَالِي مُبِينٍ المرادُ: أَتَتَّخِذُونَ^(١) مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْكُمْ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنْكُمْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يَنْقُذُكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَفِيَ ضَلَالٍ مُبِينٍ، ولذلك قيل: ﴿إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ﴾^(٢) وأتبعه ﴿فَاسْمَعُونِ﴾ ولا تعرفُ حُسْنَ موقعِ هذا التعريضِ إِلَّا إِذَا نَظَرْتَ إِلَى مُقَامِهِ وهو يطلبُ إِسْمَاعَ الْحَقِّ عَلَى وَجْهِ لَا يُورِثُ طَالِبِي دَمِ الْمُسْمِعِ مَزِيدَ غَضَبٍ، وهو تَرَكُ المواجهةِ بالتضليلِ والتصريحِ بارتكابِ الباطل^(٣).

قلتُ: قد ذهبوا إلى أن قرينةَ التعريضِ هو قوله: ترجعون، ولولاهُ لم يكنْ تعريضاً كأنَّ هذا تعريضٌ منهما بالواحدِي حيث قال: فَلَمَّا قَالَ هَذَا، أَي: الرَّجُلُ: ﴿يَنْقَوْمُ أَتْبَعُوا الْمُرْسَلِينَ﴾ إلى آخره، فرفعوه إلى الْمَلِكِ فقال له الْمَلِكُ: أَفَأَنْتَ تَتَّبِعُهُمْ؟ فقال: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي﴾ أَي: أَيُّ شَيْءٍ لِي إِذَا لَمْ أَعْبُدْ خَالِقِي وإليه تُرْجَعُونَ، تُرْدُونَ عندَ البعثِ فيُجْزِيكُمْ^(٤) بِكُفْرِكُمْ؟ تَمَّ كلامه^(٥).

وذلك أَنَّهُ إِذَا رَجَعَ الْإِنْكَارُ إِلَيْهِ لَا إِلَى الْقَوْمِ لَمْ يَكُنْ لِحُطَابِ الْقَوْمِ بِقَوْلِهِ: ﴿تُرْجَعُونَ﴾ معنًى، وَكَانَ الظَّاهِرُ إِلَيْهِ أُرْجَعُ.

(١) قوله: «المرادُ: أَتَتَّخِذُونَ» سقط من (ح) و(ف).

(٢) زاد في «المفتاح»: «دون بري».

(٣) «مفتاح العلوم» ص ١٠٧.

(٤) في (ف): «فَيُجْزِيكُمْ»، وما هو مُثَبِّتٌ من (ط) موافق لتفسير الواحدِي.

(٥) «التفسير الوسيط» للواحدِي (٣: ٥١٢).

فاسمعوا قَوْلِي وأطيعوني، فقد نَبَّهْتُكُمْ على الصحيح الذي لا مَعْدِلَ عنه: أَنَّ العبادة لا تصحُّ إِلَّا لمن منه مُبْتَدُؤُكُمْ وإليه مرجعُكم، وما أَدْفَعَ العقولَ وأنكرها لأنْ تستحبُّوا

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ فِي غَيْظٍ شَدِيدٍ مِنْ تَكْذِيبِهِمُ الرِّسْلَ، وَقَوْلُهُمْ: ﴿مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وَانْتِهَازِ الْفُرْصَةِ لِلانْتِقَامِ، فَلَمَّا تَمَكَّنَ مِنْ تَهْدِيدِهِمْ أَوْفَعَ قَوْلَهُ: ﴿وَالْيَهُ تَرْجِعُونَ﴾ فِي الْبَيِّنِ؛ أَي: مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي مَنَّ عَلَيَّ بِنِعْمَةِ الْإِيحَادِ وَنِعْمَةِ الْانْتِقَامِ مِنْكُمْ وَالتَّشْفِيِّ مِنْ ^(١) غَيْظِكُمْ إِذْ تَرْجِعُونَ إِلَيْهِ، فَيَجْزِيكُمْ بِكُفْرِكُمْ وَتَكْذِيبِكُمُ الرِّسْلَ وَعِنَادِكُمْ، لَكِنَّ النِّظْمَ يُسَاعِدُ عَلَى الْأَوَّلِ، فَإِنَّ التَّقْدِيرَ: اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ فِي عِبَادَةِ الْمَلِكِ الْعَلَامِ الضَّارِّ النَّافِعِ، وَتَرْكُ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ الَّتِي لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ، وَمَا لَكُمْ أَيُّهَا الْقَوْمُ لَا تَتَّبِعُونَهُمْ، وَلَا تَعْبُدُونَ الَّذِي فَطَرَكُمْ وَإِلَيْهِ تَرْجِعُونَ فَيَجْزِيكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ؛ إِنَّ خَيْرًا فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ، ثُمَّ نَبَّهَ عَلَى ضَلَالَتِهِمْ، وَأَنَّهُمْ عَلَى خِلَافٍ مَا عَلَيْهِ الرِّسْلُ مِنَ الْإِهْتِدَاءِ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي إِذْ أَتَى صَلَاتِي مِثْلِي﴾ وَرَشَّحَ التَّنْبِيهَ بِقَوْلِهِ: ﴿فَاسْمَعُونِ﴾ أَي: اسْمَعُوا مَا قُلْتُ لَكُمْ مِنْ حَالِ الرِّسْلِ وَحَالِكُمْ ثُمَّ حَالِي، لَتَقَرَّقُوا بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، فَتَتَّبِعُوا الرِّسْلَ.

وقد يقال: إِنَّ الْأَسْلُوبَ مِنَ الْإِلْتِفَاتِ الْمَعْنَوِيَّ حَيْثُ التَّفَتُّ مِنْ حِكَايَةِ النَّفْسِ فِي ﴿وَمَا لِيَ﴾ إِلَى الْخُطَابِ ^(٢) فِي ﴿تَرْجِعُونَ﴾، وَلَا بَأْسَ بِاخْتِلَافِ الْمَفْهُومَيْنِ، لِأَنَّ الْمُرَادَ مَا لَكُمْ كَمَا سَبَقَ، وَقَرِيبٌ مِنَ الْأَسْلُوبِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ [المائدة: ٦٤] قَالَ الْمَصْنُفُ: ﴿يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ﴾ عِبَارَةٌ عَنِ الْبُخْلِ، وَ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ﴾ دَعَاءٌ عَلَيْهِمْ بِغُلِّ الْأَيْدِي حَقِيقَةً، وَالطَّبَاقُ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ وَمِلَاحِظَةُ أَصْلِ الْمَجَازِ كَمَا يَقُولُ: سَبَنِي سَبَّ اللَّهِ دَابِرَهُ، أَي: قَطَعَهُ، لِأَنَّ السَّبَّ أَصْلُهُ الْقَطْعُ ^(٣).

قوله: (وما أَدْفَعَ العقولَ وأنكرها لأنْ تستحبُّوا) معناه: ما أَدْفَعَ العقولَ وأنكرها

(١) من قوله: «أي: أحللتهم وكنتم» - قبل ٦ صفحات - إلى هنا سقط من (ح).

(٢) في (ط): «خطاب القوم».

(٣) انظر: (٥: ٤١٦).

على عبادته عبادة أشياء إن أرادكم هو بضرّ وشفّع لكم هؤلاء لم تنفع شفاعتهم ولم
 يمتكنوا من أن يكونوا شفعاء عنده، ولم يقدروا على إنقاذكم منه بوجه من الوجوه،
 إنكم في هذا الاستحباب لواقعون في ضلالٍ ظاهرٍ لا يخفى على ذي عقلٍ وتمييز.
 وقيل: لما نصّح قومه أخذوا يرجونه فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل، فقال لهم:
 ﴿إِنِّي ءَامَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ﴾ أي: اسمعوا إنياني تشهدوا لي به. وقرئ: (إن
 يردني الرحمن بضرّ) بمعنى: إن يوردي ضرّاً، أي: يجعلني مورياً للضرّ.

[قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ • بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ
 الْمُكْرَمِينَ] ﴿٢٦-٢٧﴾

أي: لما قتل ﴿قِيلَ﴾ له: ﴿ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾. وعن قتادة: أدخله الله الجنة وهو فيها
 حيٌّ يرزق. أراد قوله تعالى: ﴿بَلْ أَحْيَاكَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ ﴿فَرَحِينَ﴾ [آل عمران: ١٦٩].
 وقيل: معناه البشرى بدخول الجنة وأنه من أهلها. فإن قلت: كيف مخرج هذا القول
 في علم البيان؟ قلت: مخرجه مخرج الاستئناف؛ لأن هذا من مظان المسألة عن حاله
 عند لقاء ربه، كأن قائلاً قال: كيف كان لقاء ربه بعد ذلك التصلب في نصرته دينه
 والتسخي لوجهه بروحه؟ فقل: قيل: ادخل الجنة، ولم يقل: قيل له؛ لانصباب
 الغرض إلى المقول وعظمه، لا إلى القول له مع كونه معلوماً، وكذلك ﴿قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي
 يَعْلَمُونَ﴾ مرتّب على تقدير سؤال سائلٍ عما وجد من قوله عند ذلك الفوز العظيم.
 وإنما تمنى علم قومه بحاله؛ ليكون علمهم بها سبباً لاكتساب مثلها لأنفسهم، بالتوبة
 عن الكفر، والدخول في الإيمان، والعمل الصالح المفضيّن بأهلها إلى الجنة. وفي
 حديث مرفوع: «نصّح قومه حيّاً وميتاً».

لا استحبابكم عبادة أشياءكم على عبادة الله؛ إن أراد الله أن يضرّكم فهؤلاء لم يتمكنوا من
 الشفاعة.

قوله: (نصّح قومه حيّاً وميتاً) أما نصّحه حيّاً فظاهر، وأما في الممات فإنه لما تمنى من الله

وفيه تنبيهٌ عظيم على وجوب كَظْمِ الغيظ، والحِلْمِ عن أهل الجهل، والترؤُّفِ على مَنْ أدخل نفسه في عُمارِ الأشرار وأهل البَغْي، والتشَمُّرِ في تحليصه، والتلطُّفِ في افتدائه، والاشتغالِ بذلك عن الشَّماتة به والدعاءِ عليه، ألا ترى كيف تمنى الخيرَ لقتلته والباغينَ له الغوائلَ وهم كفرةٌ عبدةُ أصنام؟ ويجوزُ أن يتمنى ذلك ليعلموا أنهم كانوا على خطإٍ عظيم في أمره، وأنه كان على صوابٍ ونصيحةٍ وشفقةٍ، وأنَّ عداوتهم لم تكسبه إلا فوزاً، ولم تعقبه إلا سعادة؛ لأنَّ في ذلك زيادةً غبطةً له وتضاعفَ للذةٍ وسرور. والأوَّلُ أوجهٌ. وقرئ: (المكرمين). فإن قلت: «ما» في قوله تعالى: ﴿يَمَّا

تعالى أن يعلم قومه بأنه تعالى غفر له وجعله من المكرمين لا يبعد أن الله تعالى أعطى مناه وحقق متمناه وأعلمهم ذلك إماماً بإلهام أو برؤية صادقة، وكان علمهم بذلك سبباً لاكتساب مثلها لأنفسهم إلى آخر ما أشار إليه المصنف. هذا معنى نصح الميت.

قوله: (في عُمار) يُقال: دخلتُ في عُمارِ الناس وعُمارِ الناس؛ بفتحٍ وبضمٍّ، أي: كثرتهم ورزخميتهم.

قوله: (والأوَّلُ أوجهٌ) وهو أن يكونَ قوله: ﴿بَلَّيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ﴾ تمنى علمَ قومه بحاله ليكونَ علمهم بذلك سبباً لاكتسابِ مثلها، لا تمنى أن ينتهوا عن خطيئهم وصوابه، لما يُنبئُ ذلك على أنه نصَحَ قَوْمَهُ حَيًّا وَمَيِّتًا؛ ولما اشتملَ على تلك الفوائد المتكاثرة على سبيل الإدماج بخلافه في الثاني، فإن فيه شائبةً حظَّ النفس من الشَّماتة بهم والاعتباط^(١) بما قال، فلا يطابقُ قوله: ﴿أَتَسِعُوا مِنْ لَآئِسَتِكُمْ كَرْدًا وَهُمْ مُتَهَتَدُونَ﴾ كما سبق أنَّ غرضهم في الدعوة لم يكن سوى محضِ النصح.

قوله: (وقرئ: «المكرمين»)، وهي شاذة^(٢).

(١) في النسخة (ف): «والاعتياط» من الغيظ، وليس بصواب.

(٢) وذكرها القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (٢٠: ١٥) وأبو حيَّان في «البحر المحيط» (٩: ٥٩) من غير عزوٍ لأحد.

غَفَرَلِي رَبِّي ﴿ أَيُّ المآآت هي؟ قلتُ: المصدريَّة أو الموصولة؛ أي: بالذي غَفَرَه لي من الذُّنُوب. ويحتملُ أن تكونَ استفهامية؛ يعني: بأيِّ شيءٍ غَفَرَلِي رَبِّي؟ يريدُ به ما كان منه معهم من المُصابرة لإعزاز الدِّين حتى قُتِل، إلَّا أن قولك: بِمَ غَفَرَلِي، بطَرَح الألف أجودُ وإن كان إثباتُها جائزاً؛ يقال: قد علمتُ بما صَنَعْتَ هذا، [أي: بأيِّ شيء صَنَعْتَ]، و: بِمَ صَنَعْتَ.

[﴿وَمَا أُنزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ * إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَمِيدُونَ﴾ ٢٨-٢٩]

المعنى: أن الله كفى أمرهم بصيحة ملك، ولم يُنزل لإهلاكهم جُنُداً من جنود السماء، كما فعل يوم بدر والحدنقي. فإن قلت: وما معنى قوله: ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾؟ قلتُ: معناه: وما كان يصحُّ في حكمَتنا أن نُنزل في إهلاك قوم حبيبٍ جُنُداً من السماء؛ وذلك لأنَّ الله عزَّ وجلَّ أجرى هلاك كلِّ قوم على بعض الوجوه دون البعض، وما

الراغب: الإكرام والتكريم: أن يُوصَلَ إلى الإنسان نفع لا تلحقه فيه غَضاضة، أو جَعْل ما يُوصَلَ إليه شيئاً شريفاً، قال تعالى: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ﴾ [الذاريات: ٢٤]، أي: جعلهم كراماً، وقال: ﴿وَجَعَلْنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ﴾، وقوله: ﴿ذُرِّ الْجَلِيلِ وَالْإِكْرَامِ﴾ [الرحمن: ٢٧] مُنْطَوٍ^(١) على المعنيين^(٢).

قوله: (بطرح الألف أجودُ وإن كان إثباتُها جائزاً)^(٣)، أنشد في «المطلع»:

إِنَّا قَتَلْنَا بِقَتْلَانَا سَرَّاكُمُ أَهْلَ اللِّوَاءِ ففِيَا يَكْثُرُ الْقَتْلُ^(٤)

قال: «ففيًا» بالألف.

(١) في النسخة (ط): «مُنْطَبِق».

(٢) في النسخة (ف): «اللَّغَتَيْنِ»، وصَوَّبناه من «مفردات القرآن» ص ٧٠٧.

(٣) في النسخة (ط): «خَيْراً». وما أثبتناه هو الأشبه بالصواب.

(٤) البيت لكعب بن مالك ذكره السهيلي في «الروض الأنف» (٦: ٩٤).

ذلك إلابناء على ما اقتضته الحكمة وأوجبته المصلحة، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا﴾ [العنكبوت: ٤٠]؟ فإن قلت: فلم أنزل الجنود من السماء يوم بدرٍ والخذق؟ قال تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُودًا لِّمَنْ تَرَوُهَا﴾ [الأحزاب: ٩]، ﴿بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرَوِّفِينَ﴾ [الأنفال: ٩]، ﴿ثَلَاثَةَ آلِ لُوطٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُمْزِلِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٤]، ﴿بِخَمْسَةِ آلِ لُوطٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مَسْمُومِينَ﴾ [آل عمران: ١٢٥]؟ قلت: إنما كان يكفي ملكٌ واحد، فقد أهلكت مدائن لوط بريشة من جناح جبريل، وبلاد ثمود وقوم صالح بصيحته، ولكن الله فضل محمداً ﷺ بكل شيء على كبار الأنبياء وأولي العزم من الرسل، فضلاً على حبيب النجار، وأولاه من أسباب الكرامة والإعزاز ما

قوله: (فُضْلاً عن حبيب النجار) وفي بعض النسخ^(١): «على حبيب النجار»، وهو مفعول مطلق، يعني: فضل الله تعالى محمداً صلوات الله عليه على كبار الأنبياء فضلَه على حبيب النجار، يعني: له أسوة بسائر الأنبياء في أن لم يُنزل الله تعالى في إهلاك قومهم جنداً من السماء، لأن ذلك من خصائص سيدهم صلوات الله عليه وعليهم.

فإن قلت: أي فرق بين الاستعمالين؟

قلت: على الأول ينعكس المعنى وذلك أنه تعالى لما قال: ﴿وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ﴾^(٢) وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿على معنى: ما كان يصح في حكمة الله أن يُنزل في إهلاك قوم حبيب جنداً من السماء، لأن ذلك من عظام الأمور التي لا يؤهل لها حبيب النجار، ولو أريد ذلك المعنى لقليل: ولكن الله تعالى فضل محمداً صلوات الله عليه على كبار الأنبياء حيث خصه بهذه الفضيلة ولم يُعطها أحداً منهم فضلاً عن حبيب النجار، فيلزم منه تنقيص الحبيب، لأن «فضلاً» إذا عُدِّي بـ«عَنْ» ضمّن معنى التجاوز، واستعمل في

(١) وهي النسخة التي بين أيدينا من «الكشاف».

(٢) من قوله: «لأن ذلك من خصائص» إلى هنا سقط من (ط).

لم يُؤله أحداً؛ فمن ذلك أنه أنزلَ له جنوداً من السماء، وكأنه أشار بقوله: ﴿وَمَا أَنْزَلْنَا﴾،
 ﴿وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ﴾ إلى أن إنزال الجنود من عظام الأمور التي لا يُؤهل لها إلا مثلك،
 وما كنا نفعله بغيرك. ﴿إِنْ كَانَتْ إِلَّا صِيحَةً﴾: إن كانت الأخذة أو العقوبة إلا صيحة.
 وقرأ أبو جعفر المَدَنِيُّ بالرفع على «كان» التامة، أي: ما وقعت إلا صيحة، والقياسُ
 والاستعمال على تذكير الفعل؛ لأنَّ المعنى: ما وقع شيءٌ إلا صيحة، ولكنه نظرَ إلى
 ظاهر اللفظ، وأنَّ الصيحة في حُكم فاعِلِ الفعل، ومثلها قراءةُ الحسن: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا
 يُرَى إِلَّا مَسَكِنُهُمْ﴾ [الأحقاف: ٢٥]، وبيتُ ذي الرمة:

موضع يُستبعد فيه الأدنى ويُرادُّ به استحالة ما فوقه، وما كان طريقاً إلى بيان فضله كان أولى
 بالسلوك مما فيه بيان نقصه.

قوله: (وَأَنَّ الصيحة في حُكم فاعِلِ الفعل) قال الزجاج: من قرأ بالنصبِ فالمعنى:
 ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة، ومن قرأ بالرفعِ فالمعنى: ما وقعت عليهم عقوبة إلا
 صيحة واحدة^(١).

وقال ابنُ جني: في الرفعِ ضَعُفٌ لتأنيثِ الفعل، ولا يقوى أن تقول: ما قامت إلا
 هند، لأنَّ الكلامَ محمولٌ على: ما قام أحدٌ إلا هند، وأما محمولُ الآية فقد كان هناك صيحة
 واحدة فجيء بالتأنيث، ومثله قراءةُ الحسن: ﴿فَأَصْبَحُوا لَا تُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ﴾ [الأحقاف:
 ٢٥]، وقولُ ذي الرمة:

طوى النَّخْرُ والأَجْرَازُ ما في غُرُوضِهَا وما بَقِيَثُ إِلَّا الصَّدُورُ الجَرَّاشُ^(٢)

أي: ما بقي شيءٌ منها إلا الصُّلُوع، وفي رواية:

بَرَى لَحْمَهَا سَيْرُ الْفَيَافِي وَحَرَّهَا

طوى، أي: أضَمَرَ. والنَّخْرُ: الضَرْبُ بالأعقابِ في الاستحاث.

(١) ولتمام الفائدة انظر: «النشر في القراءات العشر» (٢: ٣٩٣).

(٢) «ديوان ذي الرمة» ص ٤٣٠.

وَمَا بَقِيَتْ إِلَّا الصُّلُوعُ الْجَرَاشِعُ

وقرأ ابن مسعود (إِلَّا زَقِيَّةً وَاحِدَةً)، مِنْ زَقَا الطَّائِرُ يَزْقُو وَيَزْقِي؛ إِذَا صَاحَ، وَمِنْهُ الْمَثَلُ: أَثْقَلَ مِنَ الزَّوَاقِي. ﴿خَمِدُونَ﴾ خَمَدُوا كَمَا تَخْمَدُ النَّارُ، فَتَعُودُ رَمَادًا، كَمَا قَالَ لَبِيدُ:

وَمَا الْمَرْءُ إِلَّا كَالشَّهَابِ وَضَوُّهُ
يُحْوَرُّ رَمَادًا بَعْدَ إِذْ هُوَ سَاطِعُ

﴿يَحْشَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [٣٠]

﴿يَحْشَرُهُ عَلَى الْعِبَادِ﴾

وَالْأَجْرَازُ: الْأَنْحَالُ وَالْأَرْضُونَ الَّتِي لَا تَبْتَ بِهَا، جَمْعُ جُرْز. وَالْغُرُوضُ: جَمْعُ غَرَضٍ، وَهِيَ الْغُرُضَةُ بَضْمُ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ. وَالتَّصْدِيرُ: وَهُوَ لِلرَّحْلِ بِمَنْزِلَةِ الْحِزَامِ لِلسَّرَجِ. وَالْجَرَاشِعُ: جَمْعُ الْجَرَّاشِ، وَهُوَ الْمُنْتَفِخُ الْجَنْبِ يَمْلَأُ الْحِزَامَ. يَقُولُ: هَزَلَ النِّيَاقُ الْأَسْتَحْثَاثَ وَالْأَرْتَحَالَ وَمَا بَقِيَتْ إِلَّا الضَّرْعُ الْمُنْتَفَخَةُ.

قَوْلُهُ: (وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِلَّا زَقِيَّةً وَاحِدَةً). قَالَ ابْنُ جَنِّي: يُقَالُ: زَقَى الطَّائِرُ يَزْقُو وَيَزْقِي زُقُوعًا وَزُقِيًّا: إِذَا صَاحَ، وَهِيَ الزَّقْوَةُ وَالزَّقِيَّةُ، وَإِنَّمَا اسْتَعْمِلَ هُنَا صِيَاحَ الطَّائِرِ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّ الْبَعْثَ مِنْ عَظِيمِ ^(١) الْقُدْرَةِ، وَإِعَادَةً مَا اسْتَرَمَّ مِنْ إِحْكَامِ الصَّنْعَةِ، وَإِنْشَارَ الْمَوْتِ مِنَ الْقُبُورِ: سَهْلٌ كَزَقِيَّةِ الطَّائِرِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مَا خَلَقْنَاكُمْ وَلَا نَبْعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ [لقمان: ٢٨] ^(٢).

قَوْلُهُ: (أَثْقَلَ مِنَ الزَّوَاقِي) قَالَ الْمِيدَانِي: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ: سَأَلْتُ الْفَرَّاءَ عَنْهَا فَلَمْ يَعْرِفْهَا، فَقَالَ جَلِيسُ لَهُ: إِنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ تَسْمُرُ بِاللَّيْلِ، فَإِذَا زَقَتِ الدِّيَكَةُ اسْتَفْلَتْهَا لِأَنَّهَا تُؤْذَنُ بِالصُّبْحِ، فَاسْتَحْسَنَ الْفَرَّاءُ قَوْلَهُ ^(٣).

(١) فِي (ط): «الْبَعْثُ بِمَا فِيهِ عَظِيمٌ».

(٢) «الْمَحْتَسِبُ» (٢: ٢٠٧-٢٠٨).

(٣) «مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ» (١: ١٥٦).

نداءٌ للحسرة عليهم، كأنها قيل لها: تعالِي يا حسرةُ فهذه من أحوالك التي حقك أن تحضري فيها، وهي حال استهزائهم بالرُّسل. والمعنى: أنهم أحقَّاء بأن يتحسّر عليهم

قوله: (نداءٌ للحسرة عليهم) قال الزجاج: هذا [من] ^(١) أصعب مسألة في القرآن، لأن الحسرة مما لا يُجيب، فالفائدة في مناداتها كما أنك تقول لمن هو مُقبلٌ عليك: يا زيد، ما أحسن ما صنعت! فإنه أوكد وأبلغ من إذا قلت: ما أحسن ما صنعت! لتنبهه بالنداء على المطلوب، فكذا إذا قلت: وأنا أعجب مما فعلت، فقد أفدته أنك مُتعجب، ولو قلت: وأعجبه مما فعلت! كان أبلغ في الفائدة، والمعنى: يا عجب أقبل فإنه من أوقاتك، وإنما نداء العجب تنبيه لأن يتمكن علمُ المخاطبِ بالتعجب من فعله.

والحسرة: هي أن يركب الإنسان من شدة الندم ما لا نهاية بغده حتى يبقى حسيراً.

قوله: (وهي حال استهزائهم) بيان لاسم الإشارة في «فهذه»، أي: حال استهزائهم بالرُّسل حال من أحوالك يا حسرة، فاحضري فيها. وفيه: أن قوله تعالى: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾ بيان للكلام السابق، كأنه لما قيل: ﴿يَحْسِرُونَ عَلَى الْعِبَادِ﴾، قيل: لأي شيء؟ فأجيب بأنه ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ فالتحسر إما عامٌ يعني بلغ الأمرُ بفخامته وشدة إلى حيث كل من يأتي منه التلهف إذا نظر إلى حالة استهزائهم الرسل تحسّر عليهم، وقال: فيا لها من خسارة وخيبة على هؤلاء المجازفين حيث بدلوا الإيمان بالكفر، والسعادة بالشقاوة، وإما كل من يعتد منه التحسر كما في قوله لهم: ﴿وَيَلْمِزُهُمُ اللَّهُمُّ﴾ [البقرة: ١٥٩] وهو المراد من قوله: من جهة الملائكة والمؤمنين، وأما التحسر من الله فمجاز.

وذلك أن التحسر هو تلهف ورقة تعري الإنسان لما يلحق بصاحبه من مشقة وشدة، وغايته أن يستعظم ذلك الأمر، وينكر على مرتكبه، ويتعجب منه كيف تورط فيه، وفي حق الله تعالى محمولٌ على غايته لا على بدايته، وإليه أشار بقوله: في تعظيم ما جنوه على أنفسهم إلى آخره.

(١) زيادة من «معاني القرآن وإعرابه».

المتحسرون، ويتلَهَّفَ على حالهم المتلهِّفون. أو: هم متحسِّرون عليهم من جهة الملائكة والمؤمنين من الثَّقَلَيْنِ. ويجوزُ أن يكونَ مِنَ الله عزَّ وعلا على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم ما جَنَّوْهُ على أنفسهم ومَحَنُوهَا به، وفَرَطِ إنكاره له وتعجيبه منه، وقراءة من قرأ: (يا حَسْرَتَا) تعصَّدُ هذا الوجه، لأنَّ المعنى: يا حَسْرَتِي. وقرئ: (يا حَسْرَةَ الْعِبَادِ)،

قوله: (على سبيل الاستعارة) إلى قوله: (وَتَعْجِبِيهِ مِنْهُ)، قال في قوله تعالى: «بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ» [الصافات: ١٢] بضم التاء: معنى التعجب من الله تعالى: إمَّا مَجْرَدُ الاستِعْظَامِ، أَوْ يُتَخَيَّلُ الْعَجَبُ وَيُفَرَّضُ^(١). وسيجيء بيانه إن شاء الله تعالى في «الصافات».

قوله: (وَقُرِئَ: «يَا حَسْرَةَ الْعِبَادِ»^(٢)) قال ابنُ جنِي: هي قراءةُ ابنِ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكِ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ. وقرأ الأعرجُ ومُسلم بن جُنْدَبٍ: «يَا حَسْرَةَ» ساكنة الهاء، ففيه نظر، لأنَّ قوله: ﴿عَلَى الْعِبَادِ﴾ متعلِّقٌ بها، أو صِفَةٌ لها، فلا يحسنُ الوقفُ عليها دونه إلا أن يقال: إنَّ العربَ إذا أَخْبَرَتْ عن الشيءِ غَيْرَ مُعْتَدِّ بِهِ^(٤)، ولا معترِمةٍ عليه، أسرعَتْ فيه، ولم تتأنَّ على اللفظ المعبر عنه، قال:

قلنا لها: قفي لنا، قالت: قاف

أي: وَقَفْتُ. فاقْتَصَرَتْ مِنْ جُمْلَةِ الْكَلِمَةِ عَلَى حَرْفٍ مِنْهَا تَهَاوَنًا بِالْحَالِ، وَتَثاقُلًا عَنْ الإِجَابَةِ، أَوْ أَنَّ ﴿عَلَى الْعِبَادِ﴾ غَيْرُ مُتَعَلِّقٍ بِ﴿يَحْسَرَةُ﴾ بَلْ بِمُضْمَرٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ﴿حَسْرَةُ﴾، كَأَنَّهُ قِيلَ: أَتَحْسَرُ عَلَى الْعِبَادِ.

وَأَمَّا الإِضَافَةُ فَعَلِيَ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْعِبَادَ فَاعِلُونَ فِي الْمَعْنَى كَقَوْلِكَ: يَا قِيَامَ زَيْدٍ،

(١) انظر ما سيأتي ص ١٣٠ - ١٣١.

(٢) من قوله: «إِلَى قَوْلِهِ وَتَعْجِبِيهِ مِنْهُ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (ط).

(٣) فِي (ح) وَ(ف): «يَا حَسْرَةَ عَلَى الْعِبَادِ»، وَصَوْنَاهُ مِنْ «الْمَحْتَسِبِ» (٢: ٢٠٧)، وَعِبَارَةُ ابْنِ جَنِّي: وَقُرِئَ: يَا «حَسْرَةَ الْعِبَادِ» مِثْلَ: ابْنِ عَبَّاسٍ وَالضَّحَّاكِ وَعَلِي بْنِ حُسَيْنٍ وَمُجَاهِدٍ وَأَبِي بَنٍ كَعْبٍ.

(٤) كَذَا فِي النُّسخِ الْخَطِيئَةِ، وَفِي «الْمَحْتَسِبِ»: «مُعْتَمِدَتِهِ».

على الإضافة إليهم؛ لاختصاصها بهم؛ من حيث إنها موجهة إليهم. و (يا حسرة على العباد) على إجراء الوصل مجرى الوقف.

[﴿الْتَبَرُوا كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ * وَلَنْ كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ ٣١-٣٢].

﴿الْتَبَرُوا﴾: ألم يعلموا، وهو معلق عن العمل في ﴿كَمْ﴾؛ لأن «كم» لا يعمل فيها عامل قبلها، كانت للاستفهام أو للخبر؛ لأن أصلها الاستفهام، إلا أن معناه نافذ

ويا جُلُوسَ عَمْرٍو، وكأنَّ العبادَ إذا شاهدوا ذلك تحسَّروا. وثانيهما: أن العبادَ مفعولون في المعنى، وشاهدُهُ القراءةُ الظاهرةُ، أي: يتحسَّرُ عليهم مَنْ يَغْنِيهِمْ أَمْرُهُمْ، وَيَحْتِجُهُ مَا يُهْمُّهُمْ^(١).

ويُقَوِّي الوجهَ الأوَّلَ قولُ صاحبِ المَطْلَعِ: ﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ﴾ كالبيان لسببِ حَسْرَتِهِمْ، كأنه قيل: ما سبَّبَ تحسُّرَهم؟ فقيل: استهزاؤهم بالرسُل. والقراءةُ بالإضافة تدلُّ على هذا المعنى. قال صاحبُ «الكشف»: ﴿يَحْسَرَةُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ نداءٌ مُطَوَّلٌ مُشَابِهٌ لِلْمُضَافِ لتعلُّقِ الجارِّ بالمصدر، فهو كقولهم: يا خيراً مَنْ زِيدَ^(٢). وفي «المتقى»: وقفوا بالهاء الساكنة على ﴿حَسْرَةٍ﴾ وفقاً طويلاً تعظيماً للأمر ثم قال: ﴿عَلَى الْعِبَادِ﴾. وفي «اللوامح»: وقفوا على الهاء مبالغة في التحسُّرِ لما في الهاء من التأهُّه كالتأوُّه، ثم وصلوه على تلك الحال.

قوله: (لأنَّ «كَمْ» لا يعملُ فيها عاملٌ قبلها)، قال الزجاج: موضعُ «كم» نَصَبٌ بـ﴿أَهْلَكْنَا﴾، لأنَّ «كَمْ» لا يعملُ فيها ما قبلها خبراً كانت أو استخباراً، تقولُ في الخبر: كَمْ فَرَسَخٍ سِرْتُ؟ تريدُ: سِرْتُ فَراسخَ كثيرة. ولا يجوزُ: سِرْتُ كَمْ فَرَسَخٍ، وذلك أنَّ «كَمْ» في بابها بمنزلةِ «رُبَّ» وإنَّ كانَ أصلُها الاستفهامُ والإيهامُ، فكما أنَّه لا يجوزُ في الاستفهامِ: سِرْتُ كَمْ فَرَسَخاً، كذا في الخبر، لأنَّ الإيهامَ قائمٌ^(٣).

(١) «المحتسب» (٢: ٢٠٧).

(٢) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١١٥).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٨٥).

في الجملة، كما نفذ في قولك: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّ زَيْدًا لَمُنْطَلِقٌ، وَإِنْ لَمْ يَعْمَلْ فِي لَفْظِهِ. ﴿وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ بَدَلٌ مِنْ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ عَلَى الْمَعْنَى، لَا عَلَى اللَّفْظِ، تَقْدِيرُهُ: أَلَمْ يَرَوْا كَثْرَةَ إِهْلَاكِنَا الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِهِمْ كَوْنَهُمْ غَيْرَ رَاجِعِينَ إِلَيْهِمْ. وَعَنْ الْحَسَنِ: كَسْرُ «إِنْ» عَلَى الْاسْتِثْنَاءِ. وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (أَلَمْ يَرَوْا مَنْ أَهْلَكْنَا)، وَبَدَلٌ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ بَدَلٌ اشْتِمَالٌ، وَهَذَا مِمَّا يَرُدُّ قَوْلَ أَهْلِ الرَّجْعَةِ. وَيُحْكَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنْ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا مَبْعُوثٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ: بَشَسَ الْقَوْمَ نَحْنُ إِذَنْ؛ نَكْحَنُ نِسَاءَهُ وَقَسَمْنَا مِيرَاثَهُ. قُرئ: (لَمَّا) بِالْتَّخْفِيفِ، عَلَى أَنَّ «مَا» صِلَةٌ لِلتَّأْكِيدِ،

قوله: (وَأَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ) بَدَلٌ مِنْ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾ عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى اللَّفْظِ، قَالَ صَاحِبُ «الْكَشَفِ»: ﴿أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾ بَدَلٌ مِنْ مَوْضِعِ ﴿كَمْ أَهْلَكْنَا﴾، وَلَيْسَ بَدَلًا مِنْ «كَمْ» وَحْدَهُ، لِأَنَّ الْعَامِلَ فِي «كَمْ» هُوَ ﴿أَهْلَكْنَا﴾ وَلَا يَعْمَلُ ﴿أَهْلَكْنَا﴾ فِي «أَنْ»، إِذْ لَيْسَ الْمَعْنَى: أَهْلَكْنَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وَالتَّقْدِيرُ: أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ^(١)، تَقْدِيرُهُ: أَلَمْ يَرَوْا كَثْرَةَ إِهْلَاكِنَا، أَي: أَلَمْ يَغْتَبِرْ كَفَّارُ مَكَّةَ بِكَثْرَةِ مَنْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ وَاسْتِثْنَالِنَا وَتَدْمِيرِنَا إِيَّاهُمْ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَثَرٌ فَيَقْلِعُوا عَمَّا هُمْ فِيهِ!

قوله: (وَالْبَدَلُ عَلَى هَذِهِ الْقِرَاءَةِ بَدَلٌ اشْتِمَالٌ) لِأَنَّ «مَنْ أَهْلَكْنَا» ذَاتٌ، وَعَلَى الْأَوَّلِ: كَانَ بَدَلُ الْكُلِّ، فَإِنَّ كَوْنَهُمْ غَيْرَ رَاجِعِينَ عِبَارَةٌ عَنْ إِهْلَاكِهِمْ، لِأَنَّهُ لَا زِمَ لَهُ وَهُوَ الْمُرَادُّ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿بَدَلٌ عَلَى الْمَعْنَى لَا عَلَى اللَّفْظِ﴾.

قوله: (مِمَّا يَرُدُّ قَوْلَ أَهْلِ الرَّجْعَةِ) أَي: التَّنَاسُخِيَّةِ، يُقَالُ: فَلَانُ يُؤْمِنُ بِالرَّجْعَةِ، أَي: بِالرَّجُوعِ إِلَى الدُّنْيَا بَعْدَ الْمَوْتِ.

قوله: (وَقُرئ: «لَمَّا» بِالْتَّخْفِيفِ) عَاصِمٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَحِزَّةٌ: بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَالباقونَ: بِتَخْفِيفِهَا^(٢)، وَسَبَقَ تَفْسِيرُهُ فِي سُورَةِ «هُود».

(١) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١١٧).

(٢) ولتأمل الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٢: ٢١٥).

و«إِنْ»: مخففة من الثقيلة، وهي متلقة باللام لا محالة؛ و﴿لَمَّا﴾ بالتشديد، بمعنى: **إِلَّا**، كالتي في مسألة «الكتاب»: نشدتك بالله لَمَّا فعلت، و﴿إِنْ﴾ نافية، والتنوين في ﴿كُلُّ﴾ هو الذي يقع عوضاً من المضاف إليه، كقولك: مررت بكل قائماً. والمعنى: أَنَّ كُلَّهُم محشورون مجموعون مُحْضَرُونَ للحساب يوم القيامة. وقيل: مُحْضَرُونَ: معدَّبون. فإن قلت: كيف أخبر عن «كُلِّ» بـ«جميع» ومعناها واحد؟ قلت: ليس بواحد؛ لأنَّ «كُلًّا» يفيد معنى الإحاطة، وأن لا ينفلت منهم أحد، والجميع: معناه: الاجتماع، وأنَّ المحشَرَّ يجمعهم. والجميع: فَعِيل بمعنى مفعول، يقال: حيَّ جميع، و جاؤوا جميعاً.

[وَأَيُّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ * وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَحِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ * لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ

قوله: (ليس بواحد؛ لأنَّ «كُلًّا» يفيد معنى الإحاطة) والجميع: معناه: الاجتماع. الانتصاف: ومن ثمَّ أوقع «أجمع» في التوكيد تابعا لـ«كل»^(١).

قوله: (يقال: حيَّ جميع)، الأساس: وهو جميع الرأي، وجميع^(٢) الأمر، وحيَّ جميع. الجوهرى: والجميع: الحيَّ المجتمع، قال لبيد:

عَرِيتُ وَكَانَ بِهَا الْجَمِيعُ فَأَبْكُرُوا مِنْهَا وَغُودَرَ نُؤْيُهَا وَثَمَامُهَا^(٣)

واعلم أنَّ ألفاظ التوكيد كأجمع وأكثع وأبضع، لا تكون إلا تأكيداً وتابعا لما قبله، لا يُبتدأُ بها، ولا يُخبرُ عنها، ولا تكونُ فاعلاً ولا مفعولاً، ولفظ^(٤) «جميع» من التوكيد الذي يقع تارة اسماً وأخرى تأكيداً، مثل: نَفْسِهِ وَعَيْنُهُ وَكُلُّهُ. ويكونُ صفةً كقولهم: حيَّ جميع، ولهذا قال: والجميعُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى مفعول.

(١) «الانتصاف» (٤: ١٤).

(٢) من قوله: «معناه الاجتماع» إلى هنا، سقط من (ح) و(ف).

(٣) «ديوان لبيد بن ربيعة» ص ٩٩.

(٤) من قوله: «ألفاظ التوكيد» إلى هنا سقط من (ح) و(ف).

أَيَدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ * سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ
أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٣-٣٦﴾

الْقِرَاءَةُ بـ ﴿الْمَيْتَةُ﴾ عَلَى الْخِفَّةِ أَشْبَعُ؛ لَسَلْسِهَا عَلَى اللِّسَانِ. وَ﴿أَحْيَيْنَهَا﴾ اسْتِنَافٌ،
بَيَانٌ لَكُونِ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ آيَةً، وَكَذَلِكَ ﴿سَلَخَ﴾ [يس: ٣٧]، وَيَجُوزُ أَنْ تُوصَفَ الْأَرْضُ
وَاللَّيْلُ بِالْفِعْلِ؛ لِأَنَّهُ أُرِيدَ بِهِمَا الْجِنْسَانِ مُطْلَقَيْنِ لَا أَرْضَ وَلَيْلَ بِأَعْيَانِهِمَا؛ فَعُومِلَا مُعَامِلَةً

قَوْلُهُ: (بَيَانٌ لَكُونِ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ آيَةً) كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ: كَيْفَ تَكُونُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ آيَةً؟
فَقَالَ: ﴿أَحْيَيْنَهَا﴾. قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: ﴿ءَايَةً﴾ مُبْتَدَأٌ وَ﴿لَهُمْ﴾ الْخَبَرُ، وَ﴿الْأَرْضُ﴾ مُبْتَدَأٌ
وَ﴿أَحْيَيْنَهَا﴾ الْخَبَرُ، وَالْجُمْلَةُ تَفْسِيرُ الْآيَةِ. وَقِيلَ: ﴿الْأَرْضُ﴾ مُبْتَدَأٌ وَ﴿آيَةً﴾ خَبَرٌ مُقَدَّمٌ
وَ﴿أَحْيَيْنَهَا﴾ تَفْسِيرُ الْآيَةِ، وَ﴿لَهُمْ﴾ صِفَةُ الْآيَةِ^(١).

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ تُوصَفَ الْأَرْضُ وَاللَّيْلُ بِالْفِعْلِ) أَي: بـ ﴿أَحْيَيْنَا﴾ وَ﴿سَلَخَ﴾، لِأَنَّهُ
أُرِيدَ بِهِمَا الْجِنْسَانِ، وَالتَّقْدِيرُ: وَآيَةٌ لَهُمُ أَرْضٌ مَيْتَةٌ مِنَ الْأَرْضِ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَاهَا، وَلَيْلٌ مِنَ
اللَّيَالِي سَلَخْنَا مِنْهُ النَّهَارَ.

الِاتْتِصَافُ: غَيْرُ الزَّمْخَرِيِّ يَمْنَعُ مِنَ وَقْعِ الْجُمْلَةِ وَضَفًا لِلْمَعْرِفَةِ وَإِنْ كَانَتْ جِنْسًا،
وَيُرَاعَى الْمِطَابَقَةُ اللَّفْظِيَّةُ^(٢).

قُلْتُ: قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ ابْنِ جَنِّي أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ نَكْرَةَ الْجِنْسِ تُفِيدُ مُفَادَ مَعْرِفَتِهِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّكَ
تَقُولُ: خَرَجْتُ فَإِذَا أَسَدٌ بِالْبَابِ، فَتَجِدُ مَعْنَاهُ مَعْنَى قَوْلِكَ: خَرَجْتُ فَإِذَا الْأَسَدُ بِالْبَابِ، لَا
فَرَقَ بَيْنَهُمَا، وَذَلِكَ أَنَّكَ فِي الْمَوْضِعَيْنِ لَا تَرِيدُ أَسَدًا وَاحِدًا مُعَيَّنًا، وَإِنَّمَا تَرِيدُ: خَرَجْتُ فَإِذَا
بِالْبَابِ وَاحِدًا مِنْ هَذَا الْجِنْسِ^(٣).

وَقَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ: الْمُحَقِّقُونَ قَالُوا فِي مِثْلِ قَوْلِهِ:

(١) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٨٢).

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٤).

(٣) «المحتسب» (١: ٢٧٨).

النِّكرات في وصفِها بالأفعال، ونحوه:

ولقد أمرُّ على اللِّثيمِ يَسْبُنِي

وقوله: ﴿فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ بتقديم الظرف؛ للدلالة على أَنَّ الحَبَّ هو الشيء الذي يتعلَّق به معظمُ العيش ويقومُ بالارتزاقِ منه صلاحُ الإنس، وإذا قلَّ جاء

ولقد أمرُّ على اللِّثيمِ يَسْبُنِي

إنَّ قوله: «يَسْبُنِي» صفة، لكونه لم يقصدْ لثيماً معهوداً، فجرى في ذلك مجرى المنكر لما كان باعتبار الموجود مثله^(١).

قوله: (ولقد أمرُّ على اللِّثيمِ يَسْبُنِي)، تمامه:

فمضيتُ ثُمَّتَ قلتُ لا يعنيني^(٢)

فإن قلتَ: لم تمنع أن يكون «لا يعنيني» حالاً لا صفةً ويُراد: لثيماً معهوداً؟ قلتُ: كان الشاعرُ يصفُ نفسه بالتؤدة، وأنه حليمٌ ذو أناة، ولا يَسْتَتِبُّ له ذلك بمُروره مرّةً على لثيمٍ ولا مرّتين حتى يصيرَ ذلك ملكةً راسخةً.

قوله: (بتقديم الظرف) للدلالة على أَنَّ الحَبَّ هو الشيء الذي يتعلَّق به مُعْظَمُ العيش يعني: عَقِيبُ إخراجِ الحَبِّ الأكل مع تقديم صفة الأكلِ المفيد للاختصاص. وقد عَلِمَ أَنَّ المأكولَ غيرُ مُحْتَضَرٍ به، لكنْ قُدِّمَ ليدلَّ على أَنَّهُ الأصلُ في الارتزاقِ والمأكولات تابعة له^(٣)، ألا ترى أنه إذا قلَّ نَزَلَ القَحْطُ وإذا حصر جاء الهلاك، فالدورانُ معه، فإرادةُ التخصيصِ على المبالغة والادعاء نحو إطلاقِ اسمِ الجنسِ على فردٍ من أفراده كحاتمِ الجواد. ويجوز أن يقدم رعاية للفواصل.

(١) انظر: «الكافية» لابن الحاجب بشرح الإستراباذي (٣: ٢٣٩).

(٢) سبق تحريجه.

(٣) قوله: «تابعة له» سقط من النسخة (ط).

الْقَحْطُ ووقع الضر، وإذا فَقَدَ حَضَرَ الهلاكُ وَنَزَلَ البلاء. قُرئ: ﴿وَفَجَّرْنَا﴾ بالثقل والتخفيف، والفَجْرُ والتفجير، كالفَتْح والتفتيح لفظاً ومعنى. وقُرئ: ﴿ثَمَرِهِ﴾ بفتحين، وضمَّتين، وضمّة وسكون، والضميرُ لله تعالى، والمعنى: ليأكلوا ممّا خَلَقَهُ اللهُ مِنَ الثَّمَرِ ﴿و﴾ مِنْ ﴿مَا عَمِلْتُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾ مِنَ الْغَرَسِ وَالسَّقْيِ وَالْإِبَارِ، وغير ذلك من الأعمال إلى أن بَلَغَ الثمرُ مُنتَهَاهُ وَإِبَانُ أَكْلِهِ، يعني أَنَّ الثمرَ في نفسه فعلُ الله وَخَلْقُهُ، وفيه آثارُ

قوله: (وقرئ: ﴿وَفَجَّرْنَا﴾ بالثقل) هي المشهورة.

قوله: (وقرئ: ﴿ثَمَرِهِ﴾ بفتحين وضمَّتين) بالضمَّتين: حمزة والكسائي^(١). وقوله تعالى: ﴿مِنَ الْعُيُونِ﴾ «مِنْ» على قول الأخفش زائدة، وعلى قول غيره: المفعول محذوف، أي: مِنَ الْعُيُونِ مَا تُتَفَعَّوْنَ بِهِ.

قوله: (والمعنى: ليأكلوا ممّا خَلَقَهُ اللهُ مِنَ الثَّمَرِ ﴿و﴾ مِنْ ﴿مَا عَمِلْتُمْ أَيْدِيَهُمْ﴾) ف«ما» على هذا موصولة وهو مع^(٢) صَلَاتِهِ، عَطَفَ على ما بيَّنه قوله: ﴿مِنْ ثَمَرِهِ﴾ وهو ما خَلَقَهُ اللهُ. وتلخيصه ما قال: إِنَّ الثَّمَرَ في نفسه فعلُ الله، وفيه آثارٌ مِنْ كَدِّ بني آدم.

وعن بعضهم: في «ما عملته» ثلاثة أوجه: أحدها: أن تكون «ما» موصولة، والثاني: أن تكون نكرة موصوفة. وعلى الوجهين هو في موضع جرٍّ عطفًا على ﴿ثَمَرِهِ﴾، ويجوزُ نَصْبُهُ على موضع ﴿مِنْ ثَمَرِهِ﴾. والثالث: أن تكون نافية، أي: ليأكلوا مِنْ ثَمَرِهِ ولم تعمله أيديهم، ويُقرأ بغير هاء. وتحتل الأوجه الثلاثة إلا أن كونها نافيةً ضعيف، لأنَّ «عَمِلْتُ» لم يُذكر له مفعولٌ، وهو مِنْ قَوْلِ أَبِي الْبَقَاءِ^(٣).

قوله: (والإبار)، الجوهرى: تَأْيِيرُ النخلِ: تَلْقِيحُهُ. يُقالُ: نَحْلٌ مُؤَبَّرٌ، والاسمُ منه الإبار، على وَزْنِ الإزار.

قوله: (وَإِبَانُ أَكْلِهِ) إِبَانُ الشَّيْءِ بالكسر والتشديد: وَقْتُهُ، يُقالُ: كُلِّ الْفَوَاكِهَةِ في إِبَانِهَا، أي: في وَقْتِهَا.

(١) ولتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٥٩٨.

(٢) في (ح) و(ف): «موضع».

(٣) انظر: «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٨٢) و«الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٢: ٢١٦).

من كَذَّبِ بني آدم، وأصله من ثمرنا كما قال: ﴿وَجَعَلْنَا﴾ [المائدة: ١٣٠]، ﴿وَفَجَّرْنَا﴾ [الكهف: ٢٣]، فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريقة الالتفات. ويجوز أن يرجع إلى النخيل، وتترك الأعناب غير مرجوع إليها؛ لأنه عُلِمَ أنها في حكم النخيل فيما عُلِقَ به من أكل ثمره. ويجوز أن يراد: من ثمر المذكور؛ وهو الجنات، كما قال رؤبة:

فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ بَيَاضٍ وَبَلَقْ كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوَلُّيعُ الْبَهَقْ

ف قيل له، فقال: أردتُ: كأنَّ ذاك. ولك أن تجعل «ما» نافية، على أن الثمر

قوله: (على طريقة الالتفات) ليس هذا من مَظَانِّ الالتفات، لأنَّ القصدَ في جعل الجنات وتفجير العيون إخراج الثمر المأكول، فكان التمكنُّ على الأكلِ أولى بالتفخيمِ لأنَّه أدلُّ على الامتنان، وأنت تعلم الفرق بين ضمير الأفراد والجمع للواحد المطاع، بل الضمير راجعٌ إلى المذكورات ليكون على وزانِ قوله: ﴿وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ ويظهر التفاوت بين ذلك المأكول وبين هذا من تقديم المعمول وتأخيرهِ عن العامل، ثم جعل «ما» نافية أخرى ممَّا تُجْعَلُ مَوْصُولَةٌ لإيرادِ قوله: ﴿أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ على التقرُّيع والتوبيخ، وأيضاً يلزم من الموصولة أن يكونوا مُسْتَقِلِّينَ في ذلك العمل، وليس فيه لله تعالى أثر، كقوله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَانَا أَنْعَمًا﴾ [يس: ٧١] لأنَّ التركيبَ من باب قولهم: أخذته بيدي ورأيتُه بعيني، وذلك يُنافي أن يكون قوله: ﴿أَحْيَيْتَهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ﴾ إلى آخر الآيتين، بيانا لقوله: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ﴾، والله أعلم.

قوله: (ويجوز أن يرجع إلى النخيل) عطفٌ على قوله: «والضميرُ لله». الجوهري: النخل والنخيل بمعنى، والواحدة نخلة.

قوله: (فيها خطوط) البيت، التوليع: ظهورُ النُقْطِ البِيضِ على الشيء، والمولعُ كالملمَّع إلا أنَّ التوليعَ استطالةُ البَلَقِ. قال أبو عبيدة: قلتُ لرؤبة: إن أردتَ الخطوطَ فقل: كأنها، وإن أردتَ البياضَ والبَلَقَ فقل: كأنها، فقال: كأنَّ ذلكَ وَنَظَرُكَ.

خَلَقَ اللهُ وَلَمْ تَعْمَلْهُ أَيْدِي النَّاسِ وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَيْهِ. وَقُرِئَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ: (وما عملت) من غير راجع، وهي في مصاحف أهل الكوفة كذلك، وفي مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام مع الضمير. ﴿الْأَزْوَاجَ﴾: الأجناس والأصناف. ﴿وَمَا لَا يَعْلَمُونَ﴾: ومن أزواج لم يُطلعهم اللهُ عليها ولا توصلوا إلى معرفتها بطريق من طرق العلم، ولا يبعد أن يخلق اللهُ تعالى من الخلائق الحيوان والجناد ما لم يجعل للبشر طريقاً إلى العلم به؛ لأنه لا حاجة بهم في دينهم ودنياهم إلى ذلك العلم، ولو كانت بهم إليه حاجة لأعلمهم بها لا يعلمون، كما أعلمهم بوجود ما لا يعلمون. وعن ابن عباس رضي الله عنه: لم يسمهم. وفي الحديث: «ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بل ما أطلعتهم عليه» فأعلمنا بوجوده وإعدادِه، ولم يُعلمنا به ما هو، ونحوه: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، وفي الإعلام بكثرة ما خلق مما علموه ومما جهلوه ما دلَّ على عظم قدرته واتساع ملكه.

﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَيْلٌ سَلَخَ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ﴾ [٣٧]

سَلَخَ جِلْدَ الشَّاةِ: إِذَا كَشَطَهُ عَنْهَا وَأَزَالَه. وَمِنْهُ: سَلَخَ الْحَيَّةَ لِحُرْشَائِهَا، فَاسْتَعِيرَ لِإِزَالَةِ الضَّوِّءِ وَكَشَفِهِ

قوله: (وَقُرِئَ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ) أي: على أن تكون «ما» موصولة. قال القاضي: وَيُؤَيِّدُهُ قِرَاءَةُ الْكُوفِيِّينَ عَنْ حَفْصِ بِلَاهَاءٍ، فَإِنَّ حَذْفَهُ مِنَ الصَّلَةِ أَحْسَنُ مِنْ غَيْرِهَا^(١).

قوله: (وَفِي الْحَدِيثِ: «مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ») الحديث، أخرجه في سورة السجدة^(٢).

قوله: (وإعدادِه) أي: قوله: ﴿أَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾^(٣) [آل عمران: ١٣٣].

قوله: (فَاسْتَعِيرَ لِإِزَالَةِ الضَّوِّءِ وَكَشَفِهِ) يعني: استعارَ لِإِزَالَةِ الضَّوِّءِ السَّلَخَ، وهي

(١) «أنوار التنزيل» (٤: ٤٣٣).

(٢) سبق تخريجه.

(٣) من قوله: «قوله: وفي الحديث: ما لا عين رأت» إلى هنا سقط من (ط).

عن مكان الليل ومُلقي ظِلِّه. ﴿مُظْلِمُونَ﴾: داخِلُونَ في الظلام، يقال: أَظْلَمْنَا، كما تقول: أَعْتَمْنَا وأَدَجَيْنَا.

استعارةٌ تَبَعِيَّةٌ مُصَرَّحةٌ، والجامعُ ما يُعْقَلُ مِنْ تَرْتُّبِ أَحَدِهِمَا على الآخر.

وقوله: (عن مكان الليل ومُلقي ظِلِّه): ظاهرُهُ مُشْعِرٌ بأنَّ النهارَ طَارٍ على الليل. قال المَرْزُوقي: الآيةُ دَلَّتْ على أَنَّ اللَّيْلَ قَبْلَ النَّهَارِ، لأنَّ المسلوخَ منه يكونُ قَبْلَ المسلوخِ، كما أنَّ المغطَّى قبل الغطاء^(١).

وقال الفَرَّاء: الأصلُ هي الظلمةُ، والنهارُ داخلٌ عليها إذا غَرَبَتِ الشَّمْسُ سُلِخَ النهارُ من الليل، أي: كُشِطَ وَأُزِيلَ فَتَظْهَرُ الظلمة^(٢).

قال مُحِبِّي السُّنَّة: مَعْنَاهُ: نَذْهَبُ بِالنَّهَارِ وَنَجِيءُ بِاللَّيْلِ، وذلك أَنَّ الْأَصْلَ هي الظلمةُ، والنهارُ داخلٌ عليها^(٣).

ويؤيِّدُهُ ما رَوَى الإمامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالتِّرْمِذِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ، ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِ مِنْ نَوْرِهِ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نَوْرِهِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخْطَاهُ ضَلَّ»^(٤)، لَكِنَّ قَوْلَهُ فِي سُورَةِ الرَّعْدِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يُعْشَى الْيَلَّ النَّهَارَ﴾ [الرعد: ٣] أَي: يُلْبَسُهُ مَكَانَهُ، فَيَصِيرُ أَسْوَدَ مُظْلِمًا بَعْدَ مَا كَانَ أَبْيَضَ مُنِيرًا، مُؤَدِّنًا بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ تَوَالِجًا وَتَدَاخِلًا، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يُكَوِّرُ الْيَلَّ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى الْيَلِّ﴾ [الزمر: ٥] قَالَ^(٥): إِنَّ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةٌ؛ يَذْهَبُ هَذَا وَيُعْشَى مَكَانَهُ هَذَا، وَإِذَا غَشِيَ مَكَانَهُ، فَكَأَنَّمَا أَلْبَسَهُ وَلَفَّ عَلَيْهِ كَمَا يُلَفُّ اللَّبَاسُ عَلَى اللَّبَاسِ.

(١) انظر: «الأزمنة والأمكنة» للمرزوقي ص ٢١.

(٢) «معاني القرآن للفرَّاء» (٢: ٣٧٨) بتصرفٍ ملحوظ.

(٣) «معالم التنزيل» (٧: ١٧).

(٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٦٦٤٤) والتِّرْمِذِيُّ (٢٦٤٢) وصحَّحه ابن حِبَّانَ (٦١٧٠) وفيه غامٌ تخريجه.

(٥) انظر ما سيأتي ص ٣٤٠.

[﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ

وأما قولُ صاحبِ «المفتاح»: المستعارُ له ظهورُ النهارِ والمستعارُ منه ظهورُ المسلوخِ من جلدته^(١)، فمأخوذٌ من تفسير الزجاج قال: ﴿وَأَيَّةٌ لَهُمْ أَيْلٌ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ﴾ معنى نسلخ: نُخْرِجُ مِنْهُ النَّهَارَ إِخْرَاجًا لَا يَبْقَى مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ ضَوْءِ النَّهَارِ، وذلك من العلامات الدالة على توحيد الله وقدرته^(٢)، فصَحَّ قَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ﴾ أي: داخلون في الظلام. وفي «النهاية»: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى [أبي]^(٣) عبيدة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: «فَاطْهَرْ بِمَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَيْهَا»، أي: إِلَى الْأَرْضِ، يَعْنِي: اخْرُجْ بِهِمْ إِلَى ظَاهِرِهَا^(٤).

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: «كَانَ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَلَمْ يَظْهَرْ الْفَيْءُ بَعْدُ مِنْ حُجْرَتِهَا»^(٥)، أي: لَمْ يَرْتَفِعْ وَلَمْ يُخْرِجْ إِلَى ظَهْرِهَا.

وفي «المغرب»: أَصْلُ الظُّهُورِ خِلَافُ الْخَفَاءِ، وَقَدْ يُعَبَّرُ بِهِ عَنِ الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ، لِأَنَّهُ يَرْدُفُ ذَلِكَ؛ أَي: هُوَ كُنَايَةٌ عَنْهُ. هَذَا التَّفْسِيرُ مُوَافِقٌ لِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُصَنِّفُ؛ لِأَنَّ الظُّهُورَ بِمَعْنَى الزَّوَالِ، وَقَدْ قَالَ: «إِذَا كَشَطَهُ عَنْهَا وَأَزَالَهُ». حَكَى الْجَوْهَرِيُّ يَقَالُ:

وَهَذَا أَمْرٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهُ، أَي: زَائِلٌ.

وفي «النهاية»: لَمَّا قِيلَ لِابْنِ الزَّبِيرِ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقِينَ، تَمَثَّلْ بِقَوْلِ أَبِي ذُؤَيْبٍ^(٦):

وَتَلَكْ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا

يقال: ظَهَرَ عَنِّي هَذَا الْعَيْبُ: إِذَا ارْتَفَعَ عَنْكَ.

(١) «مفتاح العلوم» ص ١٧١.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٨٧).

(٣) زيادة من «النهاية» لابن الأثير وبها يستقيم الخبر.

(٤) انظر: «النهاية في غريب الحديث» (٣: ١٥٠).

(٥) أخرجه البخاري (٥٤٥) ومسلم (٦١١).

(٦) الهذلي. وقد سبق تحريجه. وانظر الخبر في «النهاية في غريب الحديث» (٣: ١٥٠).

حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٣٨-٤٠﴾

﴿لُمُسْتَقَرِّ لَهَا﴾: لَحَدُّهَا مُوقَّتٌ مُقَدَّرٌ تَنْتَهِي إِلَيْهِ مِنْ فَلَكِهَا فِي آخِرِ السَّنَةِ، شُبِّهَ بِمُسْتَقَرِّ الْمَسَافِرِ إِذَا قَطَعَ مَسِيرَهُ، أَوْ لَمُنْتَهَىٰ لَهَا مِنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ؛ لِأَنَّهَا تَقْصُصُهَا مَشْرِقًا وَمَشْرِقًا وَمَغْرِبًا وَمَغْرِبًا حَتَّىٰ تَبْلُغَ أَقْصَاهَا، ثُمَّ تَرْجِعُ، فَذَلِكَ حَدُّهَا وَمُسْتَقَرُّهَا؛ لِأَنَّهَا لَا تَعْدُوهُ، أَوْ لَحَدُّهَا مِنْ مَسِيرِهَا كُلِّ يَوْمٍ فِي مَرَأَىٰ عَيْنُونَا؛ وَهُوَ الْمَغْرِبُ.

قوله: (لَحَدُّهَا مُوقَّتٌ مُقَدَّرٌ) بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: «مُوقَّتٌ»، فَالْلَامُ فِي ﴿لُمُسْتَقَرِّ﴾ لِلِاخْتِصَاصِ، لِأَنَّ جَرِيهَا مَخْتَصٌّ بِهِ كَمَا تَقُولُ: أَتَيْتُهُ لَعَشْرِ خَلَوْنَ مِنَ الشَّهْرِ. قَالَ الْمَصْنُفُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا﴾ [الأعراف: ١٤٣]: «لَوْقَتَنَا الَّذِي وَقَّتْنَا لَهُ وَحَدَّدْنَاهُ، وَمَعْنَى اللَّامِ الْإِخْتِصَاصُ».

وَلَوْ قِيلَ: إِلَىٰ مُسْتَقَرِّهَا، كَانَ لِلْغَايَةِ وَالِانْتِهَاءِ، وَمَعْنَى الْإِخْتِصَاصِ يَعُودُ لِلانْتِهَاءِ، لِأَنَّ جَرِيهَا لِمَا يَخْتَصُّ بِهَا يَنْتَهِي إِلَيْهِ، وَلِهَذَا قَالَ: يَنْتَهِي إِلَيْهِ.

قوله: (أَوْ لَمُنْتَهَىٰ لَهَا مِنَ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ) يَرِيدُ أَنَّ الشَّمْسَ كُلَّ يَوْمٍ لَهَا مَشْرِقٌ وَمَغْرِبٌ إِلَىٰ سِتَّةِ أَشْهُرٍ إِلَىٰ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَىٰ غَايَةِ ارْتِفَاعِهَا فِي زَمَانِ الصَّيْفِ، فَذَلِكَ حَدُّهَا^(١) فِي الارتفاعِ لَا تَعْدُوهُ، ثُمَّ تَرْجِعُ عَلَىٰ تِلْكَ الْمُقَنْطَرَاتِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أُخْرَىٰ إِلَىٰ أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَىٰ غَايَةِ انْخِفَاضِهَا فِي زَمَانِ الشِّتَاءِ، فَذَلِكَ حَدُّهَا فِي الانْخِفَاضِ لَا تَعْدُوهُ، وَاخْتِلَافُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ بِحَسَبِ ارْتِفَاعِهَا وَانْخِفَاضِهَا وَحَرَكَاتِهَا الْمَخْصُوصَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا بِحَسَبِ التَّدْرُجِ^(٢) أَوِ التَّلَيُّ، وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: لِأَنَّهَا تَقْصُصُهَا مَشْرِقًا وَمَشْرِقًا وَمَغْرِبًا وَمَغْرِبًا.

الْأَسَاسُ: تَقْصِصْتُ الْمَكَانَ: صِرْتُ فِي أَقْصَاهُ، وَهُوَ مَنِي بِالْقَصَا^(٣)، أَيْ: بِالْبُعْدِ.

(١) فِي النسخة (ف): أَخَذَهَا. وَهِيَ قِرَاءَةٌ مُحْتَمَلَةٌ.

(٢) سَقَطَ لَفْظُ «التَّدْرُجِ» مِنَ النسخة (ط).

(٣) فِي النسخة الخَطِيَّةِ: «بِالْقَصْبِ» وَهُوَ عَلَى الْجَادَّةِ فِي «أَسَاسِ الْبَلَاغَةِ».

وقيل: مستقرُّها: أجلُّها الذي أقرَّ الله عليه أمرُّها في جَرِّها، فاستقرَّت عليه؛ وهو آخرُ السَّنة. وقيل: الوقت الذي تستقرُّ فيه وينقطع جَرُّها، وهو يومُ القيامة.

وَقُرئ: (تجري إلى مستقرِّ لها)، وقرأ ابنُ مسعود: (لا مُستقرَّ لها) أي: لا تزالُ

قوله: (وقيل: مُستقرُّها: أجلُّها)، فعلى هذا: المستقرُّ اسمُ الزمانِ، وعلى الأول: اسمُ المكان.

قوله: (وقيل: الوقت الذي تستقرُّ فيه وينقطع جَرُّها وهو يومُ القيامة)، فالمستقرُّ أيضاً: أجلُّها الذي أقرَّ الله عليه أمرُّها في جَرِّها.

الأساس: يُقال: قرَّرتُ عنده الخبرَ فتقرَّر، ويؤيِّدُ هذا التأويلُ ما روينا عن أبي ذرٍّ قال: كنتُ مع رسولِ الله ﷺ في المسجدِ عندَ غروبِ الشمسِ فقال: «يا أبا ذرٍّ، أتدري أين تذهبُ هذه الشمسُ؟» قلتُ: اللهُ ورسوله أعلم، قال: «تذهبُ لتسجدَ تحتَ العرشِ، فتستأذنُ فيؤذنُ لها، ويؤشكُ أن تسجدَ فلا يُقبلُ منها، وتستأذنُ فلا يؤذنُ لها، فيقالُ لها: ارجعي من حيث جئتِ، فتطلعُ من مغربها، وذلك قوله تعالى: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾». متفقٌ عليه، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي^(١).

قوله: (وقرأ ابنُ مسعود: «لا مستقرَّ لها»)^(٢) قال ابنُ جني: قرأ بها ابنُ عباس وعكرمة وعطاء وظاهرُها العموم، ومعناه الخصوص؛ لأن «لا» النافية^(٣) للجنس لا تدخلُ إلا نفيًا عامًّا؛ فقولك: لا رجلٌ عندي، جوابٌ عن سؤالٍ عامٍّ، أي: هل عندك قليلٌ أو كثيرٌ من هذا الجنس الذي يُقال لواحدِه: رجلٌ؟ فقوله تعالى: «لا مُستقرَّ لها» نفيٌّ أن تستقرَّ أبدًا، ونحن نعلمُ أنَّ السماواتِ إذا زُلنَ بطلَ سَيْرُ الشمسِ أصلاً، فاستقرَّت مما كانت عليه من السيرِ. ونعوذُ بالله أن نقول: إن حركتها دائمة كما تذهبُ إليه المُلحِدة. ونحوه قولُ الشاعر:

أبكي لفقدِكَ ما ناحَتْ مُطوَّقةٌ وما سَمِيا فننُّ يوماً على ساقٍ

(١) أخرجه البخاري (٣١٩٩) ومسلم (١٥٩) والترمذي (٢١٨٦).

(٢) من قوله: «فيقالُ لها: ارجعي من حيث جئتِ» إلى هنا، سقط من (ح).

(٣) في النسخ الخطية: «الثانية»، وهو على الجاذَّة في «المحتسب».

تجري لا تستقر. وقرئ: (لا مُسْتَقَرُّ لها) على أن «لا» بمعنى «ليس». ﴿ذَلِكَ﴾ الجري على ذلك التقدير والحساب الدقيق الذي تكلُّ الفِطْنُ عن استخراجِه، وتَحْيِرُ الأفهام في استنباطه، ما هو إلَّا ﴿تَقْدِيرُ﴾ الغالبِ بقدرته على كلِّ مقدور، المحيطُ علماً بكلِّ معلوم.

قُرئ: (والقمرُ) رفعاً على الابتداء، أو عطفاً على ﴿الَّيْلُ﴾ [يس: ٣٧]، يريد: ومن آياته القمرُ، ونصباً بفعلٍ يفسره ﴿قَدَّرْنَاهُ﴾، ولا بدَّ في ﴿قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ﴾ من تقدير مضاف؛ لأنه لا معنى لتقدير نفس القمر منازل، والمعنى: قدَّرنا مسيره منازل، وهي ثمانية وعشرون منزلاً، ينزل القمرُ كلَّ ليلةٍ في واحدٍ منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه،

أي: ما^(١) عشت أبداً بكيِّتِكَ، كذلك «لا مُسْتَقَرُّ لها» ما دامت السماوات على ما هي عليه^(٢).

قوله: (على أن «لا» بمعنى «ليس») المعنى: ذلك الجري على ذلك التقدير: ليس بمُسْتَقَرٍّ للشمس، ذلك تقديرُ الغالبِ بقدرته على كلِّ مقدور.

قوله: (قُرئ: «والقمرُ»، رفعاً على الابتداء) قرأها الكوفيون وابنُ عامرٍ: بالنَّصب، والباقون: بالرفع^(٣). قال أبو البقاء: «والقمرُ» بالرفع مُبتدأ، و﴿قَدَّرْنَاهُ﴾ الخبر، وبالنصب على فعلٍ مُضْمَرٍ، أي: وقدَّرنا القمرَ، لأنَّه معطوفٌ على اسمٍ قد عمِلَ فيه الفعل، فحُمِلَ على ذلك، ومن رفع قال: هو محمولٌ على ﴿وَأَيَّامٌ لَّهُمْ﴾ في الموضعين أو على ﴿وَالشَّمْسُ﴾ وهي أسماءٌ لم يعمَلْ فيها فعل، و«منازل»؛ أي: ذا منازل، فهو حالٌ أو مفعولٌ ثانٍ لأنَّ «قدَّرنا» بمعنى: صَيَّرْنَا، وقيل: التقدير: قدَّرنا له منازل^(٤).

(١) كذا في النسخ الخطية، وفي «المحتسب»: لو.

(٢) «المحتسب» (٢: ٢١٢).

(٣) وهو الذي رجَّحه مكِّيُّ في «الكشف عن وجوه القراءات» (٢: ٢١٦) وعلَّله بأن عليه أهلُ الحرمين وأبا عمرو بن العلاء.

(٤) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٨٢-١٠٨٣).

على تقدير مستوٍ لا يتفاوت، يَسِيرُ فيها من ليلةِ المستهلِّ إلى الثامنة والعشرين، ثم ليلَتين أو ليلةً إذا نقصَ الشهرُ، وهذه المنازلُ هي مواقعُ النجوم التي نُسبت إليها العربُ الأنواءُ المُستمطرة، وهي: الشَّرطان،

قوله: (الأنواءُ المُستمطرة)، المغرب: الأنواء: جمع نَوءٍ وهي منازلُ القمرِ. وكانت العربُ^(١) تعتقدُ أنَّ الأمطارَ والخيرَ كلُّه يجيءُ منها^(٢).

الجوهري: النَّوءُ: سقوطُ نَجْمٍ من المنازلِ في المغربِ مع الفجرِ، وطلوعُ رَقِيهِهِ من المَشْرِقِ، ويُقابله من ساعته في كُلِّ ليلةٍ إلى ثلاثةَ عَشَرِ يوماً، وهكذا كُلُّ نَجْمٍ منها إلى انقضاءِ السنةِ ما خلا الجَبْهَةُ^(٣)، فإن لها أربعةَ عشرَ يوماً. قال أبو عُيَيْدٍ: ولم نَسْمَعْ في النَّوءِ أَنَّهُ السَّقُوطُ إِلَّا في هذا الموضع، والعربُ تُضيفُ الأمطارَ والرياحَ والحرَّ والبرْدَ إلى الساقِطِ منها. وقال الأصمعيّ: إلى الطالعِ منها في سُلْطانه فتقولُ: مُطِرْنَا بنَوءِ كَذَا، والجمعُ أنواءٌ وَنَوَانٌ أيضاً مثلُ عَبْدٍ وَعُبدَانٍ وَبَطْنٍ وَبُطْنَانٍ.

قوله: (الشرطين^(٤))، قال المرزوقي في كتاب «الأزمنة والأمكنة»: الشَّرطانِ سُمِّيَ بذلك لأنَّهما كالعلامتين، أي: سقوطُهما علامةُ ابتداءِ المطرِ، والشرطُ: العلامةُ، ولهذا قيل لأصحابِ السلطان: الشَّرَطْ لأنَّهم يلبسونَ السوادَ كأنَّهم جعلوا لأنفُسِهِم علاماتٍ يُعرَفون بها، ويقال: أيُّهما قرَّنا الحَمَلُ، وهما أوَّلُ نُجومِ فصلِ الربيعِ ونوؤه ثلاثةَ أيامٍ^(٥).

والبَطْنين: وسُمِّيَ بذلك لأنَّه بَطْنُ الحَمَلِ، ونوؤه ثلاثَ ليالٍ^(٦).

(١) سقط لفظ «والعرب» من النسخة (ف).

(٢) «المغرب في ترتيب المغرب» (٢: ٣٣٢).

(٣) في النسخة (ط): «الجهة»، وهو على الجادة في «الصحاح» (نوء).

(٤) كذا في الأصول الخطية؛ بالياء، وكذا هو في نصِّ «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» وفي (ط): «الشرطان» بالألف.

(٥) «الأزمنة والأمكنة» ص ٢٣٤.

(٦) في النسخة (ف): «ثلاثة أيام»، وهو على الجادة في «الأزمنة والأمكنة» ص ٢٣٤ وزاد بعده: وهو شرُّ الأنواءِ وأنزوها، وقلَّما أصابهم إلَّا أخطأهم نوءُ الثريا.

والثريا: ويُسمَّى النجم والنَّظَم، وهو تصغيرُ ثروى من الكثرة ونوؤه خمسُ ليال^(١).
والدَّبران: وسمِّي بذلك لأنه دَبَر الثريا، أي: صارَ خَلْفَهَا وُسمِّي المجدح، ونوؤه ثلاثُ ليال.

فإن قيل: أتقولُ لكلِّ ما دَبَر كوكباً الدَّبران؟ قلتُ: لا، لأنَّه قد يَخْتَصُّ الشَّيْءُ من جنسِه بالاسمِ حتَّى يصيرَ علماً له، وإن كان المعنى يُعمُّ الجميعَ، وعلى ذلك قولهم: النابغة، في الجعدي [والذبياني]^(٢)، وابنُ عباسٍ في عبدالله، وأنشد:

ورذنَ اعتسافاً والثريا كأثما على قمة الرأسِ ابنُ ماءٍ مُحلَّق
تبَدَّتْ^(٣) على آثارها دبرانها فلا هو مَسْبوقٌ ولا هو يُلْحَقُ^(٤)

والهَقْعَةُ: تُشَبِّهُها سميت بذلك تُشَبِّهُها بهَقْعَةُ الدابة تكون عند رجلِ الفارس في جنبِ الدابة، يُقال: فَرَسٌ مَهْقُوعٌ، وهي ثلاثةُ كواكب تُسمَّى رأسُ الجوزاء ونوؤه سِتُّ ليالٍ، ولا يذكرون نوؤها إلَّا بنوؤ الجوزاء، وتُسمَّى الأثافي لأنها ثلاثةٌ صِغارٌ منقاة^(٥).

والهنتة: وهي منكبُ الجوزاء الأيسر، وسميت بذلك مِنْ قولهم: هَنَعْتُ الشَّيْءَ: عَطَفْتُهُ وَثَنَيْتُ بَعْضَهُ على بعض، وكأنَّ كُلَّ واحدٍ منها مُنْعَطَفٌ على صاحبه، ونوؤها لا يُذكر، وهو ثلاثُ ليالٍ، وإنما يكونُ في نوؤ الجوزاء. والذراع: ذراعُ الأسد وله ذراعان: مقبوضةٌ ومبسوطة، ونوؤها خمسُ ليالٍ، وقيل: ثلاثُ ليالٍ وأحدُ كوكبي الذراع الغَمِيصاء وهي تُقابلُ العبورَ والمَجَرَّة. ويُقال لكوكبيها الآخر: الشَّالُ المُرْزَم، ويروى^(٦) ومُرْزَمُ الجوزاء، ولا نوؤه.

(١) «الأزمنة والأمكنة» ص ٢٣٤.

(٢) زيادة من كلام المرزوقي في «الأزمنة والأمكنة» ص ٢٣٤.

(٣) كذا في النسخ الخطية، ووقع في «الأزمنة والأمكنة»: يَدِفُ، من الدفيف؛ وهو السَّير اللين.

(٤) «الأزمنة والأمكنة» ص ٢٣٥.

(٥) وفي «الأزمنة والأمكنة»: مُتَعَيِّنَةٌ.

(٦) هذا نقلٌ غير محرَّر عن المرزوقي في «الأزمنة والأمكنة» ص ٢٣٥ وعبارة ثَمَّة:

ونائحةٌ صوتها رابعٌ بعثتُ إذا خُنِقَ المُرْزَمُ

ويُروى: إذا ارتفع المُرْزَم. انتهى. فعبارة الطيبي لا تخلو من اختصارٍ يقف على تحوم الإخلال.

وَالنَّثْرَةُ: وهي ثلاثة كواكب، وَسُمِّيَتْ نَثْرَةً لِأَنَّهَا حُطَّتْ مَخْطَها الْأَسَدُ^(١) كَأَنَّهَا قِطْعَةٌ سَحَاب. وَيَجُوزُ أَنْ تُسَمَّى بِذَلِكَ لِأَنَّهَا كَانَتْ مِنْ سَحَابٍ قَدْ نَثَرَ، وَالنَّثْرَةُ الْأَنْفُ، وَنَوَّوْهَا سَبْعُ لَيَالٍ.

وَالطَّرْفُ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا عَيْنَا الْأَسَدِ، يُقَالُ: طَرَفَ فُلَانٌ، أَي: رَفَعَ طَرَفَهُ، وَنَوَّوْهُ ثَلَاثَ لَيَالٍ.

وَالجِبْهَةُ: جِبْهَةُ الْأَسَدِ، وَنَوَّوْهُ سَبْعُ لَيَالٍ.

وَالزُّبْرَةُ: زُبْرَةُ الْأَسَدِ، أَي: كَاهِلُهُ، وَقِيلَ: زُبْرَتُهُ شَعْرُهُ الَّذِي يَزْبُرُ عِنْدَ الْغَضَبِ فِي قَفَاهُ، وَنَوَّوْهَا أَرْبَعُ لَيَالٍ.

وَالصَّرْفَةُ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّ الْبَرْدَ يَنْصَرِفُ بِسُقُوطِهَا، وَقِيلَ: أَرَادُوا صَرْفَ الْأَسَدِ رَأْسَهُ مِنْ قَبْلِ ظَهْرِهِ، وَأَيَّامُ الْعَجُوزِ فِي نَوَّيْهَا وَهُوَ ثَلَاثُ لَيَالٍ.

وَالْعَوَاءُ: يُمَدُّ وَيُقَصَّرُ، وَالْقَصْرُ أَجْوَدُ وَأَكْثَرُ، وَهِيَ خَمْسَةُ كَوَاكِبَ^(٢) كَأَنَّهَا أَلْفٌ مَعْطُوفَةٌ الذَّنْبِ، وَسُمِّيَتْ الْعَوَاءَ لِلانْعِطَافِ وَالِاتِّوَاءِ الَّذِي فِيهَا، تَقُولُ الْعَرَبُ: عَوَيْتُ الشَّيْءَ: عَطَفْتُهُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ «عَوَى»: إِذَا صَاحَ، كَأَنَّهُ يَعْوِي فِي أَثَرِ الْبَرْدِ. وَلِهَذَا سُمِّيَتْ طَارِدَةً الْبَرْدِ، وَنَوَّوْهَا لَيْلَةً^(٣).

وَالسَّمَاءُ: سُمِّيَ السَّمَاءُ الْأَعَزَلُ لِأَنَّ السَّمَاءَ الْآخِرَ يُسَمَّى رَاحِئًا لِكَوْنِهِ تَقْدَمُهُ كَأَنَّهُ رُحْمُهُ، وَنَوَّوْهُ أَرْبَعُ لَيَالٍ، وَسُمِّيَ سَمَاكَاً لِأَنَّهُ سَمَكٌ، أَي: ارْتَفَعَ.

وَالْغَفْرَةُ: وهي ثلاثة كواكب. قيل: هو من الغفرة، وهو الشَّعْرُ الَّذِي فِي طَرَفِ ذَنْبِ

(١) يعني برج الأسد، فهي متناثرة حوله.

(٢) في النسخة (ف) و(ط): «جَمَّةُ الْكَوَاكِبِ».

(٣) «الْأَزْمَنَةُ وَالْأَمْكَنَةُ» ص ٢٣٠، ونقل عن بعضهم أنها إنما سُمِّيَتْ الْعَوَاءَ لِأَنَّهَا خَمْسَةُ كَوَاكِبَ، كَأَنَّهَا خَمْسَةُ كَلَابٍ تَعْوِي خَلْفَ الْأَسَدِ.

الأسد، وقيل: سُمِّيَتِ الْغَفْرَةُ لِأَنَّهَا يَنْقُصُ صَوُّهَا، ويقال: غَفَرْتُ الشَّيْءَ: إِذَا غَطَّيْتَهُ، فعلى هذا هو في معنى مفعول. ونوؤها ثلاث ليالٍ، وقيل: بل ليلة^(١).

وَالزَّيَّانِي: وَسُمِّيَ زَيْبَانِي الْعَقْرَبُ^(٢)، وهما قَرْنَاهَا. كوكبان [وهو] مأخوذٌ من الزين: الدَّفْع. وكلُّ واحدٍ منهما مُنْدَفِعٌ عَنْ صاحبه غيرُ مقارِنٍ له، ونوؤها ثلاث ليالٍ.

وَالْإِكْلِيلُ: وهي ثلاثة كواكبٍ مُصْطَفَّةٌ على رأسِ الْعَقْرَبِ، ولذلك سُمِّيَتْ به، كأنه من التكلُّ وهو الإحاطة. ونوؤها أربع ليالٍ، وهو من الْعَقْرَبِ^(٣).

وَالْقَلْبُ: وهي كوكبٌ أَحْمَرٌ نَيِّرٌ. سُمِّيَ بِالْقَلْبِ لِأَنَّهُ فِي قَلْبِ الْعَقْرَبِ، ونوؤها ليلة. والقلوب أربعة: قلبُ الْعَقْرَبِ، وقلبُ الْأَسَدِ، وقلبُ الثور، وهو الدَّبران، وقلبُ الحوت.

وَالشُّوْلَةُ: سُمِّيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَّهَا ذَنْبُ الْعَقْرَبِ، وَذَنْبُهَا شَائِلٌ^(٤) أَبَدًا. والحجازيون يُسَمُّونَهَا الْإِبْرَةَ، ونوؤها ثلاث ليالٍ، وهما كوكبانِ مُضِيَّتان.

وَالنَّعَائِمُ: وهي ثمانية كواكب: أربعةٌ منها في الْمَجَرَّةِ وتُسَمَّى الْوَارِدَةُ، لِأَنَّهَا شَرَعَتْ فِي الْمَجَرَّةِ كَأَنَّهَا تَشْرَبُ، وأربعةٌ خَارِجَةٌ تُسَمَّى الصَّادِرَةُ، وَلِأَنَّ سُمِّيَتْ نَعَائِمَ تشبيهاً بِالْخَشَبَاتِ التي تكون على البئر، ونوؤها ليلة.

وَالْبَلْدَةُ: وهي فُرْجَةٌ بَيْنَ النَّعَائِمِ وَبَيْنَ سَعْدِ الذَّابِحِ، وهو موضعٌ خَالٍ لَيْسَ فِيهِ كوكب،

(١) «الأزمنة والأمكنة»، ص ٢٣١، وأنشد لبعضهم:

فلما مضى نَوُّ الثَّيِّبِ وَأَخْلَقَتْ هَوَادٍ مِنَ الْجُوزَاءِ وَانْعَمَسَ الْعَفْرُ

(٢) في «الأزمنة والأمكنة»: «العرب»، وهو خطأ.

(٣) «الأزمنة والأمكنة» ص ٢٣١، وأنشد لجرانٍ الْعَوْدِيَّ يَصِفُ رُفْقَاءَهُ:

مُطَرِّفِينَ عَلَى مِثْنَى أَيْبَا مِنْهُمْ رَامُوا النُّزُولَ وَقَدْ غَابَ الْأَكَالِيلُ

قال المرزوقي: جمع الإكليل، كأنه جعل كل كوكبٍ إكليلاً، ثم جمعه.

(٤) أي: مرتفع.

البُطِين، الثُّرَيَّا، الدَّبْرَان، الهَقْعَة، الهَنْعَة، الذَّرَاع، النَّثْرَة، الطَّرْف، الجَبْهَة، الزُّبْرَة، الصَّرْفَة، العَوَّا، السَّهْكَ، الغَفْر، الزُّبَانِي، الإكْلِيل، القلب، الشَّوْلَة، النَّعَام، البَلْدَة، سَعْدُ الذَّابِح، سَعْدُ بُلْع، سَعْدُ السُّعُود، سَعْدُ الْأُخْيِيَة، فَرُغُ الدَّلْوِ الْمُقَدَّم، فَرُغُ الدَّلْوِ الْمُؤَخَّر، الرِّشَاء. فإذا كَانَ فِي آخِرِ مَنْزِلِهِ دَقٌّ وَاسْتَقْوَسَ، ﴿وَإِذَا كَانُوا مِنَ الْمَاءِ فَاصْتَوَوْا﴾؛ وهو عود العِدْق، ما بين شَمَارِيخِهِ إِلَى مَنْبِتِهِ مِنَ النَّخْلَة. وقال الزَّجَّاج: هو فُعْلُون، مِنَ الْإِنْعِرَاج؛ وهو الْإِنْعِطَاف. وقُرئ: (العِرْجُون) بوزن الْفِرْجُون؛ وهما لُغَتَانِ،

وإنَّمَا سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا بِالْفُرْجَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الْحَاجِيَيْنِ غَيْرَ مَقْرُونَيْنِ^(١). يُقال: رَجُلٌ أْبَلَد؛ إِذَا اقْتَرَنَ حَاجِبَاهُ. وَنَوَّوْهَا ثَلَاثُ لَيَالٍ، وَقِيلَ: لَيْلَة.

وَالذَّابِح: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْبِ بَيْنَ يَدَيْهِ يُقال: هُوَ شَاتُهُ الَّتِي تُذْبِح. وَنَوَّوْهُ لَيْلَة.

وَالْبُلْعُ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ الذَّابِحَ مَعَهُ كَوْبٌ بِمَنْزِلَةِ شَاتِهِ، وَهَذَا لَا كَوْبَ مَعَهُ، فَكَأَنَّهُ قَدْ بُلِعَ شَاتُهُ. وَقِيلَ: سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ صَوْرَتَهُ صَوْرَةُ فَمٍ فُتِحَ لِيَبْلُعَ، وَنَوَّوْهُ لَيْلَة.

وَسَعْدُ السُّعُود: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِأَنَّ فِي وَقْتِ طُلُوعِهِ ابْتِدَاءَ مَا بِهِ يَعِيشُونَ وَتَعِيشُ مَوَاشِيَهُمْ، وَنَوَّوْهَا لَيْلَة.

وَسَعْدُ الْأُخْيِيَة: وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِكَوْبِ فِي كَوَاكِبِهَا عَلَى صَوْرَةِ الْخَبَاءِ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ يَطْلُعُ قَبْلَ الدَّفْعِ فَيَخْرُجُ مِنَ الْهَوَاءِ مَا كَانَ مُحْتَبَأً. وَنَوَّوْهُ لَيْلَة.

وَفَرُغُ الدَّلْوِ الْمُقَدَّم: وَيُقال الْأَعْلَى. وَقَالَ: إِنَّمَا سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّ فِي وَقْتِهِ تَأْتِي الْأَمْطَارُ كَثِيرًا، فَكَأَنَّهُ فَرُغَ دَلْوٍ، وَهُوَ مَصْبُ الْمَاءِ، وَنَوَّوْهُ ثَلَاثُ لَيَالٍ.

وَفَرُغُ الدَّلْوِ الْمُؤَخَّر: وَنَوَّوْهُ أَرْبَعُ لَيَالٍ.

وَالرِّشَاء: وَهُوَ السَّمَكَة، وَيُقال: بَطْنُ السَّمَكَة وَقَلْبُ الْحَوْتِ. تَمَّ كَلَامُ الْمَرْزُوقِيِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (الْعِرْجُون) وَهُوَ الْحَشَّش، أَي: مُشَطُّ تُدَلِّكُ بِهِ الدَّابَّةُ مِنَ الْحَدِيدِ.

(١) فِي (ح) وَ(ف): «مُقَرَّنَيْنِ»، وَصَوَّبْنَاهُ مِنْ «الْأَزْمَنَة وَالْأَمْكَنَة» ص ٢٣٢.

كالبُزْيُون والبُزْيُون؛ والقَدِيمُ المُحَوَّل، وإذا قُدِّمَ دَقٌّ وانحنى واصفرَّ، فُشِبَّ به من ثلاثة أوجه. وقيل: أقلُّ مدَّة الموصوفِ بالقدَمِ الحَوَّل، فلو أنَّ رجلاً قال: كلُّ مملوك لي قديم فهو حُرٌّ، أو كَتَبَ ذلك في وصيته: عَتَقَ منهم مَنْ مَضَى له حَوَّلٌ وأكثر. وقُري: (سابقُ النهار) على الأصل، والمعنى: أن الله تعالى قَسَمَ لكلِّ واحدٍ من الليل والنهار

قوله: (البُزْيُون والبُزْيُون)، الجوهري: بالضمِّ: السُّنْدَس.

قوله: (والقَدِيمُ المُحَوَّل)، الجوهري: أَحَالَ عليه الحَوَّل، أي: حَالَ وأَحَالَت الدَّارُ وأَحَوَّلَتْ، أي: أَتَى عليه حَوَّلٌ، فهو مُحِيل. قال الكُمَيْت:

وما أَنْتَ وَالطَّلُّ المُحَوَّلُ؟^(١)

قوله: (فُشِبَّ به من ثلاثة أوجه) أي: هو من تشبيه الهيئة الحاصلة من مجموع أمورٍ بمثلها، نحو تشبيه النَجْمِ بعنقودِ الكَرَمِ في الهيئة الحاصلة من تقارُن الصور البيض المستديرة الصَّغَارِ المقاديرِ في المرئيِّ على كيفية مخصوصة إلى مقدارٍ مخصوص، وفي معنى التدرُّج والعودِ الذي يُغَطِّيانه «حتَّى» و«عادَ» الإشعارُ بأنَّ الابتداءَ إنما هو من الشَّبه بالعُرْجون حتَّى يتدرَّج إلى أن يصيرَ بَدْرًا ثم ينزِلَ إلى العودِ إلى ما بُدِئَ منه.

قوله: (وقُري: «سابقُ النهار» على الأصل^(٢))، قال أبو البقاء: وقرأ بعضهم: «سابقُ النهار» بالنصبِ بلا تنوين، وهو ضعيفٌ، وجَوَّازُهُ على أن يكونَ حذفَ التنوينِ لالتقاء الساكنين^(٣).

(١) صَدَرَ البيت:

أَبْكَأكَ بِالْعُرْفِ الْمَنَزَّلُ؟

(٢) قد ذكر المبرِّد في «الكامل» (١: ٢٠١) أنه سمع عمارة بن عقيل يقرأ ﴿وَلَا أَيْلُ سَابِقِ النَّهَارِ﴾ بضم القاف من «سابق» ونصب الراء من «النهار»، فقال له: ما تريد؟ فقال: ﴿سَابِقِ النَّهَارِ﴾ يعني بالتنوين. ولتنام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٣).

(٣) «التيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٨٣).

وَأَيَّتَهُمَا قِسْماً مِنَ الزَّمَانِ، وَضَرَبَ لَهُ حَدّاً مَعْلوماً، وَدَبَّرَ أَمْرَهُمَا عَلَى التَّعاقُبِ، فَلَا يَنْبَغِي

قوله: (وَأَيَّتَهُمَا قِسْماً مِنَ الزَّمَانِ) عطفٌ تفسيريٌّ على قوله: «الليل والنهار» نحو: أعجَبَنِي زَيْدٌ وَكَرُمُهُ، وَهُمَا النِّيرانِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً﴾ [الإسراء: ١٢] وَإِنَّمَا فَسَّرَ بِهِ لِيَنْطَبِقَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ كَأَنَّهُ قِيلَ: وَلَا الْقَمَرُ سَابِقُ الشَّمْسِ لِيَنْطَبِقَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾. قَالَ الْقَاضِي: وَإِلَاءَ حَرْفِ النْفْيِ الشَّمْسُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهَا مُسَخَّرَةٌ لَا يَتَسَرَّرُ لَهَا إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهَا^(١).

وَعَلِمَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ مِنَ الْمُعْضَلَاتِ، وَقَدْ زَادَ فِي إِشْكَالِهَا عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ؛ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ مَعْنَاهُ: لَا يَتَسَهَّلُ لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي سُلْطَانِ الْقَمَرِ، وَفِي اللَّيْلِ لَوْ قَوَّعَ التَّدْبِيرِ^(٢) فِي الْمَعَاقِبَةِ بَيْنَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَذَلِكَ أَنَّ سُلْطَانَ الْقَمَرِ فِي اللَّيْلِ فَلَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ فِيهِ، فَتُزِيلُ سُلْطَانَهُ وَتَصْرِفُهُ عَنْ مَطَارِحِ ضِيَائِهِ وَصَبْغِهِ الْفَوَاكِهَ^(٣) وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: ﴿وَلَا أَلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ﴾ مَعْنَاهُ: لَا يَتَسَهَّلُ لِلْقَمَرِ أَنْ يَكُونَ ذَا سُلْطَانٍ فِي النَّهَارِ بَلْ تَرَاهُ جِزْماً لَا نُورَانِيَّةَ لَهُ، وَلَا بَهَاءَ فِيهِ، فَضْلاً أَنْ يُزِيلَ سُلْطَانَ الشَّمْسِ.

تَلْخِيصُهُ: أَنَّ كِلَا مِنْهُمَا مُدَبَّرٌ بِأَمْرِ مَعْلُومٍ وَمَقَامٍ مُخْتَصِّصٍ بِهِ، وَتَسْخِيرٍ مُعَيَّنٍ فِي السَّيْرِ، نَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَعْلُومٌ﴾ [الصفات: ١٦٤] وَيَنْصُرُهُ النِّظْمُ.

أَمَّا السِّبَاقُ فَقَوْلُهُ: ﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا.. وَالْقَمَرُ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ﴾ وَالسِّبَاقُ ﴿وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ﴾ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَزَالُ الْأَمْرُ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ إِلَى أَنْ يُبْطَلَ^(٤) اللَّهُ مَا دَبَّرَ مِنْ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي اللَّيْلِ

(١) «أنوار التنزيل» (٤: ٤٣٤).

(٢) فِي النِّسْخَةِ (ف): «الْوَقْع» وَهُوَ خَطَأٌ.

(٣) كَذَا فِي النِّسْخِ الْخَطِيئَةِ، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لِي مَعْنَاهُ.

(٤) فِي «النِّسْخِ الْخَطِيئَةِ»: يَتَّصِلُ. وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

للشمس - أي: لا يتسهّل لها، ولا يصحّ، ولا يستقيم؛ لوقوع التدبير على المعاقبة، وإنّ جُعِلَ لكلّ واحد من النيرّين سلطانٌ على حياله - ﴿أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ فتجتمع معه في وقتٍ واحد، وتُداخِلَه في سُلْطانه فتطمِس نُورَه، ولا يسبقُ الليلُ النهارَ، يعني: آيةُ الليلِ آيةُ النهارِ، وهما النيران، ولا يزالُ الأمرُ على هذا الترتيبِ إلى أن يُبطلَ اللهُ ما دَبَّرَ

ولا القمرُ أن يتصرّف في النهار. ويردُّ على هذا التأويل إشكالٌ وهو أن يقال: إن كان المرادُ من ذلك عدَمُ تسهّلٍ تصرّف كلّ واحدٍ في سلطان الآخر، فلمْ خولَفَ بين العبارتين بالسبق والإدراك^(١)؟ وهو المرادُ من قوله: لمْ جُعِلَتِ الشمسُ غَيْرَ مُدْرِكَةٍ والقمرُ غَيْرَ سابق؟

وخلاصةُ الجواب: أنه روعيَ المناسبةُ بين العبارتين لا غير، لأنّ إثباتَ صفةِ الإدراكِ وسلبها مُناسِبٌ للشمس، كما أنّ إثباتَ صفةِ السبقِ ونفيها مُناسِبٌ للقمرِ لُسُرْعَةِ سَيْرِ القمرِ وبُطْءِ سَيْرِ الشمس.

ويؤيّدُ هذا التأويلُ ما رَوَى مُحْيِي السُنَّةِ عن بعضهم: لا يدخلُ أحدهما في سلطانِ الآخر؛ لا تطلُعُ الشمسُ بالليل^(٢)، ولا يطلُعُ القمرُ بالنهار وله^(٣) ضَوْءٌ، فإذا اجتمعَا، وأدركَ كلّ واحدٍ منهما صاحبه، فلقد قامت القيامة. وقيل: ﴿لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ﴾ أي: لا يَجْتَمِعُ معه في فَلَكَ واحدٍ تم كلامه^(٤).

فإنّ قُلْتُ: لمْ عدَلْ عن الظاهر، وأن يُقالَ: ولا القمرُ سابقُ الشمسِ كما صرّح به المصنّف، ولا يسبقُ الليلُ النهارَ، أي: آيةُ الليلِ آيةُ النهار؟

قلتُ: ليؤدّنَ بالتعاقبِ بين الليل والنهار، ومَنْصُوصِيَّةِ التدبيرِ على المعاقبة، فإنّه مُستفادٌ من الحركةِ اليومية التي مدارُ تصرّف كلّ واحدٍ منهما عليها، والله أعلم.

(١) في (ط): «والمراد واحد».

(٢) سقط لفظ «الليل» من النسخة (ط).

(٣) في النسخ الخطية: «له»، وهو على الجادة في «معالم التنزيل».

(٤) «معالم التنزيل» (٧: ١٩).

من ذلك، وينقُص ما أَلَفَ فيجمع بين الشمس والقمر، ويُطلَع الشمس من مغربها. فإن قلت: لم جُعِلَت الشمس غير مُدْرِكَة، والقمر غير سابق؟ قلت: لأنَّ الشمس لا تقطع فَلَكْهَا إلا في سَنَة، والقمر يقطع فَلَكْه في شهر، فكانت الشمس جديرةً بأن توصف بالإدراك؛ لتباطؤ سيرها عن سير القمر، والقمر خَلِيقاً بأن يوصف بالسبق؛ لسرعة سيره. ﴿وَكُلُّ﴾ التنوين فيه عَوَضٌ من المضاف إليه، والمعنى: كلُّهم، والضمير للشمس والأقمار على ما سبق ذكَّره.

[﴿وَأَيُّهُم مَّنْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾ * وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ * وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ * إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ﴾ ٤١-٤٤]

﴿ذُرِّيَّتَهُمْ﴾: أولادهم ومن يهملهم حمْلُه. وقيل: اسمُ الذَّرية يقع على النساء؛ لأنهن مزارعُها، وفي الحديث: أنه نهى عن قتل الذَّراري، يعني النساء. ﴿مِّن مِّثْلِهِ﴾: من مثل الفلك ﴿مَا يَرْكَبُونَ﴾ من الإبل، وهي سفائنُ البرِّ. وقيل: ﴿الْفُلِّ الْمَشْحُونِ﴾: سفينة

قوله: (والضمير للشمس والأقمار على ما سبق ذكَّره) أي: في «سورة الأنبياء»، قال فيها: «والضمير للشمس والقمر والمرادُ بهما جنسُ الطوالع كلَّ يوم وليلة، جعلوها متكاثرةً لتكاثر^(١) مطالعها» وقد شرَّحناه. وإنما جُمِعَا بالواو والنون لَمَّا وُصِفَا بما يختصُّ بذوي العقول وهو السَّبَح. قال الزجاج: ومعنى «يسبحون» يسرون^(٢) فيه بانسباط، وكلُّ من انبسط في شيء فقد سَبَح فيه، ومن ذلك السباحة في الماء^(٣).

قوله: (وقيل: اسمُ الذَّرية يقع على النساء لأنهن مزارعُها)، قال في «الفائق»: قال حنظلة الكاتب: كنَّا في غَزَاةٍ مع^(٤) رسولِ الله ﷺ. فرأى امرأةً مقتولةً فقال: «هاه! ما كانت

(١) سقط لفظ «لتكاثر» من النسخة (ف).

(٢) قوله: «يسرون» سقط من (ح) و(ف).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٨٨).

(٤) في النسخ الخطية: «عند». وصوِّبناه من «الفائق» ومصادر التخريج.

نوح، ومعنى حَمَلَ اللهُ ذُرِّيَّاتِهِمْ فيها: أنه حَمَلَ فيها آبَاءَهُم الأقدمين، وفي أصْلِهِمْ هم وذُرِّيَّاتِهِمْ، وإنما ذَكَرَ ذُرِّيَّاتِهِمْ دونهم؛ لأنَّه أبلغُ في الامتنان عليهم، وأدخلُ في التعجيب من قُدْرَتِهِ، في حمل أعقابِهِمْ إلى يوم القيامة في سفينة نوح. ﴿وَمِنْ مِّثْلِهِ﴾: من مثْلِ ذلك الفُلْكِ ما يركبون من السُّفن والزوارق. ﴿فَلَا صَرِيخَ﴾: لا مُغِيث. أو: لا إغاثة. يقال: أتاها الصريخُ. ﴿وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ﴾: ولا يُنَجُّونَ من الموت بالغرق ﴿إِلَّا لِرَحْمَةٍ﴾: إلا لرحمةٍ مِنَّا ولتمتيعٍ بالحياة، ﴿إِلَى حِينٍ﴾: إلى أجلٍ يموتون فيه لا بدَّ لهم منه بعد النجاة

هذه تُقاتل، الحق خالداً وقل: لا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً ولا عَسِيفاً^(١). وهي نَسْلُ الرجل^(٢)، وقد أُوِقِعَتْ على النساءِ كقولهم للمطرِ سماء.

وقال الراغب: الذريةُ: أصلُها الصَّغارُ من الأولادِ، وإن كان يَقَعُ على الصغارِ والكبارِ معاً في التعارف، ويُستعملُ في الواحدِ والجمعِ، وأصلُها الجمعُ، قال الله تعالى: ﴿ذُرِّيَّةٌ بِضَافَةٍ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: ٣٤] وفيه ثلاثة أقوال: قيل هو مَنْ ذَرَأَ اللهُ الخَلْقَ فَتَرَكَ هَمْزَهُ كـ «رَوِيَّةٍ»، و«بريةٍ» وقيل: أصله ذُرْوِيَّةٌ، وقيل: هو فُعْلِيَّةٌ^(٣) من الذَّرِّ نَحْوُ قُمْرِيَّةٍ^(٤).

قوله: (لا مُغِيثَ أو لا إغاثة) وفي «اللباب»: الصريخ والصارخ: المغيث، والصريخُ والصارخ: المُسْتَغِيثُ.

قوله: (لا يُنَجُّونَ مِنَ الْمَوْتِ بِالْغَرَقِ) ﴿إِلَّا لِرَحْمَةٍ﴾: إلا لرحمةٍ مِنَّا مُشْعِرٌ بأنَّ الاستثناءَ مُتَّصِلٌ والمستثنى منه أعمُّ عامٌّ المفعول له.

(١) «الفاائق في غريب الحديث» (٢: ٧) والحديثُ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (١٧٦١٠) وابن أبي شيبة في «المصنَّف» (١٢: ٣٨٢) وابن ماجه (٢٨٤٢) والنسائي في «السنن الكبرى» (٨٦٢٧) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣: ٢٢٢) وصحَّحه ابنُ جِبَّانٍ (٤٧٩١) وانظر تمام تنقيده في «مسند الإمام أحمد».

قلت: العسيف: الأجير.

(٢) في (ح) و(ف): «للرجل».

(٣) في النسخ (ف): «فعيلة»، وسقط هذا اللفظ من النسخة (ط).

(٤) «مفردات القرآن» ص ٣٢٧.

من موتِ الغرق. ولقد أحسنَ مَنْ قال:

وَلَمْ أَسْلَمْ لِكَيْ أَبْقَى، وَلَكِنْ سَلِمْتُ مِنَ الْحَمَامِ إِلَى الْحِمَامِ

وقرأ الحسنُ رضي الله عنه: (نغرِّقهم).

[﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿٤٥-٤٦﴾]

قال أبو البقاء: هو مفعولٌ له أو مصدر، وقيل: استثناء منقطع^(١). وقد اختار المصنّف في «الأنعام» هذا وتقديره: ولا هم يُنجونَ من الغرقِ البتّة ولكن رَحمةَ ربّي هي التي تُنجيهم. قوله: (ولم^(٢) أسلم) البيت^(٣). يقول: إن أسلمَ من مَرَضٍ لم أَبْقَ خالداً، ولكن سَلِمْتُ من الموتِ بهذا المرضِ إلى الموتِ بمرضٍ أوسَبَ آخر.

الانتصاف: القائل أبو الطيب، أخذَ المعنى من هذه الآية، أخبر الله تعالى أنهم إن يسلموا من موتِ الغرقِ فذلك سَلَامَةٌ إلى أجلٍ يموتون فيه لا بد لهم منه^(٤).

قوله: ﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ كقوله: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾ [سبأ: ٩] وجهُ المشابهة: إحاطة العذابِ بهم من كلِّ أدب^(٥)، وأنهم أينما ساروا فإنه أمامهم وخلفهم مُحِيطٌ بهم لا يَقْدرون الخروجَ عما هم فيه يدل عليه قوله ﴿إِنْ نَشَأْ نُخَسِّفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ كِسَافًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ [سبأ: ٩] وهذا هو الوجهُ لقوله ﴿فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقِذُونَ﴾^(٦) ﴿إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا﴾ ولذلك قال: ﴿لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.

(١) «التيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٨٣).

(٢) كذا في النسخ الخطية وفي «الكشاف»: «ولم»، وفي «ديوان المتنبي»: «وإن»، وعليه يدور كلام الواحدي في «الشرح».

(٣) «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي (١: ٣٣٧).

(٤) الانتصاف بحاشية الكشاف (٣: ١٨).

(٥) كذا في (ح) و(ف)، ولعلّ الصواب «حذب».

(٦) من قوله: «أدب وأنهم أينما ساروا» إلى هنا سقط من (ط).

﴿اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ﴾ كقوله تعالى: ﴿أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [سبأ: ٩]، وعن مجاهد: ما تقدّم من ذنوبكم وما تأخر. وعن قتادة: ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ﴾ من الوقائع التي خلّت، يعني: من مثل الوقائع التي ابتليت بها الأمم المكذّبة بأنبيائها، ﴿وَمَا خَلْفَكُمْ﴾: من أمر الساعة، ﴿لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ﴾: لتكونوا على رجاء رحمة الله. وجواب ﴿إِذَا﴾ محذوف مدلول عليه بقوله: ﴿إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ﴾، كأنه قال: وإذا قيل لهم: اتّقوا: أعرضوا. ثم قال: ودأبهم الإعراض عند كل آية وموعظة.

[﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ ٤٧]

كانت الزنادقة منهم يسمعون المؤمنين يعلّقون أفعال الله تعالى بمشيئته فيقولون:

قوله: (ودأبهم الإعراض عند كل آية) إشارة إلى أن قوله: ﴿وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ﴾ كالتذييل للكلام السابق.

قوله: (كانت الزنادقة). في «المغرب»: قال الليث: الزنديق معروف. وزندقته: أنه لا يؤمن بالآخرة ووحدانية الخالق. وعن ثعلب: ليس «زنديق» من كلام العرب، ومعناه ما تقول العامة: ملحد ودّهري^(١).

وقال الإمام: الزنادقة هم المانويّة، وكان المزدكية يسمّون بذلك، ومزدك هو الذي ظهر في أيام قباد، وزعم أن الأموال والحرم مشتركة، وأظهر كتاباً سماه «زندا»، وهو كتاب المجوس الذي جاء به زردشت الذي زعموا أنه نبيّ فنسب أصحاب مزدك إلى زند، وعُربت الكلمة فقليل: زنديق^(٢).

(١) «المغرب في ترتيب المغرب» (١: ٣٧٠).

(٢) «مفاتيح الغيب» (١٣: ٨٩).

لو شاء الله لأغنى فلاناً، ولو شاء لأعزّه، ولو شاء لكان كذا؛ فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وبما كانوا يقولونه من تعليق الأمور بمشيئة الله. ومعناه: **أَنْطَعُمُ الْمَقُولُ** فيه هذا القول بينكم؟ وذلك أنهم كانوا دافعين أن يكون الغنى والفقْر من الله؛ لأنهم معطلّة لا يؤمنون بالصانع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان بمكة زنادة، فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا: لا والله، أيفقره الله ونُطعمه نحن؟! وقيل: كانوا يؤمنون أن الله تعالى لما كان قادراً على إطعامه ولا يشاء إطعامه فنحن أحقُّ بذلك. نزلت في مشركي قريش حين قال فقراء أصحاب رسول الله ﷺ: أعطونا مما زعمتم من أموالكم أنها لله، يعنون قوله: ﴿وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا﴾ [الأنعام: ١٣٦]، فحرّموهم وقالوا: لو شاء الله لأطعمكم.

﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾ قول الله لهم. أو حكاية قول المؤمنين لهم. أو هو من جملة جوابهم للمؤمنين.

قوله: (أَنْطَعُمُ الْمَقُولُ فيه هذا القول)، ف﴿مَنْ﴾ موصولة، وصلّته الجملة الشرطية، ولذلك أوّلُه بالمقول فيه، وجعل المجموع في تأويل المفعول به لقوله ﴿أَنْطَعُمُ﴾، والظاهر أن الصلة مفتقرة إلى التأويل، كما قال في قوله تعالى: ﴿وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً﴾ [النساء: ٩]: ما معنى وقوع «لو تركوا» وجوابه صلة ﴿الَّذِينَ﴾؟ وأجاب: معناه: ليخش الذين صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً^(١). ويمكن أن يقال: إن الصلة والموصول كشيء واحد، فلذلك جاز تأويله بالموصولة تارة والصلة أخرى بذلك.

قوله: (ولا يشاء إطعامه فنحن أحقُّ بذلك)^(٢) قال القاضي: هذا من قرط جهالتهم، فإن الله يطعم بأسباب منها حث الأغنياء على إطعام الفقراء وتوفيقهم له^(٣).

(١) انظر: (٤: ٤٥١).

(٢) من قوله: «قوله: ولا يشاء إطعامه» إلى هنا سقط من (ط).

(٣) «أنوار التنزيل» (٤: ٤٣٦).

[وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ * مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ
وَهُمْ يَخِصِّمُونَ * فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤٨ - ٥٠﴾]

قُرئ: (وهم يَخِصِّمُونَ) بإدغام التاء في الصاد مع فتح الخاء وكسر ها، وإتباع الياء الخاء في الكسر، و: (يَخِصِّمُونَ) على الأصل، و(يَخِصِّمُونَ) من: خَصَمَهُ. والمعنى: أنها تَبَغْتُهُمْ وهم في أَمْنِهِمْ وغفلتْهم عنها، لا يُحْطِرُونَهَا ببالهم مُشْتَغِلِينَ بخصوماتهم في متاجرِهم ومُعَامَلَاتِهِمْ وسائرِ ما يتَخَصَّمُونَ فيه وَيَتَسَاجِرُونَ. ومعنى يَخِصِّمُونَ: يَخِصِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وقيل: تَأْخُذُهُمْ وهم عند أَنْفُسِهِمْ يَخِصِّمُونَ فِي الْحُجَّةِ فِي أَنَّهُمْ لَا يُعِثُّونَ، لَا يَسْتَطِيعُونَ أَنْ يُوصُوا فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِهِمْ ﴿تَوْصِيَةً﴾، وَلَا يَقْدِرُونَ عَلَى

قوله: (وهم يَخِصِّمُونَ) قرأ ابن كثير ووزش وهشام: بفتح الخاء وتشديد الصاد، وقالون وأبو عمرو: باختلاس فتحة الخاء وتشديد الصاد، والنص عن قالون: بالإسكان، وحمزة: بإسكان الخاء وتخفيف الصاد، والباقون^(١) - وهم: عاصم وابن ذكوان والكسائي -: بكسر الخاء وتشديد الصاد. قال مكّي: مَنْ قرأ بفتح الياء وكسر الخاء مُشَدِّدًا فأصله يَخِصِّمُونَ ثم إذا أُلْقِيَ حَرَكَةُ التَّاء عَلَى الْخَاءِ وَأَدْغَمَهَا فِي الصَّادِ. وَمَنْ قرأ بفتح الياء وكسر الخاء مُشَدِّدًا، فَإِنَّهُ لَمْ يُلْقِ حَرَكَةَ التَّاء عَلَى الْخَاءِ إِذَا أَدْغَمَهَا، وَلَكِنْ حَذَفَ الْفَتْحَةَ لَمَّا أَدْغَمَ فَاجْتَمَعَ سَاكِنَانِ: الْخَاءُ وَالْمُشَدَّدُ، فَكَسَرَ الْخَاءَ لِاتِّقَاءِ السَّاكِنَيْنِ. وَكَذَلِكَ التَّقْدِيرُ فِي قِرَاءَةِ مَنْ اخْتَلَسَ فَتْحَةَ الْخَاءِ، اخْتَلَسَهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِأَصْلٍ فِي الْخَاءِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إِسْكَانُ الْخَاءِ لثَلَاثًا يَجْمَعُ بَيْنَ سَاكِنَيْنِ، فِيلْزَمُهُ الْحَذْفُ وَالتَّحْرِيكُ^(٢).

قوله: (وقيل: تَأْخُذُهُمْ) عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: يَخِصِّمُ إِلَى آخِرِهِ. قِيلَ: قَوْلُهُ: «يَخِصِّمُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا» قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَى «يَخِصِّمُونَ» و«يَخِصِّمُونَ» بِالتَّشْدِيدِ. وَقَوْلُهُ: «وَهُمْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ يَخِصِّمُونَ فِي الْحُجَّةِ» مِنْ قَوْلِهِمْ: خَصَمْتُهُ أَي: غَلَبْتُهُ بِالْحُجَّةِ، أَي: أَنَّهُمْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ

(١) من قوله: «وقالون وأبو عمرو باختلاس» إلى هنا، سقط من (ف).

(٢) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٠٥) ولتمام الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٢: ٢١٧-٢١٨).

الرجوع إلى منازلهم وأهاليهم، بل يموتون بحيث تفجؤهم الصيحة.

[وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ * قَالُوا يَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴿٥١-٥٢﴾]

قُرئ: ﴿الصُّورِ﴾ بسكون الواو؛ وهو القرن، أو جمع صورة، وحركها بعضهم، و﴿الْأَجْدَاثِ﴾: القبور. وقُرئ بالفاء. (يَنْسِلُونَ) يَعْدُونَ، بكسر السين وضمها، وهي النفخة الثانية. قُرئ: (يا ويلتنا). وعن ابن مسعود رضي الله عنه: (مَنْ أَهْبْنَا)، مِنْ هَبَّ من نومه؛ إذا انتبه، وأهبه غيره. وقُرئ: (مَنْ هَبْنَا) بمعنى أهبنا، وعن بعضهم:

لا يُغْلَبُونَ بِالْحُجَّةِ فِي عَدَمِ الْبُعْثِ فِي الْوَاقِعِ مَغْلُوبُونَ مَحْجُوجُونَ. الجوهري: خاصمته مُحَاصِمَةٌ وَخِصَامًا، وَالْأَسْمُ الْخُصُومَةُ. وَخَاصَمْتُهُ فَخَصَمْتُهُ أَخْصِمُهُ بِالْكَسْرِ وَلَا يُقَالُ بِالضَّمِّ إِلَّا فِي الشَّدُوذِ. وَمِنْهُ قِرَاءَةُ حَمْزَةٍ «وَهُمْ يُخْصِمُونَ»^(١).

قوله: (قُرئ: ﴿الصُّورِ﴾ بسكون الواو) وهي قراءة العامة، وحركها بعضهم^(٢) كما تقول: دُرر ودُرور^(٣)، وكذا ﴿يَنْسِلُونَ﴾ بكسر السين.

قوله: (وقُرئ: «مَنْ هَبْنَا» قال ابن جني: هي قراءة أبي بن كعب. و«مَنْ أَهْبْنَا» بالهمز عن ابن مسعود، وهي أقيس. ويقال: هَبَّ من نومه أي: انتبه، وأهبطه أنا: أي: أثبته. قال:

أَلَا أَيُّهَا النَّوَامُ وَيَحْكُمُ هُبَّوْا أَسْأَلُكُمْ هَلْ يَقْتُلُ الرَّجُلُ الْحَبَّ؟^(٤)

وأما أَهْبَيْتِي أَي: أَيْقَظْنِي فلم أر لها أصلاً، ولا مَرَّبْنَا فِي اللِّغَةِ مَهْبُوبٌ بِمَعْنَى مُوقِفٌ، اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَرْفُ الْجَرِّ مَحْذُوفًا أَي: هَبَّ بِنَا، أَي: أَيْقَظْنَا ثُمَّ حَذَفَ وَأُوصِلَ الْفِعْلُ وَلَيْسَ

(١) وعَلَّه بقوله: «لأنَّ ما كان من قولك: فاعلته ففعلته، فإنَّ يفعل منه يُرَدُّ إلى الضمِّ إذا لم يكن فيه حرف من حروف الحلق من أيِّ باب كان من الصحيح». انتهى من «الصحيح» (خصم).

(٢) لتيام الفائدة انظر: «المحتسب» (٢: ٥٦).

(٣) في (ط): «درة ودرة».

(٤) البيت لجميل بثينة في «ديوانه». وانظر: «الأمالي» للقيلي (٢: ٣٠٢).

أراد هَبَّ بنا، فحذف الجارَّ وأوصل الفعل. وقُرئ: (مِنْ بَعَثْنَا)، و(مِنْ هَبَّنَا)، على «مِنْ» الجارَّة والمصدر، و﴿هَذَا﴾ مبتدأ، و﴿مَا وَعَدَ﴾ خبره، و﴿مَا﴾ مَصْدَرِيَّةٌ أو موصولة. ويجوزُ أن يكون ﴿هَذَا﴾ صفةً للمَرَقَد، و﴿مَا وَعَدَ﴾ خبرٌ مبتدأ محذوف، أي: هذا وعدُ الرحمن، أي: مبتدأ محذوف الخبر، أي: ﴿مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ أَلْمُرْسَلُونَ﴾ حقٌّ عليكم. وعن مجاهد: للكفار هَجْعَةٌ يَجِدُونَ فيها طعمَ النوم، فإذا صِيحَّ بأهل القبور، قالوا: مَنْ بَعَثْنَا؟ وأما ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ فكلامُ الملائكة. عن ابنِ عباس، وعن الحسن: كلامُ المتقين. وقيل: كلامُ الكافرين يتذكرون ما سَمِعُوهُ من الرُّسل فيُجيبون به أنفُسَهُم، أو بعضُهم بعضاً. فإن قلت: إذا جَعَلْتَ ﴿مَا﴾ مَصْدَرِيَّةً؛ كان المعنى: هذا وعدُ الرحمن وَصِدْقُ المرسلين، على تسمية الموعودِ والمصدقِ فيه بالوَعْدِ والصدق، فما وجهُ قوله: ﴿وَصَدَقَ أَلْمُرْسَلُونَ﴾ إذا جعلتها موصولة؟ قلتُ: تقديره: هذا الذي وعدَه الرحمنُ، والذي صدَّقَه المرسلون، بمعنى: والذي صدَّقَ فيه المرسلون، مِنْ قولهم: صدَّقوهم الحديثَ والقتالَ،

المعنى على: مَنْ هَبَّ فَهَبْنَا معه، وإِنَّمَا معناه: مَنْ أَيْقَظْنَا كما أَنَّ قولَه تعالى: ﴿ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ﴾ [البقرة: ١٧] ليس معناه أنه تعالى ذهب وذهب بنورهم معه، بل أذهب نورَهُم، فَذَهَبَ به كَأَذْهَبَهُ، أي: أزاله فاعرف ذلك^(١).

قوله: (وقُرئ: «مِنْ بَعَثْنَا») قال ابنُ جَنِّي: قرأها عليُّ رضي الله عنه. فَمِنْ الأولى مُتَعَلِّقَةٌ بالويل، أو حالٌ منه متعلقةٌ بِمَحذوف، أي: كائناً مِنْ بَعَثْنَا، وجازَ أن يكونَ حالاً مِنْه كما يجوزُ أن يكونَ خبراً مِنْه، كقولِ الأعشى:

ويلي عَلَيْكَ وَيَلِي منك يا رجل

وَمِنْ فِي ﴿مِنْ مَرَقِدَنَا﴾ مُتَعَلِّقَةٌ بِنَفْسِ البعث^(٢).

(١) «المحتسب» (٢: ٢١٤).

(٢) «المحتسب» (٢: ٢١٣). وانظر: «ديوان الأعشى» ص ٥٧.

ومنه: صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ. فَإِنْ قُلْتَ: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾؟ سَوَّالٌ عَنِ الْبَاعِثِ، فَكَيْفَ طَابَقَهُ ذَلِكَ جَوَاباً؟ قُلْتُ: معناه: بَعَثَكُمْ الرَّحْمَنُ الَّذِي وَعَدَكُمْ الْبَعْثَ وَأَنْبَأَكُمْ بِهِ الرُّسُلَ؛ إِلَّا أَنَّهُ جِيءَ بِهِ عَلَى طَرِيقَةٍ: سَيِّئَتْ بِهَا قُلُوبُهُمْ، وَنُعِيَتْ إِلَيْهِمْ أَحْوَالُهُمْ، وَذَكَّرُوا كُفْرَهُمْ وَتَكْذِيبَهُمْ، وَأُخْبِرُوا بِوُقُوعِ مَا أُنْذِرُوا بِهِ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ لَهُمْ: لَيْسَ بِالْبَعْثِ الَّذِي عَرَفْتُمُوهُ، وَهُوَ بَعْثُ النَّائِمِ مِنْ مَرْقَدِهِ، حَتَّى يَهْتَمَّكَ السَّوَّالُ عَنِ الْبَاعِثِ، إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَعْثُ الْأَكْبَرُ ذُو الْأَهْوَالِ وَالْأَفْزَاعِ، وَهُوَ الَّذِي وَعَدَهُ اللَّهُ فِي كُتُبِهِ الْمُنْزَلَةِ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ الصَّادِقِينَ.

قوله: (ومنه: صَدَقَنِي سِنَّ بَكْرِهِ) أي: فِي سِنَّ بَكْرِهِ. مَضَى شَرْحُهُ فِي «الْأَحْزَابِ» عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ﴾ [الأحزاب: ٢٣].

قوله: (فَكَيْفَ طَابَقَهُ ذَلِكَ جَوَاباً) يَعْنِي: سَأَلُوا عَنِ الْفَاعِلِ ^(١) وَعَنِ الْبَاعِثِ بِقَوْلِهِمْ: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾؟ وَكَانَ مِنَ الظَّاهِرِ أَنْ يُجَابُوا بِأَنَّهُ الرَّحْمَنُ أَوْ اللَّهُ، فَكَيْفَ قِيلَ: ﴿هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ﴾؟

وَأَجَابَ: أَنَّ ذَلِكَ الْقَدَرُ لَيْسَ بِكَافٍ فِي الْجَوَابِ ظَاهِراً، لِأَنَّ قَوْلَهُمْ: ﴿مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا﴾ حِكَايَةٌ عَنْ قَوْلِهِمْ هَذَا عِنْدَ الْبَعْثِ بَعْدَ مَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِمْ: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فَلَا بُدَّ فِي الْجَوَابِ مِنْ قَوْلٍ يَتَضَمَّنُ مَعْنَيْنِ ^(٢) فَإِذَا مُقْتَضَى الظَّاهِرُ أَنْ يُقَالَ: بَعَثَكُمْ الرَّحْمَنُ الَّذِي وَعَدَكُمْ الْبَعْثَ، وَأَنْبَأَكُمْ بِهِ الرُّسُلَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْمُصَنِّفُ. لَكِنْ عَدَلَ إِلَى مَا يُشْعِرُ بِتَكْذِيبِهِمْ وَتَصْوِيرِ حَالِ كُفْرِهِمْ لِيَكُونَ أَهْوَلَ وَفِي التَّقْرِيعِ أَدْخَلَ.

وَالْجَوَابُ وَارِدٌ عَلَى الْأَسْلُوبِ الْحَكِيمِ يَعْنِي: لَا تَسْأَلُوا عَنِ الْبَاعِثِ فَإِنَّ هَذَا الْبَعْثَ لَيْسَ كَبَعْثِ النَّائِمِ ^(٣)، وَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِمَّا يَهْتَمُّكُمْ الْآنَ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَهْتَمُّكُمْ أَنْ تَسْأَلُوا: مَا هَذَا الْبَعْثُ ذُو الْأَهْوَالِ وَالْأَفْزَاعِ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ.

(١) فِي (ح) وَ(ف): «الْغَافِلُ» بِالْغَيْنِ وَالْفَاءِ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتَاهُ.

(٢) فِي النُّسخَةِ (ط): «مُعَيَّنٌ».

(٣) فِي (ط): «الْقَائِمُ».

[إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيِّحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ * فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ * إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَكِهِونَ * هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَكِفُونَ * لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ * سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَجِيمٍ ﴿٥٣-٥٨﴾]

﴿إِلَّا صَيِّحَةً وَاحِدَةً﴾ قرئت منصوبة ومرفوعة. ﴿فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾، ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ﴾ حكاية ما يقال في ذلك اليوم. وفي مثل هذه الحكاية زيادة تصوير للموعد، وتمكين له في النفوس، وترغيب في الحرص عليه وعلى ما يُثمره. ﴿فِي شُغْلٍ﴾: في أي شغل وفي شغل لا يوصف، وما ظنك بشغل من سَعِدَ بدخول الجنة التي هي دار المتقين، وَوَصَلَ إلى نيل تلك الغبطة وذلك الملك الكبير والنعيم المقيم، وَوَقَعَ في تلك الملاذ التي أعدّها الله للمرتضين من عباده، ثواباً لهم على أعمالهم مع كرامة وتعظيم، وذلك بعد الوله والصّابة، والتفصي من مشاق التكليف ومضايق

قوله: (في أي شغل) إلى آخره، بيان لإطلاق ﴿شُغْلٍ﴾، وتقديرٍ لمعنى التنكير فيه.

الراغب: الشُّغْلُ والشُّغْلُ: العارِض الذي يُذهِل الإنسان، وقد شُغِلَ فهو مشغول، ولا يقال: أشغل. وشُغِلَ شاغل^(١).

قوله: (بعد الوله): الوله: التحير من شدة الوجد، و«الصّابة»: رقة الشوق وحرارته. وذلك إشارة إلى قوله: «شُغِلَ مَنْ سَعِدَ» إلى آخره، أي: فما ظنك بشُغْلٍ^(٢) مَنْ سَعِدَ بالمذكور بعد الوجد والتشوق إلى نيل المباحي، ثم إلى قوله: «الخشية» متعلق بالأمور الدنيوية، ومن قوله: «وتَحْطِي الأهوال» إلى آخره، مُتَعَلِّقُ بما عند الموت والبرزخ إلى آخر أخطار القيامة. وفي معناه قول القائل: الوصول إلى المطلوب بعد النَّصَبِ أعزُّ من المنساق بلا تعب.

(١) «مفردات القرآن» ٤٥٧.

(٢) في النسخة (ط): بسعد. وقوله: «إلى آخره، أي: فما ظنك بشغل» ساقط من (ط).

التقوى والخشية، وتخطي الأهوال، وتجاوز الأخطار، وجواز الصراط، ومُعَايِنَةُ مَا لَقِيَ الْعُصَاةُ مِنَ الْعَذَابِ؟! وعن ابن عباس: في افتضاض الأَبْكَار. وعنه: في ضرب الأوتار. وعن ابن كيسان: في التزاوُر. وقيل: في ضيافة الله. وعن الحسن: شغلهم عَمَّا فِيهِ أَهْلُ النَّارِ: التَّنْعُمُ بِمَا هُمْ فِيهِ. وعن الكلبي: هم في شُغْلٍ عَنْ أَهْلِيهِمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، لَا يَهْمُهُمْ أَمْرُهُمْ وَلَا يَذْكُرُونَهُمْ؛ لِئَلَّا يَدْخُلَ عَلَيْهِمْ تَنْغِيصٌ فِي نَعِيمِهِمْ. قُرئ: ﴿فِي شُغْلٍ﴾ بِضَمَّتَيْنِ، وَضَمَّةٍ وَسُكُونٍ، وَفَتْحَتَيْنِ، وَفَتْحَةٍ وَسُكُونٍ. وَالْفَاكِهَةُ: الْمُتَنَعِّمُ وَالْمُتَلَذِّذُ، وَمِنْهُ: الْفَاكِهَةُ؛ لِأَنَّهُ مِمَّا يُتَلَذَّذُ بِهِ، وَكَذَلِكَ: الْفُكَاكَةُ؛ وَهِيَ الْمَزَاحَةُ. وَقُرئ: ﴿فَكَيْهُونَ﴾، وَ(فَكَيْهُونَ)، بِكَسْرِ الْكَافِ وَضَمِّهَا، كَقَوْلِهِمْ: رَجُلٌ حَدَّثَ وَحَدَّثَ، وَنَطِئُ وَنَطِئُ. وَقُرئ: (فَاكْهَيْنَ)،

قوله: (وعن ابن عباس: في افتضاض الأَبْكَار^(١)) شروعٌ في تقييد ﴿شُغْلٍ﴾ بِعَدِّ تَفْسِيرِهِ بِمَا يُنْبِئُ عَنِ الْعُمُومِ أَوْ الْإِطْلَاقِ وَمَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحَضَرِ، فَتَارَةً قَيْدَهُ بِ«فِي» وَأُخْرَى بِ«عَنْ» فِي قَوْلِهِ: «شَغَلَهُمْ عَمَّا فِيهِ أَهْلُ النَّارِ».

قوله: (﴿فِي شُغْلٍ﴾ بِضَمَّتَيْنِ) الْحَرَمِيَّانِ وَأَبُو عَمْرٍو: بِإِسْكَانِ الْغَيْنِ، وَالْبَاقُونَ: بِضَمِّهَا^(٢).

قوله: (وكذلك الفكاهة؛ وهي المزاح) الرَّاغِبُ: الْفَكَاكَةُ: حَدِيثُ ذَوِي الْأَنْسِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿فَكَيْهِينَ يَمَاءَ النَّهْمِ رَيْعُمُ﴾.

قوله: (رَجُلٌ حَدَّثَ وَحَدَّثَ)، الْجَوْهَرِيُّ: رَجُلٌ حَدَّثَ - بِضَمِّ الدَّالِ وَكَسْرِهَا - أَيِ: حَسَنُ الْحَدِيثِ.

قوله: (وَنَطِئُ وَنَطِئُ)، الْجَوْهَرِيُّ: التَّنَطُّسُ: الْمَبَالِغَةُ فِي التَّطَهُّرِ وَكُلُّ مَنْ أَدَقَّ النَّظَرَ فِي الْأُمُورِ وَاسْتَقْصَى عِلْمَهَا فَهُوَ مُتَنَطِّسٌ وَمِنْهُ: رَجُلٌ نَطِئُ بِضَمِّ الطَّاءِ وَكَسْرِهَا.

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ الْأَصْبَهَانِيُّ فِي «صِفَةِ الْجَنَّةِ» (٣٧٦)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا فِي «صِفَةِ الْجَنَّةِ» (٢٦٤) مُوَقُوفًا عَلَى ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَلَتَمَامِ الْفَائِدَةِ انْظُرْ: «الدَّرُ الْمَثُور» لِلْإِمَامِ السَّيُوطِيِّ (٦٥: ٧).
(٢) وَهُمَا لُغَتَانِ كَالشُّحْتِ وَالشُّحْتِ. انْظُرْ: «الْكَشْفُ عَنْ وَجْهِ الْقِرَاءَاتِ السَّبْعِ» (٢: ٢١٩).

و(فَكِهَيْن) على أنه حال، والظرف مُسْتَقَرٌّ. ﴿هُم﴾ يحتمل أن يكون مبتدأ، وأن يكون تأكيداً للضمير في ﴿فِي شُغْلٍ﴾، وفي ﴿فَنَكْهُونُ﴾ على أن أزواجهم يُشارِكْنهم في ذلك الشُّغل والتفكُّه والاتِّكاء على الأرائك تحت الظلال. وقرئ: (في ظُلُلٍ)، والأريكة: السرير في الحَجلة. وقيل: الفراش فيها. وقرأ ابن مسعود: (مُتَكِّينَ). ﴿يَدْعُونَ﴾ يَفْتَعِلُونَ، من الدُّعاء،

قوله: ((فَكِهَيْنَ) على أنه حال)، قال أبو البقاء: ويُقرأ ﴿فَنَكْهَيْنَ﴾ على الحال من الضمير في الجار، وعلى المشهورة: ﴿فَنَكْهُونُ﴾ خبر ثانٍ، والأول ﴿فِي شُغْلٍ﴾، أو هو الخبر، و﴿فِي شُغْلٍ﴾ يتعلَّقُ به^(١).

قوله: (وَقُرِئَ: «فِي ظُلُلٍ» حمزة والكسائي: بضمّ الظاء من غير ألفٍ، والباقون: بكسرها وبالألف^(٢)). وقال أبو البقاء: ﴿فِي ظُلُلٍ﴾ يجوز أن يكون خبر ﴿هُم﴾، و﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ استئناف، ويجوز أن يكون الخبر ﴿مُتَكِّفُونَ﴾، و﴿فِي ظُلُلٍ﴾ حال و﴿عَلَى الْأَرَائِكِ﴾ منصوب بمتكئون. وظلال: جمع ظل، كذئب وذئاب، أو جمع ظُلة، كقبّة وقباب، والظُّلل: جمع ظُلة لا غير^(٣).

قوله: (فِي الْحَجَلَةِ) وهي واحدة حِجالِ العروس وهي يَتَّ يَزِينُ بالثياب.

قوله: (يَفْتَعِلُونَ من الدعاء) قال مكِّي: أصل ﴿يَدْعُونَ﴾: يَدْعِيُونَ، على وزن: يَفْتَعِلُونَ، من: دَعَا يَدْعُو، فَأَسْكِنَتِ الْيَاءُ بَعْدَ أَنْ أُلْقِيَتْ حَرَكَتُهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا وَحُذِفَتْ لِسُكُونِهَا وَسُكُونِ الْوَاوِ بَعْدَهَا، وَقِيلَ: بَلْ ضُمَّتِ الْعَيْنُ لِأَجْلِ وَاوِ الْجَمْعِ بَعْدَهَا، وَلَمْ تُلْقَ

(١) «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٨٤).

(٢) وحجته من قرأ بالضم: أنه جعله جمع «ظُلة» كغرفة وغُرف، ودليله إجماعهم على قوله تعالى: ﴿فِي ظُلُلٍ مِّنَ الْفَسَاوِ﴾ [البقرة: ٢١٠]. وحجته من كسر الظاء أنه يحتمل أن يكون أيضاً جمع «ظُلة» كبرمة وبرام، فتكون القراءةان بمعنى، وهو الاختيار، لأن الأكثر عليه، ويجوز أن يكون جمع «ظُل» كما قال تعالى: ﴿يَنْفَعِيوُا ظُلُلَهُ﴾ [النحل: ٤٨]. انتهى من «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٢: ٢١٩).

(٣) «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٨٤).

عليها حركة الياء، لأنَّ العَيْنِ كَانَتْ مُتَحَرِّكَةً فَصَارَتْ يَدْعَوْنَ، فَأُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ وَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَى مِنْ إدْغَامِ الدَّالِ فِي التَّاءِ، لِأَنَّ الدَّالَ حَرْفٌ مَجْهُورٌ، وَالتَّاءُ حَرْفٌ مَهْمُوسٌ وَالْمَجْهُورُ أَقْوَى، فَكَانَ رَدُّ الْأَضْعَفِ إِلَى الْأَقْوَى أَوَّلَى، فَأَبْدَلُوا مِنَ التَّاءِ دَالًا فَأُدْغِمَتِ فَصَارَتْ: يَدْعَوْنَ.

و«ما» ابتداءً بمعنى: الذي، أو مَصْدَر، أو نَكِرَةً وَمَا بَعْدَهَا صِفَةٌ لَهَا وَ«لَهُمُ» الْخَبَرُ (١).
وقال أبو البقاء: وَقِيلَ: الْخَبَرُ ﴿سَلَّمَ﴾، وَقِيلَ: ﴿سَلَّمَ﴾ صِفَةٌ ثَانِيَةٌ لـ «مَا»، وَقِيلَ: هُوَ بَدَلٌ مِنْ «مَا»، وَيُقْرَأُ بِالنَّصْبِ عَلَى الْمَصْدَرِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ «مَا» أَوْ مِنْ الْهَاءِ الْمَحذُوفَةِ، أَي: ذَا سَلَامَةٍ أَوْ مُسَلِّمًا، وَ﴿قَوْلًا﴾: مَصْدَر، أَي: يَقُولُ اللَّهُ أَوْ الْمَلَائِكَةُ قَوْلًا، وَ«مِنْ» صِفَةٌ لـ ﴿قَوْلًا﴾ (٢).

قوله: (هُوَ بَدَلٌ مِنْ «مَا») هَذَا إِذَا كَانَتْ «مَا» نَكِرَةً مَوْصُوفَةً فَظَاهِرٌ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعْرِفَةً مَوْصُولَةً فَجَائِزٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَقَالَ: مَنْ ذَهَبَ إِلَى اشْتِرَاطِ النِّعَتِ فِي الْبَدَلِ فَقَوْلُهُ فَاسِدٌ وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ:

إِنَّا وَجَدْنَا بَنِي سَلَمَى بِمَنْزِلَةٍ كَسَاعِدِ الضَّبِّ لَا طَوْلَ وَلَا قِصْرَ (٣)

ف«لَا طَوْلَ» وَ«لَا قِصْرَ» نَكِرَتَانِ، وَهُمَا بَدَلَانِ مِنْ «سَاعِدِ الضَّبِّ» وَلَمْ يُنْعَتَا، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَا نَعْتَيْنِ، لِأَنَّ سَاعِدَ الضَّبِّ مَعْرِفَةٌ.

قال الإمام: لَيْسَ مَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ يَدْعَوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ دَعَاءً فَيُسْتَجَابُ بَعْدَ الطَّلَبِ، بَلْ مَعْنَاهُ: لَهُمْ مَا يَدْعَوْنَ لِأَنْفُسِهِمْ أَي: لَهُمْ ذَلِكَ فَلَا حَاجَةَ إِلَى الدُّعَاءِ كَمَا أَنَّ الْمَلِكَ إِذَا طَلَبَ مَمْلُوكَهُ مِنْهُ شَيْئًا يَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ فَهُمْ مِنْهُ تَارَةً أَنْكَ مُجَابٌّ إِلَى مَطْلُوبِكَ وَأُخْرَى الرَّدَّ، أَي: إِنَّ ذَلِكَ حَاصِلٌ لَكَ فَلِمَ تَطْلُبُهُ؟ أَي: هُمْ مَا يَدْعَوْنَ وَيَطْلُبُونَ فَلَا طَلَبَ لَهُمْ، أَوْ لَهُمُ الطَّلَبُ وَالْإِجَابَةُ،

(١) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٠٧).

(٢) فِي (ح) وَ(ف): «هُؤُلَاءِ»، وَهُوَ خَطَأً.

(٣) ذَكَرَهُ فِي «لِسَانِ الْعَرَبِ» مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ لِأَحَدٍ بِاخْتِلَافٍ يَسِيرٍ فِي الرِّوَايَةِ.

أي: يَدْعُونَ به لأنفسهم، كقولك: اشتوى واجتمَل؛ إذا شوى وجمل لنفسه. قال لييد:

فاشتوى لَيْلَةً رِيحٍ واجتمَلُ

ويجوزُ أن يكون بمعنى يتداعونه، كقولك: ارتَمَوْه، وترامَوْه. وقيل: يتمنون، من قولهم: ادَّعِ عليَّ ما شئتَ، بمعنى: تمنَّه عليَّ، و: فلانٌ في خيرٍ ما ادَّعى، أي: في خيرٍ ما تمنَّى. قال الزَّجَّاج: وهو من الدعاء، أي: ما يدَّعُو به أهل الجنة يأتيهم. ﴿وَسَلِّمْ﴾

فإنَّ الطلبَ أيضاً لذَّةً وكذلك العطاء، فإنَّ مَنْ يَتَمَكَّنُ مِنْ أَنْ يُخَاطَبَ الْمَلِكُ فِي حَوَائِجِهِ فله مَنْصِبٌ عَظِيمٌ^(١).

قوله: قال لييد أوله:

وَعُلَامَ أَرْسَلْتَهُ أُمُّهُ بِالْوَكِّ فَبَذَلْنَا مَا سَأَلَ
أَرْسَلْتَهُ فَأَتَاهُ رِزْقُهُ فاشتوى لَيْلَةً رِيحٍ واجتمَلُ^(٢)

الألوك: الرسالة، والجميل: الإهالة^(٣) المذابة، أي: أذاب وشوى لنفسه.

قوله: (يتداعونه) قال الإمام: فهو افتعالٌ بمعنى التفاعلِ كالاقتتال بمعنى التقاتل^(٤)، ومعناه ما ذكرنا: أن كُلَّ ما يصحُّ أن يدَّعُو أحدٌ صاحبه إليه أو يُطلبه أحدٌ من صاحبه فهو حاصل.

قوله: (قال الزَّجَّاج)، والمذكورُ في تفسيره: ﴿مَا يَدَّعُونَ﴾ معناه: ما يتمنون، يُقال: فلانٌ في خيرٍ ما ادَّعى، أي: ما تمنَّى، وهو مأخوذٌ من الدعاء، أي: كُلُّ ما يدَّعونه أهل الجنة يأتيهم.

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٢٩٥).

(٢) «ديوان لييد بن ربيعة» ص ٨٠، ولتمام الفائدة انظر: «خزانة الأدب» (٩: ٣٠٠).

(٣) الإهالة: كلُّ شيءٍ من الأدهان يؤتدَّم به كالخلِّ والزيتِ ونحوهما. وفي حديث أنسٍ عند أحمد (١٢٣٦٠) وغيره: أتته مشى إلى النبي ﷺ. بخبزٍ شعير وإهالة سَنِيخَةٍ - بفتح السين وكسر النون والخاء المعجمة - وهي المتغيِّرة الرائحة من طول الزمان.

(٤) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٢٩٥).

بَدَلٌ مِنْ ﴿مَا يَدْعُونَ﴾، كَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: سَلَامٌ يُقَالُ لَهُمْ ﴿قَوْلًا مِنْ﴾ جَهَةِ ﴿رَبِّ رَحِيمٍ﴾. والمعنى: أَنَّ اللَّهَ يَسَلِّمُ عَلَيْهِمْ بِوَاسِطَةِ الْمَلَائِكَةِ، أَوْ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ، مِبَالِغَةً فِي تَعْظِيمِهِمْ، وَذَلِكَ مُتَمَنَّاهُمْ، وَلَهُمْ ذَلِكَ لَا يُمْنَعُونَهُ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلِلْمَلَائِكَةِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ بِالتَّحِيَّةِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَقِيلَ: ﴿مَا يَدْعُونَ﴾ مُبْتَدَأٌ، وَخَبَرُهُ ﴿سَلَامٌ﴾، بِمَعْنَى: وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ سَلَامٌ خَالِصٌ لَا شُوبَ فِيهِ. وَ﴿قَوْلًا﴾ مُصَدَّرٌ مُؤَكَّدٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ * سَلَامٌ﴾ أَي: عِدَّةٌ مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ. وَالْأَوَّلُ: أَنَّ يَتَنَصَّبَ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ،

﴿سَلَامٌ﴾: بَدَلٌ مِنْ «مَا»، الْمَعْنَى: لَهُمْ مَا يَتَمَنَّوْنَهُ سَلَامٌ، أَي: هَذَا مُنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ أَنْ يُسَلِّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ^(١).

قَوْلُهُ: (أَوْ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ مِبَالِغَةً فِي تَعْظِيمِهِمْ، وَذَلِكَ مُتَمَنَّاهُمْ) فَيُقَالُ لَهُ: لَيْسَ أُبَلِّغُ فِي التَّعْظِيمِ وَالَّذِي الْمَلَأَ أَنْ يَنْظُرُوا مَعَ ذَلِكَ إِلَى وَجْهِهِ الْكَرِيمِ، عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنْ ابْنِ مَاجَهٍ، عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «بَيْنَا أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي نَعِيمِهِمْ إِذْ سَطَعَ لَهُمْ نُورٌ، فَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، قَالَ: وَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ [يس: ٥٨] قَالَ: فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِنَ النَّعِيمِ مَا دَامُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ حَتَّى يَحْتَجِبَ عَنْهُمْ وَيَبْقَى نُورُهُ»^(٢)، وَمَاذَا عَلَى الْمُصَنِّفِ لَوْ آمَنَ بِهِ وَتَرَكَ التَّعَصُّبَ.

قَوْلُهُ^(٣): «يَحْتَجِبُ عَنْهُمْ»: الْإِحْتِجَابُ: جَعَلَ الْخَلْقَ فِي حِجَابٍ مِنْ رُؤْيِيهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ: اللَّهُ تَعَالَى مُحْتَجِبٌ وَلَيْسَ بِمُحْجُوبٍ، لِأَنَّ الْإِحْتِجَابَ اقْتِدَارٌ وَقَهْرٌ، وَالْمُحْجُوبُ مَقْهُورٌ، تَعَالَى اللَّهُ عَنِ ذَلِكَ عُلُوًّا كَبِيرًا.

قَوْلُهُ: (وَالْأَوَّلُ أَنَّ يَتَنَصَّبَ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ) أَي: ﴿قَوْلًا﴾ إِذَا جُعِلَ مَنْصُوبًا عَلَى

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٩٢).

(٢) أخرجه ابن ماجة (١٨٤)، وضعفه البوصيري في «مصابح الزجاجة» (١: ٢٦) لضعف الفضل بن عيسى الرقاشي، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧: ٩٨) وعزاه للبزار، وأعله بالعلّة السابقة.

(٣) يعني رسول ﷺ في الحديث السابق.

وهو من مجازة. وقُرئ: (سَلَمٌ) وهو بمعنى السَّلام في المعنيين. وعن ابن مسعود: (سَلاماً) نصبٌ على الحال، أي: لهم مرادهم خالصاً.

[﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ﴾ ٥٩]

﴿وَأَمْتَرُوا﴾ وانفردوا عن المؤمنين، وكونوا على حدة، وذلك حين يُحْشَرُ المؤمنون ويُسَارُّ بهم إلى الجنة. ونحوه قوله تعالى: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ﴾ * فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ الآية [الروم: ١٤-١٦]. يقال: مازَهَ فأنهَزَ وأمتاز. وعن قتادة: اعتزلوا عن كل خير. وعن

المدح كان أوجه من أن يتنصب على المصدر بفعل محذوف، أو على أنه مصدرٌ مُؤَكَّدٌ لمضمون الجملة، لأن المقام من مجاز المدح، لأن هذا القول صادرٌ عن رَبِّ رَحِيمٍ في مقام التعظيم، وكان جديراً بأن يُفَخِّمَ أمره ويُعَظَّمَ قدره، ويكون جملة مُستقلة مفصولة عما سبق.

وأما جواز أن يكون النصب على المدح نكرة، فقد سبق في قوله تعالى: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ﴾ [آل عمران: ١٨].

قوله: (وذلك حين يُحْشَرُ المؤمنون ويُسَارُّ بهم إلى الجنة)، أي: يقال للمجرمين: وامتازوا عن المؤمنين ليسار بهم إلى النار كما يسار بالمؤمنين إلى الجنة، ويُحَاطَبُونَ بما يُقابله، أي: وامتازوا اليوم أيها المؤمنون؛ على تضمين ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ هذا المعنى.

وبيانه: أن قوله ﴿وَلَا تُحْزَنُونَ﴾ خطابٌ مُجْمَلٌ يعم أهل المحشر وفيهم الفريقان، وتفصيله قوله: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ وقوله: ﴿وَأَمْتَرُوا﴾، فلا بد من ذلك التقدير ليصح عطف الطلب على مثله، وإنما لم يُقدَّرْ خلافه بأن يُقال: إِنَّ أَصْحَابَ النَّارِ كَذَا، لأنَّ المُجْمَلَ وهو ﴿الْيَوْمَ﴾ ﴿تُحْزَنُونَ﴾ خطاب، والمناسب أن يكون التفصيل أيضاً خطاباً ليطابق المُجْمَل، وإلى الإجمال والتفصيل الإشارة باستشهاده بقوله: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُنْفِرُونَ﴾ [الروم: ١٤] إلى آخر الآيات.

قوله: (فأنهَزَ وامتاز)، الجوهرى: مَزَتْ الشيءَ أَمِيزُ مِيزاً: عَزَلْتُهُ، وكذلك: مِيزْتُهُ تَمِيزاً، فأنهَزَ وامتازَ وتَمِيزَ واستماز: كُلُّهُ بِمَعْنَى، يقال: امتازَ القومُ: إِذَا تَمِيزَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.

الضحّاك: لكلّ كافر بيتٌ من النار يكون فيه، لا يرى ولا يُرى. ومعناه: أنّ بعضهم يمتاز من بعض.

[﴿أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبْنَىءَ آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ * وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ ٦٠-٦١]

العَهْدُ: الوصية، وعَهْدَ إليه: إذا وصّاه. وعَهْدُ الله إليهم: ما ركّز فيهم من أدلة العقل، وأنزل عليهم من دلائل السَّمْع.

وعبادَةُ الشيطان: طاعته فيما يُوسوس به إليهم ويزيّنه لهم. وقرئ: (إعْهَدْ) بكسر الهمزة، وبابُ «فَعِل» كلّهُ يجوزُ في حروفٍ مُضارِعته الكسرُ، إلّا في الياء؛ و(أَعْهَدْ) بكسر الهاء. وقد جَوَزَ الزّجّاجُ أن يكون من باب: نَعِمَ يَنْعِمُ وَضَرَبَ يَضْرِبُ؛ و(أَحْهَدْ) بالحاء، و(أَحَدٌ) وهي لغةٌ تميم، ومنه قولهم: دَحَا حَحّا. ﴿هَذَا﴾: إشارةٌ إلى ما عَهِدَ إليهم من معصية الشيطان وطاعة الرحمن؛ إذ لا صراطٌ أقومُ منه، ونحو التّنكير فيه ما في قول كثير:

لئن كان يُهْدِي بَرْدُ أنيائها العُلا
لأفقرَ مِنِّي إنني لَفَقِيرُ

قوله: (وقد جَوَزَ الزّجّاجُ)، وذكر في «تفسيره»: ويُقرأ «أَعْهَدْ» بالكسر، والأكثرُ الفتح، على قولك: عَهِدَ يَعْهَدُ، والكسرُ على ضَرْبَيْنِ: على: عَهِدَ يَعْهَدُ، مثل: حَسِبَ يَحْسَبُ^(١).

قوله: (قولهم: دَحَا حَحّا)، قال في «المطلع»: وقرئ بالحاء مكان العين، وبيحاً مُشَدَّدةً على الإدغام والقلب بالخرقين، وهي لغةٌ تميم، ومنه قولهم: «دَحَا حَحّا» في: دَعَّهَا مَعَهَا، أي: دَعَّ هَذِهِ الْقُرْبَةَ مَعَ هَذِهِ الْمَرَاةِ.

قوله: ﴿هَذَا﴾ إشارةٌ إلى لفظِ ﴿هَذَا﴾ في قوله: ﴿هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾.

قوله: (لئن كان يُهْدِي) البيت^(٢)، قال المرزوقي: أفقرُ لا يصحُّ أن يكون من افتقر

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٩٢).

(٢) عزاه ابن أبيك الصفدي لكثيرٍ عَزَّةً في «نُصرةِ الثائر على المثل السائر» (١: ٦٠). ولم أجده في «ديوانه»،

وقيل: هو لمزاحم العُقيلي، وهو من غيرِ عَزْوٍ في «التذكرة السعدية» (١: ٤٥) وبعده:

أراد: إني لفَقِيرٌ بَلِغُ الفقر، حَقِيقٌ بأن أوصف به لكَمال شرائطه في، وإلا لم يستقم معنى البيت، وكذلك قوله: ﴿هَذَا صِرْطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾،

لأن شَرَطَ بناءَ التفضيل أن يكونَ من الثلاثيِّ ولكن من «فَقَرَ» المرفوض استعماله. أو بُنيَ منه على حَذْفِ الزوائد نحو: رِيحٌ لاقح، أي: مُلْفَح، ويُهْدَى: من الإهداء: الإتحاف، أو من الهداء: الزفاف.

أنيابها العلى؛ أي: الشريفة العالية أو الأعالي، فإتبا مواضع القبل.

وقوله: «إِنِّي لَفَقِيرٌ»؛ فَعِيلٌ: بناءٌ مبالغَةٍ، ولا سِمًا أَطْلَقَ إطلاقاً، فلا يُقال: فَقِيرٌ إلى كَذَا وكذا، فيُخَصَّص، أي: لا غاية لفقره.

قوله: (وإلا لم يَسْتَقِمْ معنى البيت) أي: لو لم يُحْمَلْ «لفَقير» على: بليغِ الفقر؛ لم يَسْتَقِمْ معنى البيت، لأنَّ أَفْعَلَ التفضيل يَسْتَدْعِي أن يكونَ المُهْدَى إليه كذلك كأنه قيل: لم تجد أحداً أفقرَ مِنِّي لأني بلغتُ غايته، كما قال المرزوقي. كذلك لو لم يُحْمَلْ ﴿هَذَا صِرْطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ على المبالغة لم يَتَمَّ معنى قوله: ﴿لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ... وَأَنْ أَعْبُدُ فِي هَذَا صِرْطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ لأنَّ النَّهْيَ عن عبادة الشيطان نَهْيٌ عن مُتَابَعَةِ سَبِيلِهِ، وهو جميعُ طُرُقِ الضَّلالاتِ والأهواءِ والبِدَعِ، والأمرُ بعبادة الرحمن^(١) أمرٌ باختصاصِ مُتَابَعَةِ سَبِيلِ الْحَقِّ، كأنه قيل: لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ وَخَصَّصُونِي بِالْعِبَادَةِ، لأنَّ صِرَاطِي بليغٌ في استقامته، وأيضاً إنَّ قَوْلَهُ ﴿هَذَا صِرْطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ جُمْلَةٌ مُسْتَأَنَفَةٌ على بَيَانِ الْمَوْجِبِ فلو لم يُحْمَلْ على ما شَرَحَهُ لم يَتَمَّ ذلك.

ونحوه ما روينا عن النَّسَائِي والذَّارِمِيِّ عن ابنِ مَسْعُودٍ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَطًّا، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطاً عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقَالَ: «هَذِهِ سُبُلٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ

= فما أَكْثَرَ الْأَخْبَارَ أن قد تَزَوَّجَتْ
فهل يَأْتِيَنِي بِالطَّلَاقِ بَشِيرٌ؟
(١) لفظ «الرحمن» لم يرد في النسخة (ف).

يريد: صراطٌ بليغ في بابه، بليغٌ في استقامته، جامعٌ لكل شرطٍ يجب أن يكون عليه. ويجوز أن يُراد: هذا بعضُ الصُّرُطِ المستقيمة؛ توبيخاً لهم على العدول عنه، والتَّفادي عن سلوكه، كما يتفادى الناس عن الطريق المَعَوَّج الذي يؤدي إلى الضلالة والتَّهلكة، كأنه قيل: أقلُّ أحوالِ الطريق الذي هو أقومُ الطُّرُق: أن يُعتقد فيه كما يُعتقد في الطريق الذي لا يُضِلُّ السالك، كما يقول الرجل لولده وقد نصَّحه النَّصحَ البالغ الذي ليس بَعْدَه: هذا فيما أظنُّ قولٌ نافع غيرُ ضارٍّ؛ توبيخاً له على الإعراضِ عن نصائحه.

[﴿وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ * هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * أَصَلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ ٦٢-٦٤]

يدعو إليه» ثم قرأ: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ [الأنعام: ١٥٣] (١).

قوله: (يريد: صراطٌ بليغٌ في بابه، بليغٌ في استقامته)، قال صاحبُ الفرائد: الذي حمله على هذا البيان أنَّ حقَّ المقام في الظاهر التعريف لإرادة الحَضَرِ بأنَّ يُقال: هذا الصراطُ المستقيم، أو هذا هو الصراطُ المستقيم ليكون إثباتاً له ونقياً لغيره؛ لأنَّ الصراطُ المستقيم لم يمكن أن يكون غيرَ هذا، لكن لهذا المعنى الدقيق اللطيف عدلٌ إلى التنكير.

قوله: (ويجوز أن يُراد: هذا بعضُ الصُّرُطِ المستقيمة توبيخاً لهم عن (٢) العدول عنه)، أي: أنَّ قوله: ﴿هَذَا﴾ بعضُ الطرق المستقيمة، مع أنَّ الواقع أنَّه كلُّ الطُّرُق، بل ليس الطريقُ إلَّا هو، للإيذان بأنَّ المُخاطَبَ قد تَفَادَى وتَحَامَى وانزوى عن سلوكه، يعني: هَبْ أنَّ هذا الطريقَ ليس من الطُّرُق التي بلغت في الكمال غايته، أليس أنَّه بعضٌ منها؟ وأقلُّ ما عليك أن تعتقد أنَّه طريقٌ لا يُضِلُّ السالك فيه، فهضمَ من حَقِّه ليكون توبيخاً للمُخاطَبِ على عِدَمِ التفاته إليه، وأهجمَ به على الغلبة وأبعثَ على التفكُّر لأنَّه من الكلام المُنْصِف (٣).

(١) سبق تخريجه.

(٢) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «على».

(٣) في النسخ الخطية: «المُنْصَف» ولعلَّ ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب.

قُرئ: (جِبَلًا) بضمّين، وضمّة وسكون، وضمّتين وتشديد، وكسرتين، وكسرة وسكون، وكسرتين وتشديدة، وهذه لغاتٌ في معنى الخلق. وقُرئ: (جِبَلًا) جمع جِبَلَة، كِفْطَرٍ وِخْلَقٍ، وفي قراءة عليّ رضي الله عنه: (جِبَلًا) واحد الأجيال.

[﴿الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾]

[٦٥]

يُروى: أنهم يجحدون ويُخاصمون؛ فيشهد عليهم جيرانهم وأهاليهم وعشائُرهم، فيحلفون ما كانوا مُشركين، فحينئذ يُخْتَمُ على أفواههم وتكلم أيديهم وأرجلهم. وفي الحديث: «يقول العبد يوم القيامة: إني لا أُجيزُ عليّ شاهداً إلا من نفسي، فيُخْتَمُ على فيه، ويقال لأركانها: انطقي، فتنطقُ بأعماله، ثم يُحَلَّى بينه وبين الكلام، فيقول: بعداً لَكُنَّ وسُحْقاً، فعنك كُنْتُ أناضِلُ»، وقُرئ: (يُخْتَمُ على أفواههم)، و(تتكلم أيديهم)،

قوله: (قُرئ: جِبَلًا): قرأ نافعٌ وعاصمٌ: بكسر الجيم والباء وتشديد اللام^(١)، وأبو عمرو وابنُ عامرٍ: بضمّ الجيم وإسكانِ الباء وتخفيفِ اللام، والباقون: كذلك غيرُهم ضَمُّوا الباء^(٢).

قوله: (وهذه لغاتٌ في معنى الخلق). قال الإمام: الجيمُ والباءُ واللامُ لا تخلو من معنى الاجتماع^(٣).

قوله: (أناضِلُ) أي: أدافع. الجوهرى: فلانٌ يُناضِلُ عن فلانٍ: إذا تكلم عنه بعدّره ودفع.

(١) وحُجَّتُهما إجماعُ القراء على قوله تعالى: ﴿وَالْجِبَلُ الْأَوَّلِينَ﴾ [الشعراء: ١٨٤].

(٢) قال أبو زرعّة: وهو الأصل، وذلك أنه جَمَعَ «جِبَلًا»، وجبيلٌ معدوٌّ عن مجبول، مثل «قتيل» من «مقتول». ثم جمع الجبيلَ جِبَلًا كما يُجمع السبيلُ سُبُلًا والطريقُ طُرُقًا. قالوا: ولا ضرورةَ تدعو إلى

إسكان حرفٍ مستحقٍ للتحريك. انتهى من «حجّة القراءات» ص ٦٠١-٦٠٢.

(٣) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٠١).

وقرئ: (ولتكلمنا أيديهم وتشهد) بلام «كي» والنصب، على معنى: ولذلك نختم على أفواههم. وقرئ: (ولتكلمنا أيديهم ولتشهد) بلام الأمر والجزم، على أن الله يأمر الأعضاء بالكلام والشهادة.

[﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ﴾ * وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ﴾ ٦٦-٦٧]

الطمس: تعفية شق العين حتى تعود ممسوحة. ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾ لا يخلو من أن يكون على حذف الجار وإيصال الفعل. والأصل: فاستبقوا إلى الصراط، أو يضمّن معنى: ابتدروا، أو يجعل الصراط مسبقاً لا مسبوقاً إليه،

قوله: (وقرئ: «ولتكلمنا أيديهم»)^(١) قال ابن جني: قرأها طلحة^(٢)، وفيه حذف، أي: لتكلمنا أيديهم ولتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ما نختم^(٣) من أفواههم، كقولك: أحسنت إليك ولشكرك ما أحسنت إليك، وأنلتك سؤلك^(٤).

قوله: (أو يضمّن معنى: ابتدروا) قال في «الأساس» في قسم الحقيقة: واستبقوا الصراط: ابتدروه. وقال أيضاً: تبادروا الباع وابتدروها.

قوله: (أو يجعل الصراط مسبقاً لا مسبوقاً إليه) يعني: على الاتساع، كقوله:

وَيَوْمَ شَهِدْنَاهُ^(٥)

(١) في الأصول الخطية: «وقرئ: نختم ولتكلمنا أيديهم»، والمثبت من «الكشاف».

(٢) يعني ابن مبرّف. سبقت ترجمته.

(٣) في «المحتسب»: «على».

(٤) «المحتسب» (٢: ٢١٦).

(٥) سبق تحريجه، ورواية البيت:

ويوم شهدناه سلياً وعامراً
قليل سوى الطغين النّهار نوافله

أو ينتصب على الظرف. والمعنى: أنه لو شاء لمسح أعينهم، فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق المهيع الذي اعتادوا سلوكه إلى مساكنهم وإلى مقاصدهم المألوفة التي ترددوا إليها كثيراً كما كانوا يستبقون إليه ساعين في متصرفاتهم موضعين في أمور دنياهم؛ لم

الجوهري: واستبقنا في العدو، أي: تسابقنا.

قوله: (أو ينتصب على الظرف)، على نحو قوله:

كما عسل الطريق الثعلب^(١)

على تقدير: في^(٢)، وفيه^(٣) إشكال، لأنَّ حُكْمَ مُوقَّتِ المكانِ كحُكْمِ غيرِ الظرف.

قوله: (والمعنى أنه لو شاء)، اعلم أنه ذكر في ﴿فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ﴾ وجهاً على اللف، ومن هنا شرع في النشر، فقوله أولاً: «فلو راموا أن يستبقوا إلى الطريق» مبني على حذف «إلى» وإيصال الفعل، أو على تضمين معنى «ابتدروا».

وقوله ثانياً: «فلو أرادوا أن يمشوا مُستبقين في الطريق المألوف» مبني على أن ينتصب ﴿الصِّرَاطَ﴾ على الظرف، فأبرز لذلك لفظة «في».

وقوله: «فلو طلبوا أن يخلفوا الصراط» مبني على أن ﴿الصِّرَاطَ﴾ مفعول به، وإليه أشار بقوله: «أو يجعل الصراط مسبقاً». وعن بعضهم: استبق الصراط: جاوزها. و﴿فَأَنْتَ يُبْصِرُونَ﴾ أي: لا يبصرون، لأنَّ معنى ﴿فَأَنْتَ﴾ في هذا المقام معنى «كيف» على الإنكار. قوله: (إلى الطريق المهيع)، وفي حاشية «الصحاح»: طريق مهيع، أي: مَسْلُوك. وأبو عبيد: المهيع: الطريق الواسع الواضح.

قوله: (موضعين)، الجوهري: وضع البعير وغيره، أي: أسرع في سيره.

(١) سبق تخريجه.

(٢) يعني في الطريق كما هو عبارة سيوطي في «الكتاب» (١: ٢١٤).

(٣) في النسخة (ف): «وقته».

يَقْدِرُوا، وَتَعَايَا عَلَيْهِمْ أَنْ يُبْصِرُوا وَيَعْلَمُوا جَهَةَ السُّلُوكِ فَضْلاً عَنْ غَيْرِهِ. أَوْ: لَوْ شَاءَ
لَأَعْمَاهُمْ، فَلَوْ أَرَادُوا أَنْ يَمْشُوا مُسْتَبِقِينَ فِي الطَّرِيقِ الْمَأْلُوفِ كَمَا كَانَ ذَلِكَ هَجِيرَاهُمْ لَمْ
يَسْتَطِيعُوا. أَوْ: لَوْ شَاءَ لَأَعْمَاهُمْ، فَلَوْ طَلَبُوا أَنْ يُخْلَفُوا الصِّرَاطَ الَّذِي اعْتَادُوا الْمَشْيَ فِيهِ
لَعَجَزُوا وَلَمْ يَعْرِفُوا طَرِيقاً، يَعْنِي: أَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ إِلَّا عَلَى سُلُوكِ الطَّرِيقِ الْمَعْتَادِ دُونَ
مَا وَرَاءَهُ مِنْ سَائِرِ الطَّرِيقِ وَالْمَسَالِكِ، كَمَا تَرَى الْعُمَيَّانِ يَهْتَدُونَ فِيمَا أَلْفُوا وَضَرَوْا بِهِ مِنْ
الْمَقَاصِدِ دُونَ غَيْرِهَا. ﴿عَلَى مَكَانَتِهِمْ﴾، وَقُرْئِ: (عَلَى مَكَانَاتِهِمْ)، وَالْمَكَانَةُ وَالْمَكَانُ
وَاحِدٌ، كَالْمَقَامَةِ وَالْمَقَامِ. أَيِ: لِمَسْخَنَاهُمْ مَسْخاً يُجْمِدُهُمْ مَكَانَهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَبْرَحُوهُ
بِاقْبَالٍ وَلَا إِدْبَارٍ وَلَا مُضِيٍّ وَلَا رَجُوعٍ. وَاخْتَلَفَ فِي الْمَسْخِ؛ فَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: لِمَسْخَنَاهُمْ
قِرْدَةً وَخَنَازِيرَ. وَقِيلَ: حَجَارَةً. وَعَنْ قَتَادَةَ: لَأَقْعَدْنَاهُمْ عَلَى أَرْجُلِهِمْ وَأَزْمَنَاهُمْ. وَقُرْئِ:
﴿مُضِيّاً﴾ بِالْحَرَكَاتِ الثَّلَاثِ، فَالْمُضِيَّ وَالْمُضِيَّ كَالْعَتِيَّ وَالْعَتِيَّ، وَالْمُضِيَّ كَالصَّبِيِّ.

قوله: (وتعايا عليهم)، الأساس: عَيَّ بِالْأَمْرِ وَتَعَيَّى بِهِ وَتَعَايَا، وَأَعْيَاهُ الْأَمْرُ: إِذَا لَمْ
يَضْبُطْهُ.

قوله: (وضروا به) أي: تعودوا. الجوهري: وَقَدْ ضَرِيَ الْكَلْبُ بِالصَّيْدِ ضَرَاوَةً: تَعَوَّدَ.

قوله: (وقرئ: «على مكاناتهم») قرأ أبو بكر: بالجمع، والباقون: على التوحيد^(١).

قوله: (وقرئ: ﴿مُضِيّاً﴾ بالحركات الثلاث)، بالضم: هِيَ الْمَشْهُورَةُ، وَبِالْفَتْحِ
وَالْكَسْرِ: شَاذٌ^(٢).

(١) وهو الذي اختاره مكي بن أبي طالب في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٤٥٣)، وعَلَّله
بقوله: لَأَنَّهُ مُصَدَّرٌ يَدُلُّ عَلَى الْقَلِيلِ وَالكَثِيرِ مِنْ صَنْفِهِ، مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ وَلَا تَثْنِيَّةٍ، وَأَصْلُ الْمَصْدَرِ أَنْ لَا
يُتَنَّى وَلَا يُجْمَعُ لَأَنَّ فَائِدَتَهُ فَائِدَةُ الْفِعْلِ... إِلَى قَوْلِهِ:..وَالْتَوْحِيدُ أَحَبُّ إِلَيَّ لَأَنَّ الْجَمَاعَةَ عَلَيْهِ، وَلَأَنَّهُ
أَخْفُ، وَلَأَنَّهُ الْأَصْلُ» انتهى.

(٢) وَمَنْ قَرَأَ بِالْفَتْحِ أَبُو حَيَّوَةً. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٥٠)، وَمَنْ قَرَأَ بِالْكَسْرِ أَبُو حَيَّوَةً
وَأَحْمَدُ بْنُ جُبَيْرٍ الْأَنْطَاكِيُّ عَنِ الْكَسَائِيِّ اتِّبَاعاً لِحَرَكَةِ الضَّادِ. حَكَاهُ أَبُو حَيَّانٍ النَّحْوِيُّ فِي «الْبَحْرِ
الْمَحِيطِ» (٧٩: ٧٩).

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ [٦٨]

(نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ): نَقْلِبْهُ فِيهِ فَنَخْلُقْهُ عَلَى عَكْسِ مَا خَلَقْنَاهُ قَبْلًا؛ وَذَلِكَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ عَلَى ضَعْفٍ فِي جَسَدٍ، وَخَلَقْنَا مِنْ عَقْلٍ وَعِلْمٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ يَتَزَايَدُ وَيَتَنَقَّلُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ، وَيَرْتَقِي مِنْ دَرَجَةٍ إِلَى دَرَجَةٍ، إِلَى أَنْ يَبْلُغَ أَشَدَّهُ، وَيَسْتَكْمِلَ قُوَّتَهُ، وَيَعْقِلَ وَيَعْلَمَ مَا لَهُ وَمَا عَلَيْهِ، فَإِذَا انْتَهَى نَكَّسْنَاهُ فِي الْخَلْقِ فَجَعَلْنَاهُ يَتَنَاقَصُ، حَتَّى يَرْجِعَ فِي حَالٍ شَبِيهَةٍ بِحَالِ الصَّبِيِّ فِي ضَعْفِ جَسَدِهِ وَقَلَّةِ عَقْلِهِ وَخُلُوهُ مِنَ الْعِلْمِ، كَمَا يُنَكِّسُ السَّهْمَ فَيُجْعَلُ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ. قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمِنْكُمْ مَنْ يَرُدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا﴾ [الحج: ٥]، ﴿ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ﴾ [التين: ٥]، وَهَذِهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ يَنْقُلُهُمْ مِنَ الشَّبَابِ إِلَى الْهَرَمِ، وَمِنَ الْقُوَّةِ إِلَى الضَّعْفِ، وَمِنْ رَجَاحَةِ الْعَقْلِ إِلَى الْخَرَفِ وَقَلَّةِ التَّمْيِيزِ، وَمِنَ الْعِلْمِ إِلَى الْجَهْلِ بَعْدَمَا نَقَلَهُمْ خِلَافَ هَذَا النَّقْلِ وَعَكْسَهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَطْمَسَ عَلَى أَعْيُنِهِمْ وَيَمَسِّخَهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ وَيَفْعَلَ بِهِمْ مَا شَاءَ

قوله: (وهذه دلالة على أَنَّ مَنْ يَنْقُلُهُمْ مِنَ الشَّبَابِ إِلَى الْهَرَمِ) إِلَى قَوْلِهِ: (قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَطْمَسَ [عَلَى] أَعْيُنِهِمْ وَيَمَسِّخَهُمْ) يَرِيدُ أَنْ قَوْلُهُ ﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ﴾ الْجُمْلَةُ مَعْطُوفَةٌ عَلَى مُتَعَلِّقٍ عَلَيْهِ مَحْذُوفَةٌ، الْمَعْنَى: لَوْ نَشَاءُ لَفَعَلْنَا الطَّمْسَ، وَلَوْ نَشَاءُ لَفَعَلْنَا^(١) الْمَسْخَ، لَأَنَّا قَادِرُونَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَعَلَى قَلْبِ الْحَقَائِقِ، أَلَا تَرَى كَيْفَ نُقَلِّبُ الْإِنْسَانَ فِي الْخَلْقِ فَنَخْلُقْهُ عَلَى عَكْسِ مَا خَلَقْنَاهُ قَبْلًا، وَهَذَا لَيْسَ بِأَغْرَبَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ تَنْبِيهُ عَلَى التَّفَكُّرِ وَتَوْبِيخٌ لِمَا لَوْ عَسَى أَنْ يُنْكِرَ مُنْكَرٌ أَنَّهُ تَعَالَى كَيْفَ يَخْتِمُ عَلَى الْأَفْوَاهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَتَتَكَلَّمَ الْأَيْدِي وَتَشْهَدُ الْأَرْجُلُ، وَمِثْلُهُ مَا رَوَيْنَا عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ﴾ [الفرقان: ٣٤] أَيَحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَيْسَ الَّذِي أَمْسَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا

(١) سقط لفظ: «لَفَعَلْنَا» مِنَ النُّسخَةِ (ف).

وأراد. وُقِرَى بكسر الكاف، و﴿نَكَّسَهُ﴾، و﴿نُكِّسَهُ﴾ من التنكيس والإنكاس. ﴿أَفَلَا يَعْقِلُونَ﴾ بالتاء والياء.

[﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ * لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ٦٩-٧٠]

كانوا يقولون لرسول الله ﷺ: شاعرٌ، ورُوي: أن القائل: عقبه بن أبي مُعَيْطٍ، فقيل: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ أي: وما عَلَّمْنَاهُ بتعليم القرآن الشعر، على معنى: أن القرآن ليس بشعر،

قادراً على أن يُمِشِيهِ على وجهه يوم القيامة^(١). قال قتادة حين بلغه: بلى وعِزَّة رَبَّنَا.

قوله: (وُقِرَى بكسر الكاف و﴿نَكَّسَهُ﴾): عاصمٌ وحَمزة: ﴿نَكَّسَهُ﴾ بضمَّ النون الأولى، وفتح الثانية، وكسر الكاف وتشديد ها. والباقون: بالفتح للنون الأولى وإسكان الثانية وضمَّ الكاف مُحْفَفة^(٢).

قوله: (أي: وما عَلَّمْنَاهُ بتعليم القرآن الشعر، على معنى: أن القرآن ليس بشعر) يعني: قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ كنايةٌ تلويحيةٌ عن كون القرآن ليس بشعر، وأن رسول الله ﷺ ليس بشاعر، لأن الآية ردُّ لقولهم: هو شاعر، وذلك أنهم ما سَمِعُوا من رسول الله ﷺ منذ نشأ بين ظَهْرَانِيهِمْ ما يُنبئُ عن الشعر ولا نَسَبوه إلى الشاعرية أصلاً، فلما سَمِعُوا منه هذا القرآن المجيد نَسَبوه إليها إيداناً بأن القرآن شِعْرٌ فقليل لهم: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ ودلَّ به على أن القرآن ليس بشعر، أي: وما جَعَلْنَا تَعْلِيمَنَا القرآن له ذريعةً إلى تعلُّم الشعر حتى يكون شاعراً، فإذا لم يكن تعليم القرآن ذريعةً إليه، فلا يكون القرآن شِعْراً، ولا يكون هو شاعراً،

(١) أخرجه البخاري (٤٧٦٠) ومسلم (٢٨٠٦) وغيرهما.

(٢) وهما لغتان مثل قتل وقتل. وأنكر الأخفش التخفيف ولم يعرف إلا التشديد، وقال: لا يكادون يقولون: نَكَّسْتُهُ إِلَّا لِمَا يُقَلَّبُ فيجعل رأسه أسفل. وروي عن أبي عمرو أنه أنكر التشديد. انتهى بحروفه من «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٢: ٢٢٠).

فالباء في قول المصنّف: «وما علّمناه بتعليم القرآن الشعر» للاستعانة، وذلك أن من يمارس الدواوين والأشعار ربما^(١) يستعين به على فرض الشعر. وإذا لم يكن القرآن من الشعر في شيء فكيف يستعان به عليه؟ وإليه الإشارة بقوله: فأين الوزن وأين التفهيم، وأين المعاني وأين النظم وأين الأساليب؟

والعرض في ارتكاب هذه الكناية تطبيق هذا الرد على قولهم لرسول ﷺ: إنه شاعر، وتلفيق قوله «إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» بقوله: «وما علّمناه الشعر» فقوله: «وما ينبغي له» اعتراض لتقرير أنه ليس بشاعر، وقوله: «إن هو إلا ذكر وقرآن مبين» تقرير للمقدّر.

وأورد أن هذا ليس من قبيل الكناية فضلاً عن أن يكون تلويحاً لأنه انتقال من ملزوم واحد إلى اللازم، فيقال: لا ارتباط أن دلالة «وما علّمناه الشعر» على أن القرآن ليس بشعر، ودلالة ذلك على نفي الشاعر ليس من قبيل المفهوم الحقيقي، وهو نفي تعليم الشعر منه. ولا من قبيل المجاز عند مقتني صناعة البيان؛ لا من أنواع المفرد منه ولا المركب، أي: الاستعارة التمثيلية أو الإسناد المجازي، فوجب المصير إلى الكناية باستعانة^(٢) اقتضاء المقام كما سبق لما يلزم من نفي الشاعرية حينئذ نفي كون القرآن شعراً ومن نفيه نفي تعليم الشعر بواسطة القرآن، فأذن الانتقال من قوله: «وما علّمناه الشعر» أي: أن القرآن ليس بشعر، ومن ذلك إلى أنه صلوات الله عليه ليس بشاعر انتقال من اللازم إلى الملزوم بمرتين، ولا يعني بالتلويح الأبعد والانتقال؛ ألا ترى إلى ما أنشده صاحب «المفتاح» من قول ابن هرمة:

لا أمتنع العود بالفصال ولا أبتاع إلا قريّة الأجل

فإنه استعان بوساطة مقام المدح وتسلسل اللوازم على أنه مضياف، والله أعلم^(٣).

وأما بيان النظم فإن قوله: «اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم» الآية خاتمة لبيان

(١) في (ط): «بما».

(٢) في (ط): «باستدعاء».

(٣) «مفتاح العلوم» ص ١٧٧، ولتنام الفائدة انظر: «الأغاني» (٥: ٢٦٩).

وما هو من الشعر في شيء، وأين هو عن الشعر، والشعر إنما هو كلامٌ موزون مقفى،

أحوال المعاد، وكالتخلص^(١) إلى ذكر أحوال المكذبين من قوم رسول الله ﷺ، وتقريعهم وتوبيخهم، وهو قوله: ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ﴾ ﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ﴾ أي: لا تتعجبوا بما نختم على أفواههم في القيامة، ولو شئنا الآن لطمسنا على أعينهم، فلو أرادوا أن يمشوا مُسْتَبِقِينَ في الطريق المألوف لم يستطيعوا، ولو نشاء لمسخناهم مسخاً يجمدُهم مكانهم لفعَلْنَا، ومن تكاذبهم قولهم في القرآن وفي مَنْ أُنْزِلَ عليه: إنه شاعرٌ وهو شاعرٌ حتى ردَّ عليهم بقوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾ إلى قوله: ﴿لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾، وهذا المعنى يُلَمَّحُ إلى ما افتتح به السورة من قوله: ﴿لِيُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرُوا أَبَاءَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ﴾ * لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.

قوله: (والشعرُ إنما هو كلامٌ موزون مقفى)، الراغب: الشعرُ معروف، والجمعُ أشعار، قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارُهَا أَثْنَا﴾ [النحل: ٨٠] وشعرْتُ: أصبْتُ الشعرَ، ومنه استعير: شعرْتُ: كذا، أي: عَلِمْتُ علماً في الدقة كإصابة الشعر. قيل: وسُمِّي الشاعرُ شاعراً لفظيته ودقة معرفته. فالشعرُ في الأصل: اسمٌ للعلمِ الدقيق في قولهم: لَيْتَ شِعْرِي، وصارَ في التعارفِ اسماً للموزونِ المقفى من الكلام والشاعرِ المختصِّ بصناعته. وقوله تعالى حكايةً عن الكفار: ﴿بَلْ أَقْرَبَهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ﴾ [الأنبياء: ٥] كثيرٌ من المفسرين حملوه على أنهم رموه بكونه أتى بشعرٍ منظوم مقفى حتى تأولوا عليه ما جاء في القرآن من كُلِّ لَفْظَةٍ تُشْبِهُ الموزون من نحو قوله تعالى: ﴿وَجِفَانٍ﴾^(٢) كَلْجَوَابٍ وَقُدُورٍ رَاسِيَتٍ ﴿[سبا: ١٣].

وقال بعضُ المحصلين: لم يقصدوا هذا المقصد فيما رموه به، لأنه ظاهرٌ من هذا الكلام أنه ليس على أساليب الشعر، ولا يخفى ذلك على الأغنام^(٣) من العجم فضلاً عن بلغاء العرب، وإنما رموه بالكذب، فإن الشعر يُعَبَّرُ به عن الكذب، والشاعرُ: الكاذب، حتى سَمِيَ قومُ الأدلة الكاذبة الشعرية، ولهذا قال في وصفِ عامة الشعراء: ﴿وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ

(١) في (ط): «فالتخلص».

(٢) في النسخة (ط): «وجفون».

(٣) من الغنم، وهو العُجْمَةُ في المنطق.

يدلّ على معنى، فأين الوزن؟ وأين التّفقيّة؟ وأين المعاني التي يَتَحَيَّها الشُّعراءُ عن معانيه؟ وأين نظمُ كلامهم عن نظمِهِ وأساليبيهِ؟ فإذا لا مناسبةً بينه وبين الشُّعر إذا حَقَّقْتَ، اللهمَّ إلا أنّ هذا لفظُهُ عربيٌّ، كما أنّ ذاك كذلك. ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾: وما يصحُّ له ولا يَتَطَلَّبُ لو طَلَبه، أي: جعلناه بحيثُ لو أراد قَرَضَ الشُّعر لم يَتَأَتَّ له ولم يتسهَّل،

أَلْعَاوُونَ ﴿[الشعراء: ٢٢٤] وَلَكُونِ الشُّعْرَ مَقَرَّ الكَذِبِ، قيل: أَحَسَنُ الشُّعْرِ أَكْذُبُهُ، وقال بعضهم: لم يُرْتَدِّدْ صادقُ اللَّهجةِ مُفْلِقاً في شِعْره. والشُّعَارُ: الثوبُ الذي يلي البدنَ لما سَتِه الشُّعْر. والشُّعَارُ: ما يُشْعِرُ به الإنسانُ نَفْسَه في الحربِ أي: يُعْلِمُ، والشُّعراءُ ذُبَابُ الكَلْبِ لِمَلازمتِهِ شِعْره^(١).

قوله: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لَهُ﴾ وما يصحُّ له ولا يَتَطَلَّبُ، رُوِيَ عن المصنِّف أنه قال: في «كتاب سيبويه حرفٌ واحدٌ: كُلُّ فعلٍ فيه علاجٌ يأتي مُطَاوِعُهُ على الانفعالِ، كضَرَبَ وطلَبَ وعِلِمَ، وما ليس فيه علاجٌ كَعَدِمَ وفَقَدَ لا يَتَأَتَّى في مطاوعِهِ الانفعالُ البتة^(٢).

وقال ابن الحاجب: ﴿وَمَا يَنْبَغِي﴾ بمعنى: لا يستقيمُ عقلاً كقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَداً﴾ [مريم: ٩٢]؛ لأنّه لو كان ممّن يقولُ الشُّعْرَ لَتَطَرَّقَتِ التَّهْمَةُ عند كثيرٍ من الناسِ في أنّ ما جاء به مِنْ قِبَلِ نَفْسِهِ. ولذلك عَقَبَهُ بقوله: ﴿وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾؛ لأنّه إذا انتَفَتِ الرِّيبَةُ لم يَبْقَ إلا المعاندةُ، فيحِقُّ القولُ عليهم^(٣). أشارَ إلى اتصالِ هذه الآيةِ بما قَبَلَهَا وما بعدها كما قرَّرناه آنفاً.

قال الإمام: وفيه وَجْهٌ أَحَسَنُ من ذلك، وهو أنّ الشُّعْرَ لا يَلِيقُ بِمِثْلِهِ، ولا يصلحُ له، لأنَّ الشُّعْرَ يَدْعُو إلى تَغْيِيرِ المعنى لمراعاةِ اللفظِ والوزنِ، ولأنَّ أَحَسَنَه المبالغةُ والمُجَارَفَةُ والإغراقُ في الوَصْفِ، وكلُّها تَسْتَدْعِي الكَذِبَ، وَجَلَّ جَنَابُ الشَّارِعِ عنه؛ فما هو إلا كتابٌ

(١) «مفردات القرآن» ص ٤٥٥.

(٢) ذكره بنحوه في «المفصل» ص ٣٧٣ وزاد بعده: ولهذا كان قولهم: انعدم، خطأ، يعني: لأن ليس فيه علاج.

(٣) «أملالي ابن الحاجب» (١: ٢٦٤-٢٦٥).

كما جعلناه أمياً لا يتهدى للخط ولا يحسنه؛ لتكون الحجة أثبت والشبهة أذخض.
وعن الخليل: كان الشعرُ أحبَّ إلى رسول الله ﷺ من كثيرٍ من الكلام، ولكن كان لا يتأتى له. فإن قلت: فقولُه:

أنا النبي لا كذب أنا ابنُ عبدِ المطلب

وقولُه:

هَلْ أَنْتَ إِلَّا أَصْبُعٌ دَمِيتَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتَ

سماويُّ يُقرأ في المحارب ويُتلى في المتعبَّدات، ويُنال بتلاوته الفوزُ في الدارين، فكَمْ بينه وبينَ الشعرِ الذي هو من همزات الشياطين^(١)؟

روينا عن البخاريِّ ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لأنَّ يَمْتَلَى جَوْفَ أَحَدِكُمْ قِيحاً حَتَّى يَرِيَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلَى شِعْراً»^(٢).

وفي «مسند أحمد بن حنبل» عن عائشة قالت: كان أبغض الحديث إليه الشعر^(٣).

وفي «المسند» أيضاً عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «ما أبالي ما رَكِبْتُ إِذَا أَنَا شَرِبْتُ تَرِيقاً أَوْ عَلَّقْتُ تَمِيمَةً، أَوْ قُلْتُ شِعْراً مِنْ قَبْلِ نَفْسِي»^(٤).

قوله: (أنا النبي لا كذب، أنا ابنُ عبدِ المطلب)، قاله صلوات الله عليه يوم حُنيّ حين نزل ودعا واستنصر في حديث أخرجه البخاريُّ ومسلمُ والترمذي عن البراء.

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٠٥).

(٢) أخرجه البخاري (٦١٥٥) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وأخرجه مسلم (٢٢٥٨) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

(٣) «مسند الإمام أحمد» (٢٥٠٢٠) وأخرجه الطيالسي في «المسند» (١٤٩٠) ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى» (٢٤٥: ١٠) بإسناد صحيح.

(٤) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٦٥٦٥) وأبو داود (٣٨٧١) والبيهقي في «السنن الكبرى» (٣٥٥: ٩) بإسناد ضعيف لأجل عبد الرحمن ابن رافع التنوخي المصري، ضعيف الحديث.

قلت: ما هو إلا كلامٌ من جنسِ كلامِهِ الذي كان يَرْمِي به على السَّلِيْقَةِ، من غيرِ صَنْعَةٍ فيه ولا تَكْلُفٍ، إلا أنه اتَّفَقَ ذلك مِن غيرِ قَصْدٍ إلى ذلك كما يَتَّفَقُ في كثيرٍ من إنشاءات الناس في حُطْبِهِمْ ورسائلهم ومُحاوراتهم أشياء موزونة لا يسمِّيها أحدٌ شِعْراً، ولا يخطرُ ببالِ المتكلم ولا السامع أنها شِعْر، وإذا فَتَّشْتَ في كلِّ كلامٍ عن نَحْوِ ذلك وجدتَ الواقعَ في أوزانِ البُحور غيرَ عَزِيزٍ، على أن الخليلَ ما كان يَعدُّ المشطُورَ من الرَّجَزِ شِعْراً. ولَمَّا نفى أن يكونَ القرآنُ من جنسِ الشَّعر قال: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ﴾ يعني: ما هو إلا ذكرٌ من الله تعالى يوعِظُ به الإنسُ والجنُّ، كما قال: ﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ﴾ [التكوير: ٢٧]، وما هو إلا قرآنٌ كتابٌ سِماويٌّ، يُقرأ في المحارِبِ، ويُتلى في المتعبَّدات، ويُنالُ بتلاوته والعملِ بها فيه فوزُ الدارين، فكم بينَهُ وبين الشَّعرِ الذي هو مِن هَمَزاتِ الشياطين؟ ﴿يُنذِرُ﴾ القرآنُ، أو الرسولُ،

وعَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ أَصَابَهُ حَجَرٌ فَدَمِيتُ أَصْبَعَهُ، فَقَالَ:

هَلْ أَنْتَ إِلَّا أَضْبَعُ دَمِيتِ وفي سبيلِ اللَّهِ مَا لَقِيتِ^(١)

قوله: (على السليقة)، الجوهرى: هي الطبيعة يقال: فلان يتكلم بالسليقة، أي: بطبعه، لا عن تعلُّمٍ وهي منسوبة^(٢).

قوله: (المشطور من الرَّجَزِ)، عن بعضهم: المشطور: الذي أُخِذَ شَطْرُهُ، وهو الذي ليسَ بِمُضَرَّعٍ، كقوله:

يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعٌ أُحِبُّ فِيهَا وَأُضْعُ^(٣)

(١) حديثُ البراء بن عازب أخرجه البخاري (٢٨٦٤) ومسلم (١٧٧٦) والترمذي (١٦٨٨)، أما حديثُ جندب بن عبد الله فأخرجه البخاري (٢٨٠٢) ومسلم (١٧٩٦).

(٢) في هامش «الصحيح» (١٤٩٨: ٤) (سلق): كذا. وفي «اللسان»: «وقيل: يقرأ بالسليقية. وهي منسوبة، أي بالفصاحة».

(٣) لدريد بن الصمة. انظر: «الأغاني» (٧٣: ٩).

وَقُرِئَ: (لَتُنذَرَ) بالتاء، و(لَيُنذَرُ): مِنْ: نَذَرَ بِهِ؛ إِذَا عَلِمَهُ. ﴿مَنْ كَانَ حَيًّا﴾ أَي: عَاقِلًا مُتَأَمِّلًا؛ لِأَنَّ الْغَافِلَ كَالْمَيِّتِ؛ أَوْ مَعْلُومًا مِنْهُ أَنَّهُ يُؤْمِنُ فَيَحْيَا بِالْإِيمَانِ، ﴿وَيَحْيَى الْقَوْلُ﴾:

قوله: (وَقُرِئَ: «لَتُنذَرُ») بالتاء: نافع وابن عامر، والباقون: بالياء التحتانية^(١).

قوله: (مِنْ: نَذَرَ بِهِ؛ إِذَا عَلِمَهُ)، الجوهري: وَنَذَرَ الْقَوْمُ بِالْعَدُوِّ بَكْسَرٍ الذَّالِ الْمَعْجَمَةِ؛ إِذَا عَلِمُوا.

قوله: (أَوْ مَعْلُومًا مِنْهُ أَنَّهُ يُؤْمِنُ)، عَطَفَ عَلَى «عَاقِلًا مُتَأَمِّلًا»، وَعَلَى الْأَوَّلِ ﴿حَيًّا﴾ استعارة مُصَرَّحَةٌ بِحَقِيقَتِهِ اسْتُعِيرَ الْحَيَاةُ لِلْعَقْلِ لِجَامِعِ التَّكْمِيلِ وَالتَّزْيِينِ. وَعَلَى الثَّانِي استعارةٌ لِلْإِيمَانِ كَذَلِكَ، ثُمَّ مَجَازٌ بِاعْتِبَارِ مَا يُؤُولُ. كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَخِفْضُ جَنَاحِكَ لِمَنْ أُنْبَعَكَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الشعراء: ٢١٥] قَالَ: سَمَّاهُمْ قَبْلَ الدَّخُولِ فِي الْإِيمَانِ مُؤْمِنِينَ لِمَشَارَفَتِهِمْ ذَلِكَ، كَأَنَّهُ قِيلَ: لَيُنذَرَ مَنْ كَانَ مَأَلٌ أَمْرُهُ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ لِأَنَّهُ الَّذِي يَنْتَفِعُ بِالْإِيمَانِ^(٢)، وَلِذَلِكَ رَتَّبَ «فَيَحْيَى بِالْإِيمَانِ» عَلَى قَوْلِهِ: «مَعْلُومًا مِنْهُ أَنَّهُ يُؤْمِنُ».

وَقَالَ بَعْضُ الْمَشَاهِيرِ: أَطْلَقَ كَانَ وَالْمَرَادُ يَكُونُ مَجَازًا بِاعْتِبَارِ مَا يُؤُولُ، فَيُقَالُ: «كَانَ» فِي هَذِهِ الْآيَةِ نَحْوُهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [النساء: ١٧]؛ وَلِذَلِكَ قَالَ: «مَعْلُومًا مِنْهُ أَنَّهُ يُؤْمِنُ». وَهَذَا الْوَصْفُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ ثَابِتٌ لِلْمَوْصُوفِ، وَكَذَا عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ.

قَالَ الرَّاغِبُ: «كَانَ» يُسْتَعْمَلُ مِنْهُ فِي جَنْسِ الشَّيْءِ مُتَعَلِّقًا بِوَصْفٍ لِيُنْبَهَ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْوَصْفَ لَا زَمَّ لَهُ قَلِيلُ الْإِنْكَافَاكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا﴾ [الإسراء: ٦٧]، وَمِنْ ثَمَّ قَوْلُ بِهِ قَوْلُهُ: ﴿وَيَحْيَى الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ لِأَنَّهُ مُعَبَّرٌ بِهِ عَنِ الْعِلْمِ الْأَزَلِيِّ، وَاخْتِيرَ قَوْلُهُ ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ عَلَى «مَنْ يَكْفُرُ»؛ أَي: وَجَبَ وَثَبَتْ فِي عِلْمِ اللَّهِ اسْتِمْرَارُهُ عَلَى الْكُفْرِ كَمَا ثَبَتَ فِي

(١) فَمَنْ قَرَأَ بِالتَّاءِ فَعَلَى الْخُطَابِ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ لِأَنَّهُ هُوَ النَّذِيرُ لِأُمَّتِهِ، وَمَنْ قَرَأَ بِالْيَاءِ فَعَلَى الْإِخْبَارِ عَنِ الْقُرْآنِ لِأَنَّهُ نَذِيرٌ لِمَنْ أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَيُقْرَى التَّاءُ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ﴾ [الرعد: ٨]. انظر:

«حجة القراءات» ص ٦٠٣.

(٢) انظر: «الكشاف» (١١: ٤٣٣).

وَنَحِبُ كَلِمَةَ الْعَذَابِ ﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الَّذِينَ لَا يَتَأَمَّلُونَ وَلَا يُتَوَقَّعُ مِنْهُمْ الْإِيمَانُ.

[﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَانَا أَنْعَمًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ * وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ * وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ أَفَلَا يَشْكُرُونَ﴾ ٧١-٧٣]

﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَانَا﴾: مِمَّا تَوَلَّيْنَا نَحْنُ إِحْدَاثَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَوَلَّيِهِ غَيْرُنَا، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِبِدَائِعِ الْفِطْرَةِ وَالْحِكْمَةِ فِيهَا، الَّتِي لَا يَصِحُّ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهَا إِلَّا هُوَ. وَعَمَلُ الْأَيْدِي: اسْتِعَارَةٌ مِنْ عَمَلٍ مَنْ يَعْمَلُونَ بِالْأَيْدِي، ﴿فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ﴾ أَي: خَلَقْنَاهَا لِأَجْلِهِمْ فَمَلَكْنَاهَا إِيَّاهُمْ، فَهُمْ مُتَصَرِّفُونَ فِيهَا تَصَرُّفَ الْمَلِكِ، مُخْتَصِمُونَ بِالْإِنْتِفَاعِ بِهَا لَا يُزَاهِمُونَ. أَوْ: فَهُمْ لَهَا ضَابِطُونَ قَاهِرُونَ، مِنْ قَوْلِهِ:

عَلِمَ اللَّهُ دُخُولَ ذَلِكَ فِي الْإِيمَانِ، فَظَهَرَ مِنْ هَذَا التَّقَابِلِ: أَنَّ الْكَافِرَ كَالْمَيِّتِ وَالْمُؤْمِنَ كَالْحَيِّ.

وقوله: ﴿﴿عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ الَّذِينَ لَا يَتَأَمَّلُونَ﴾ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: أَيُّ عَاقِلًا مُتَأَمِّلًا. وَقَوْلِهِ: «وَلَا يُتَوَقَّعُ مِنْهُمْ الْإِيمَانُ» مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: «أَوْ مَعْلُومًا مِنْهُ الْإِيمَانُ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: (وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ لِبِدَائِعِ الْفِطْرَةِ) يَعْنِي: إِنَّمَا قَرَنَّا إِنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿﴿مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِيَانَا﴾ وَآثَرُ صِيغَةِ التَّعْظِيمِ وَالْأَيْدِي مَجْمُوعَةٌ لِيَدُلَّ عَلَى إِبْدَاعِ خَلْقٍ عَجِيبٍ وَإِبْدَاعِ صُنْعٍ غَرِيبٍ فِيهِ، لِأَنَّ الْيَدَ إِذَا اسْتُعِيرَتْ لِلْقُدْرَةِ دَلَّتْ عَلَى دِقَّةٍ فِي الْمَقْدُورِ.

قوله: (وَعَمَلُ الْأَيْدِي اسْتِعَارَةٌ مِنْ عَمَلٍ مَنْ يَعْمَلُ^(١)) يَعْنِي: اسْتُعِيرَ عَمَلُ الْأَيْدِي مِنْ مَكَانٍ يُسْتَعْمَلُ فِيهِ هَذَا اللَّفْظُ حَقِيقَةً، وَهُوَ الْإِنْسَانُ، لِمَنْ لَا يُسْتَعْمَلُ فِيهِ عَمَلُ الْأَيْدِي إِلَّا مَجَازًا، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَنَحْوُهُ اسْتِعْمَالُ الطَّلْعِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُئُوسُ الشَّيَاطِينِ﴾ [الصَّافَات: ٦٥] فِيهَا لَا طَلْعَ لَهُ مِنَ الشَّجَرِ، وَاسْتِعْمَالُ الْمِرْسَنِ فِي أَنْفٍ لَا رَسْنَ لَهُ.

قوله: (أَوْ: فَهُمْ لَهَا ضَابِطُونَ) فَالْمَالِكُ بِمَعْنَى الْقَاهِرِ وَالْقَادِرِ مِنْ مَلَكَتِ الْعَجِينَ: إِذَا أَجَدَّتْ عَجْنَهُ فَقَوَّيْتَهُ، وَمِنْهُ أَخَذَ الْمَلِكُ لِأَنَّهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَالْفَاءُ عَلَى الْأَوَّلِ لِلتَّسْيِيبِ وَهِيَ فَصِيحَةٌ لِتَقْدِيرِ فَمَلَكْنَاهُمْ وَهَذَا أَوْجَهُ، لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿﴿ذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾ وَتَقْسِيمَهُ بِالرُّكُوبِ

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِي «الْكَشَافِ»: «يَعْمَلُونَ».

أَصْبَحْتُ لَا أَهْلَ السَّلَاحِ وَلَا أَمْلِكُ رَأْسَ الْبَعِيرِ إِنْ نَفَرَا

أي: لا أضبطه، وهو من جملة النعم الظاهرة، وإلا فمن كان يقدر عليها لولا تذييله وتسخيره لها؟ كما قال القائل:

يُصَرِّفُهُ الصَّبِيُّ بِكُلِّ وَجْهِ وَيَحْسِبُهُ عَلَى الْحَسَنِ الْجَرِيرُ
وَتَصْرِبُهُ الْوَلِيدَةُ بِالْهَرَاوِي فَلَا غَيْرَ لَدَيْهِ وَلَا نَكِيرُ

ولهذا أُلزم الله سبحانه الركب أن يشكر هذه النعمة ويسبح بقوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ﴾ [الزخرف: ١٣]. وقرئ: ﴿رَكُوبُهُمْ﴾ و﴿رَكُوبَتُهُمْ﴾،

والأكل يدل على الضبط والقهر فدل «مالكون» على أن أحدا لا يمنعهم من التصرف فيها ودل ﴿وَدَلَّلْنَاهَا لَهُمْ﴾^(١) على أنها في أنفسها لا تمتنع من التصرف فيها بما أراد صاحبها، وعلى الوجه الثاني: ودللناها لهم عطف تفسير على قوله: ﴿مَلِكُونَ﴾ وليس بقوي.

قوله: (أَصْبَحْتُ) البيت^(٢)، وبعده:

وَالذُّنْبَ أَخْشَاهُ إِنْ مَرَرْتُ بِهِ وَخَدِي وَأَخْشَى الرِّيَّاحَ وَالْمَطْرَا

سئل عن أبي هرمة: كيف أصبحت؟ فأنشد البيتين.

قوله: (يُصَرِّفُهُ الصَّبِيُّ) البيتين، الجرير: حبلٌ يُجْعَلُ للبعير بمنزلة العذار للدابة غير الزمام، والحسن: الذل. والهراوى: جمع الهراوة وهي العصا الضخمة، والغير: اسم من قولهم: غيّرت الشيء فتغير، أو جمع غير.

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿رَكُوبُهُمْ﴾)، وهي قراءة العامة. قال ابن جني: قرأ الحسن^(٣) والأعمش بضم الراء. وقرأت عائشة رضي الله عنها ركوبتهم، وأما الضم فمضدر، والكلام محمول

(١) من قوله: «وتقسيمه بالركوب والأكل يدل» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) للربيع بن صبيح الفزاري. انظر: «كتاب سيبويه» (١: ٨٩).

(٣) في النسخة (ف): «الحسين»، وهو على الجادة في «المحتسب»، يعني به الحسن البصري رحمه الله.

وهما ما يُرْكَب، كالحَلُوب والحَلُوبَة. وقيل: الرُّكُوبَة: جَمْعٌ. وقرئ: (رُكُوبِهِمْ) أي: ذو رُكُوبِهِمْ، أو: فَمِنْ مَنَافِعِهَا رُكُوبُهُمْ. ﴿مَنْفَعٌ﴾: مِنَ الْجُلُودِ وَالْأَوْبَارِ وَالْأَصْوَابِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. ﴿وَمَشَارِبٌ﴾: مِنَ اللَّبَنِ، ذَكَرَهَا مُجْمَلَةً، وَقَدْ فَصَّلَهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا﴾ الآية [النحل: ٨٠]. والمشارب: جَمْعُ مَشْرَبٍ؛ وَهُوَ مَوْضِعُ الشَّرْبِ، أَوِ الشُّرْبِ.

[﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً أَلْعَلَّهُمْ يُنْصَرُونَ﴾ * لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُنْخَضُونَ * فَلَا يَخْزِيكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ [٧٦-٧٤].

اتَّخَذُوا الْإِلَهَةَ طَمَعًا فِي أَنْ يَتَّقَوْا بِهِمْ وَيَعْضُدُوا بِمَكَانِهِمْ، وَالْأَمْرُ عَلَى عَكْسِ مَا قَدَّرُوا؛ حَيْثُ هُمْ جُنْدٌ لَأَهْتَهُمْ مُعَدُّونَ

عَلَى حَذْفِ الْمُضَافِ، أَي: ذُو رُكُوبِهِمْ، وَهُوَ الْمُرْكُوبُ وَمَرَّجِعُهَا إِلَى قِرَاءَةِ مَنْ قَرَأَ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِنْ شِئْتَ قَدَّرْتَ: فَمِنْ مَنَافِعِهَا أَوْ مِنْ أَعْرَاضِهَا رُكُوبُهُمْ، وَأَمَّا رُكُوبَتُهُمْ فَهِيَ الْمُرْكُوبَةُ كَالْجَزُورَةِ وَالْحَلُوبَةِ، أَي: مَا يُجَرُّ^(١) وَيُحْلَبُ^(٢).

وَقَالَ مَكِّي: رُكُوبَتُهُمْ: الْأَصْلُ عِنْدَ الْكُوفِيِّينَ؛ لِيُفَرِّقَ بَيْنَ مَا هُوَ فَاعِلٌ وَبَيْنَ مَا هُوَ مَفْعُولٌ، يَقُولُونَ: امْرَأَةٌ صَبُورٌ وَشَكُورٌ فَهَذَا فَاعِلٌ، وَيَقُولُونَ: نَاقَةٌ حَلُوبَةٌ وَرُكُوبَةٌ فَهَذَا مَفْعُولٌ^(٣).

قَوْلُهُ: (هُوَ مَوْضِعُ الشَّرْبِ، أَوِ الشُّرْبِ)، فِي «الْمَطْلَعِ»: مَشَارِبُ: جَمْعُ مَشْرَبٍ، بِمَعْنَى مَوْضِعِ الشَّرْبِ، أَوْ هِيَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَى الْمَشْرُوبِ، وَهُوَ لَبْنُهَا وَغَيْضُهَا وَالزُّبْدُ وَالسَّمْنُ وَالْأَقِطُ وَالْجُبْنُ وَالرَّائِبُ وَغَيْرُهَا.

(١) فِي (ط): «يَجْزُر».

(٢) «الْمَحْتَسِبُ» (٢: ٢١٥) وَزَادَ: وَقَدْ أَشْبَعْنَا هَذَا الْمَوْضِعَ فِي كِتَابِنَا الْمَعْرُوفِ بِالْخَطِيبِ، وَهُوَ شَرْحُ كِتَابِ

«الْمَذْكُورِ وَالْمُؤَنَّثِ» لِيَعْقُوبَ بْنِ السَّكَيْتِ.

(٣) «مَشْكَلُ إِعْرَابِ الْقُرْآنِ» (٢: ٦٠٩).

﴿تُحْضَرُونَ﴾ يخدمونهم ويدبّون عنهم، ويغضبون لهم، والآلهة لا استطاعة بهم ولا قدرة على النصر، أو: اتخذوهم لينصروهم عند الله ويشفّعوا لهم، والأمر على خلاف ما توهموا؛ حيث هم يوم القيامة جنّد مُعدّون لهم مُحضّرون لعذابهم؛ لأنهم يُجعلون وقوداً للنار.

قُرئ: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ﴾ بفتح الباء وضمتها، مِنْ حَزَنَهُ وَأَحْزَنَهُ. والمعنى: فلا يهْمَنَّكَ تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهم، فَإِنَّا عَالِمُونَ بِ﴿مَا يُسْرُونَ﴾ مِنْ عِدَاوَتِهِمْ ﴿وَمَا يَعْلَنُونَ﴾،

قوله: ﴿﴿تُحْضَرُونَ﴾ يخدمونهم﴾ أي: يَحْضَرُونَهَا لِحَدَمَتِهَا وَعِبَادَتِهَا، لقوله: «تُحْضَرُونَ لعذابهم» حيثُ صرّح باللام.

وأما اتصال هذه الآية بما قبلها فأنّ تُجَعَلَ حالاً مُقرّرة لجهة الإشكال؛ أي: إنا خلقناهم وفعلنا كذا وكذا وهم اتخذوا من دون الله ما لا يستطيعون نصرهم، ومع ذلك إنهم يذّبون عنها ويغضبون لها، وإليه الإشارة بقوله: والأمر على عكس ما قدّروا.

قوله: (قُرئ: ﴿فَلَا يَحْزَنُكَ﴾ بفتح الباء وضمتها): نافع: بالضم، والباقون: بالفتح^(١).
قوله: (والمعنى: فلا يهْمَنَّكَ تكذيبهم وأذاهم وجفاؤهم) إلى آخره، لا بدّ لهذه الفاء من كلام تتصل به، والذي يصلح لذلك قوله: ﴿وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ﴾، لأنه في جواب مَنْ قال: إنه صلواتُ الله عليه شاعرٌ والقرآنُ شعر.

وأما بيان النظم، فإنّه تعالى بعد ما ردّ عليهم قولهم: إنه شاعرٌ، أتى بقوله: ﴿أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمُ﴾ الآياتِ، مُسلِّياً حبيبَه صلواتُ الله عليه، يعني: لك التأسّي برّبِّكَ، فإنّه تعالى أراهم تلك الآياتِ الباهرة، وأولاهم تلك النعم المتظاهرة، وعلموا أنه المُتقرّدُ بها، ومع ذلك كابرُوا وعاندوا واتخذوا من دونه آلهةً أشركوها به في العبادة، فإذا كان كذلك فلا يحزنك قولهم، لأننا مجازوهم على تكذيبهم إياك إشرآكهم بي.

(١) وقد سبق تخريج القول في هذا الاختيار وتعليقه. ولتأَمُّم الفائدة انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (١: ٣٦٥).

وإِنَّا مُجَاوِزُهُمْ عَلَيْهِ، فَحَقُّ مِثْلِكَ أَنْ يَتَسَلَّى بِهَذَا الْوَعِيدِ وَيَسْتَحْضِرَ فِي نَفْسِهِ صُورَةَ
حَالِهِ وَحَالِهِمْ فِي الْآخِرَةِ؛ حَتَّى يَنْقَشِعَ عَنْهُ الْهَمُّ وَلَا يَرْهَقَهُ الْحُزْنُ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا تَقُولُ
فِيْمَنْ يَقُولُ: إِنَّ قَرَأَ قَارِئٌ: (أَنَا نَعْلَمُ) بِالْفَتْحِ: انْتَقَضَتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ اعْتَقَدَ بِمَا يُعْطِيهِ
مِنَ الْمَعْنَى: كَفَرًا؟ قُلْتَ: فِيهِ وَجْهَانِ؛ أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى حَذَفٍ لَامِ التَّعْلِيلِ، وَهُوَ
كَثِيرٌ فِي الْقُرْآنِ وَالشُّعْرِ، وَفِي كُلِّ كَلَامٍ وَقِيَاسٍ مَطْرَدٌ، وَهَذَا مَعْنَاهُ وَمَعْنَى الْكَسْرِ سَوَاءٌ،
وَعَلَيْهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ»، كَسَرَ أَبُو حَنِيفَةَ وَفَتَحَ الشَّافِعِيُّ،
وَكِلَاهُمَا تَعْلِيلٌ. وَالثَّانِي: أَنْ يَكُونَ بَدَلًا مِنْ «قَوْلُهُمْ»، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَلَا يَحْزَنُكَ، إِنَّا
نَعْلَمُ مَا يُسْرُونَ وَمَا يُعْلَنُونَ. وَهَذَا الْمَعْنَى قَائِمٌ مَعَ الْمَكْسُورَةِ إِذَا جَعَلْتَهَا مَفْعُولَةً

قَوْلُهُ: (يَنْقَشِعُ عَنْهُ الْهَمُّ وَلَا يَرْهَقَهُ الْحُزْنُ)، الْجُمْلَتَانِ مُقَرَّرَتَانِ عَلَى النَّفْيِ وَالْإِثْبَاتِ طَرْدًا
وَعَكْسًا.

قَوْلُهُ: (وَعَلَيْهِ تَلْبِيَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ)، عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَمَالِكٍ وَغَيْرِهِمْ، عَنْ ابْنِ
عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلَبَّدًا يَقُولُ: «[لَيْتَكَ]»^(١) اللَّهُمَّ لَيْتَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ
لَيْتَكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنَّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ»^(٢) لَا يَزِيدُ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ.
الْنِّهَايَةُ: التَّلْبِيدُ: هُوَ أَنْ يُسْرَحَ الشَّعْرُ وَيُجْعَلَ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ صَمْغٍ لِيَلْتَزِقَ وَلَا يَتَشَعَّتْ فِي
الْإِحْرَامِ.

قَوْلُهُ: (مَعَ الْمَكْسُورَةِ) يَعْنِي: هَذَا الْمَحْذُورُ أَيْضًا قَائِمٌ مَعَ الْمَكْسُورَةِ عَلَى تَقْدِيرِ الْمَقُولِ،
فَعَلَيْكَ أَنْ لَا تُقَدِّرَ الْبَدَلَ فَاتِحًا، وَلَا تُقَدِّرَ مَقُولَ الْقَوْلِ كَاسْرًا لِأَنَّهُ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحُزَنِ عَلَى كَوْنِ اللَّهِ عَالِمًا بِسَرِّهِمْ وَعَلَانِيَتِهِمْ، بَلْ يُقَدِّرُ عَلَى الْفَتْحِ،
وَالْكَسْرِ لِلتَّعْلِيلِ، وَهُوَ الْمَرَادُ بِقَوْلِهِ: وَإِنَّمَا يَدُورَانِ عَلَى تَقْدِيرِكَ: فَيَنْفَصِلُ إِلَى آخِرِهِ عَلَى أَنَّ
ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى سَبِيلِ التَّعْرِيزِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [يُونُسُ: ١٠٥].

(١) زيادة من مصادر التخريج.

(٢) أخرجه البخاري (٥٩١٥) ومسلم (١١٨٤).

للقول، فقد تبين أن تعلّق الحزن بكون الله عالماً وعدم تعلّقه لا يدوران على كسر «إن» وفتحها، وإنما يدوران على تقديرك، تفضّل إن فتحت بأن تقدّر معنى التعليل ولا تقدّر البذل، كما أنك تفضّل بتقدير معنى التعليل إذا كسرت ولا تقدّر معنى المفعولية، ثم إن قدرته كاسراً أو فاتحاً على ما عظم فيه الخطب ذلك القائل، فما فيه إلا نهي رسول الله ﷺ عن الحزن على كون الله عالماً بسرهم وعلايتهم، وليس النهي عن ذلك ما يوجب شيئاً، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ ظَهيراً لِلْكَافِرِينَ﴾ [الفصص: ٨٦]، ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الفصص: ٨٧]، ﴿فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ﴾ [الشعراء: ٢١٣]؟

[﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ﴾ * وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسَى خَلْقَهُ. قَالَ مَنْ يُعْطِي الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ * الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِّنْهُ تُوقَدُونَ * أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ * إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ * فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ ٧٧-٨٣]

قبح الله عز وجل إنكارهم البعث تقييحاً لا ترى أعجب منه وأبلغ، ودل على تمادي كفر الإنسان وإفراطه في جحود النعم وعقوق الأيادي، وتوغله في الخسة،

قوله: (قبح الله عز وجل إنكارهم البعث تقييحاً)، قال القاضي: هذه تسليّة ثانية بتهوين ما يقولونه بالنسبة إلى إنكارهم الحشر^(١). يريد أن قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ﴾ * معطوف على قوله: ﴿أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ﴾ * وأسلوبها أسلوبها في التعكيس، يعني: أنا كما تولّينا إحداث النعم ليكون ذريعة إلى أن يشكروها فجعلوها وسيلة إلى الكفران، كذلك خلقناهم من أحسن الأشياء وأمهنها، ليخضعوا ويتذلّلوا، فإذا هو خصيم مبين.

وتغلغل في القِحة؛ حيث قرّره بأنّ عنصره الذي خلّقه منه هو أخسّ شيء وأمهّنهُ؛ وهو النُطفة المذرة الخارجة من الإخليل الذي هو فناة النجاسة، ثم عَجَبَ من حاله بأن يتصدّى مثله على مهانة أصله ودناءة أوّل له لمخاصمة الجبار، ويبرز صفحته لمجادلته، ويركب متنّ الباطل ويلجّ، ويمحك ويقول: مَنْ يَقْدِرُ على إحياء الميت بعدما رَمَتْ عظامه؟! ثم يكون خصامه في الزم وصف له وألصقه به؛ وهو كونه منشأ من مَوَات، وهو يُنكر إنشاءه من مَوَات، وهي المكابرة التي لا مطمح وراءها، وروي: أَنَّ جماعةً من كفّار قُرَيْشٍ منهم أَبِي بَنٍ خَلَفَ الْجُمَحِيُّ وَأَبُو جَهْلٍ وَالْعَاصُ بْنُ وَائِلٍ وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةِ تَكَلَّمُوا فِي ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُمْ أَبِي: أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْأَمْوَاتَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّاتِ وَالْعَزَى لَأَصِيرَنَّ إِلَيْهِ

قوله: (في القِحة)، الجوهرى: وَقَحَ الرجلُ إذا صارَ قليلَ الحياءِ، وهو وَقِحٌ وَوَقَاحٌ بَيِّنُ القِحةِ والوَقَاحَةِ، والهاءُ عَوَضٌ مِنَ الواوِ.

قوله: (وَيَمْحَكُ)^(١)، الجوهرى: الْمَحْكُ: اللَّجَاجُ، وقد مَحَكَ يَمْحَكُ فهو رَجُلٌ مَحَكٌ وَمُحَاكٌ.

قوله: (ثمّ يكون خصامه في الزم وصف) ثمّ هذه يجوز أن تكون للاستبعاد؛ يعني يُنكرُ الحشَرُ، ويُحَاصِمُ مع مهانته الجبار مع مهابته في شيء في غاية من الظهور والجلال! ما أبعد ذلك مِنَ العاقل^(٢)!

قوله: (والعاصُ بنُ وائل)، عن بعضهم: العاصُ، صَحَّ بالرَّفْعِ، لأنّه من الأعْيَاصِ، من العَوَصِ لا من العِصْيَانِ^(٣)، والأعْيَاصُ من قريش وهم أولاد أُمَيَّةَ بِنِ عَبْدِ شَمْسٍ الأكبر، وهم أربعة: العاصُ وأبو العاصِ، والعيصُ وأبو العيصِ، والعيصُ الأضل.

(١) في النسخة (ف): «يَمْحَلُ» باللام.

(٢) في النسخة (ف): «الغافل»، وهو تصحيف.

(٣) قوله: «لا من العِصْيَانِ» سقط من (ف).

وَأَخْصِمْتَهُ، وَأَخَذَ عَظْمًا بَالِيًا فَجَعَلَ يَفْتُهُ بِيَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ، أَتَرَى اللَّهَ يُجِيبِي هَذَا بَعْدَ مَا قَدْ رَمَى؟! قَالَ ﷺ: «نَعَمْ، وَيَبْعَثُكَ وَيُدْخِلُكَ جَهَنَّمَ». وقيل: معنى قوله: ﴿فَإِذَا

قوله: (وَأَخْصِمْتَهُ)، وخاصمتُ فلاناً فخصمته أخصمته بالكسر، ولا يُقال بالضم، وهو شاذ. ومنه قراءة حمزة: «وَهُمْ يَخْصِمُونَ»^(١).

قوله: (نَعَمْ، وَيَبْعَثُكَ وَيُدْخِلُكَ جَهَنَّمَ)^(٢)، من الأسلوب الحكيم، أي: إحياءه مما لا كلام فيه، فسئل عن حالك كيف تصير إلى جهنم؟ قيل: ليس هذا من الأسلوب الحكيم في شيء، بل أجاب وزاد في الجواب بالبعث والعقاب.

فيقال: الأسلوب الحكيم: هو تلقى المخاطب بغير ما يترقب والسائل بغير ما يتطلب، فقولُه صلوات الله عليه: «وَيَبْعَثُكَ وَيُدْخِلُكَ جَهَنَّمَ» هو الجواب المفحم، وقوله: «نَعَمْ» توطئة للجواب، واللعين لم يترقب ذلك، على أن سؤاله ذاك لم يكن سؤالاً مسترشداً طالباً للحق بل سؤال مُتَعَنِّتٌ مُتَهَكِّمٌ^(٣) لم يقنع بلا ونعم. فكيف لا وقد أسلف: أَلَا تَرَوْنَ مَا يَقُولُ مُحَمَّد: إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ الْأَمْوَاتَ إِلَى آخِرِ مَا ذَكَرَهُ، نظيره قوله تعالى: ﴿قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ [الصافات: ١٨] جواباً عن قولهم: ﴿أَوَدَا مِنَّا وَكُنَّا نُرَآكَ وَعَظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ [الصافات: ١٦] على أن الزائد على الجواب لا يبيّنه إلا الحكيم الحاذق.

قال الراغب: السؤال ضربان: سؤال جدلٍ وحقه أن يطابقه جوابه لا زائداً عليه ولا ناقصاً عنه، وسؤال تعلّم وحقّ المعلّم أن يصير فيه كطبيبٍ رفيق يتحرى شفاء سقيم فيطلب ما يشفيه طلبه المريض أو لم يطلبه^(٤).

(١) وقد سبق بيان علل اختيار القراء في هذا الحرف.

(٢) ذكره الزبيعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣: ١٦٧) وقال: غريبٌ بهذا اللفظ. ثم ذكر أن الحاكم قد أخرجه من حديث ابن عباس بلفظ: «نعم. يُمِيتُكَ اللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيكَ ثُمَّ يَدْخِلُكَ جَهَنَّمَ» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

قلت: هو في «المستدرک» (٢: ٤٦٦).

(٣) في (ط): «منكر».

(٤) «تفسير الراغب» (١: ٤٤٤).

هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿١﴾: فإذا هو بعدما كان ماءً مهيناً رَجُلٌ مُمَيِّزٌ مِنْطِيقٌ قَادِرٌ عَلَى الْخِصَامِ،
 ﴿مُبِينٌ﴾: مُعَرَّبٌ عَمَّا فِي نَفْسِهِ فَصِيحٌ، كما قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْجَلِيِّ وَهُوَ
 فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨]. فَإِنْ قُلْتُ: لِمَ سَمَّيْ قَوْلَهُ: ﴿مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ
 رَمِيمٌ﴾ مثلاً؟ قُلْتُ: لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ قِصَّةٍ عَجِيبَةٍ شَبِيهَةٍ بِالْمَثَلِ؛ وَهِيَ انْكَارُ قُدْرَةِ اللَّهِ
 تَعَالَى عَلَى إِحْيَاءِ الْمَوْتَى. أَوْ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّ مَا أَنْكَرَ مِنْ قَبِيلٍ مَا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى
 بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، بِدَلِيلِ النِّشْأَةِ الْأُولَى، فَإِذَا قِيلَ: مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ؟ عَلَى طَرِيقِ الْإِنْكَارِ لِأَنَّ
 يَكُونُ ذَلِكَ مِمَّا يُوصَفُ اللَّهُ تَعَالَى بِكَوْنِهِ قَادِراً عَلَيْهِ؛ كَانَ تَعْجِيزاً لِلَّهِ وَتَشْبِيهاً لَهُ بِخَلْقِهِ فِي
 أَنَّهُمْ غَيْرُ مَوْصُوفِينَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. وَالرَّمِيمُ: اسْمٌ لِمَا بَلِيَ مِنَ الْعِظَامِ غَيْرُ صِفَةٍ، كَالرَّمَّةِ
 وَالرُّفَاتِ، فَلَا يَقَالُ: لِمَ لَمْ يُوْنَّثْ وَقَدْ وَقَعَ خَبَرُ الْمُوْنَّثِ؟ وَلَا هُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَوْ

وَقُلْتُ: مِثَالُهُ مَنْ غَلَبَ عَلَيْهِ مِرَّةٌ السُّودَاءُ إِذَا طَلَبَ مِنَ الطَّيِّبِ تَنَاوُلَ الْجُبْنِ فَيَقُولُ:
 عَلَيْكَ بِمَاءِهِ كَمَا أُجِيبَ عَنْ قَوْلِهِمْ ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ﴾ بقوله: ﴿قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ﴾
 [البقرة: ١٨٩] وَإِذَا طَلَبَ مَنْ قَهَرَهُ الصُّفَرَاءُ الْعَسَلَ فَيَقُولُ لَهُ: مَعَ الْخَلِّ، وَعَلَيْهِ مَا نَحْنُ
 بِصُدْدِهِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدِّينُ﴾ [البقرة:
 ٢١٥].

قَوْلُهُ: (مِنَ التَّشْبِيهِ؛ لِأَنَّ مَا أَنْكَرَ) إِلَى آخِرِهِ، تَلْخِيصُهُ: أَنَّ إِحْيَاءَ الْأَمْوَاتِ مِنْ قَبِيلِ
 الصِّفَاتِ الَّتِي يُوصَفُ بِهَا الْبَارِي لِيَمْتَّازَ عَنِ الْخَلْقِ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبِّيَ
 الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [البقرة: ٢٥٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ [الدخان: ٨]، فَإِذَا
 أَنْكَرَ ذَلِكَ لَزِمَ مِنْهُ الْعَجْزُ وَهُوَ مَا يُوصَفُ بِهِ الْمَخْلُوقُ، فَلِذَلِكَ قِيلَ: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ أَيِ
 شَبَهْنَا بِالْمَخْلُوقِينَ.

قال الإمام: ﴿وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا﴾ جَعَلَ قُدْرَتَنَا كَقُدْرَتِهِمْ وَنَسِيَ خَلْقَهُ الْعَجِيبَ وَبَدَّاهُ
 الْغَرِيبَ ^(١).

قَوْلُهُ: (وَلَا هُوَ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ) قِيلَ: هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ «غَيْرُ صِفَةٍ». وَفِي

مفعول. ولقد استشهد بهذه الآية مَنْ يُثَبِّتُ الْحَيَاةَ فِي الْعِظَامِ، ويقول: إِنَّ عِظَامَ الْمَيِّتَةِ تَجْسَدُ؛ لِأَنَّ الْمَوْتَ يُؤَثِّرُ فِيهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ الْحَيَاةَ تَحُلُّهَا. وَأَمَّا أَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ فَهِيَ عَنْدهُمْ طَاهِرَةٌ، وَكَذَلِكَ الشَّعَرُ وَالْعَصَبُ، وَيَزْعَمُونَ أَنَّ الْحَيَاةَ لَا تَحُلُّهَا؛ فَلَا يُؤَثِّرُ فِيهَا الْمَوْتُ، وَيَقُولُونَ: الْمَرَادُ بِإِحْيَاءِ الْعِظَامِ فِي الْآيَةِ رَدُّهَا إِلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ غَضَّةً رَطْبَةً فِي بَدَنِ حَيٍّ حَسَّاسٍ. ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾ يَعْلَمُ كَيْفَ يَخْلُقُ، لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ الْمُنَشَّآتِ وَالْمُعَادَاتِ وَمِنْ أَجْنَاسِهَا وَأَنْوَاعِهَا وَجَلَائِلِهَا وَدَقَائِقِهَا. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ بَدَائِعِ خَلْقِهِ انْقِدَاحَ النَّارِ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ، مَعَ مَضَادَّةِ النَّارِ الْمَاءَ وَانْطِفَائِهَا بِهِ وَهِيَ الزَّناذُ الَّتِي تُورِي بِهَا الْأَعْرَابُ وَأَكْثَرُهَا مِنَ الْمَرْخِ وَالْعَفَّارِ، وَفِي أَمْثَالِهِمْ: فِي كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ، وَاسْتَمَجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَّارُ، يَقْطَعُ الرَّجُلُ مِنْهُمَا غَصْنَيْنِ مِنْ مِثْلِ السَّوَائِنِ وَهُمَا

«المطلع»: الرَّمِيمُ اسْمٌ غَيْرُ صِفَةٍ كَالرَّمَّةِ وَالرُّفَاتِ لَا فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ أَوْ مَفْعُولٍ، وَلِأَجْلِ أَنَّهُ اسْمٌ لَا صِفَةَ لَا يُقَالُ: لِمَ لَمْ يُؤْنَثْ وَقَدْ وَقَعَ خَبَرُ لِمُؤْنَثٍ؟ قَالَ الْقَاضِي: وَالرَّمِيمُ: مَا بَلِيَ مِنَ الْعِظَامِ، وَلَعَلَّهُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى فَاعِلٍ؛ مِنْ: رَمَّ الشَّيْءُ، فَصَارَ اسْمًا بِالْغَلْبَةِ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُؤْنَثْ، أَوْ بِمَعْنَى مَفْعُولٍ؛ مِنْ: رَمَمْتُهُ، وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْعِظَمَ ذُو حَيَاةٍ فَيُؤَثِّرُ فِيهِ الْمَوْتُ كَسَائِرِ الْأَعْضَاءِ^(١).

وَقَالَ مُحْسِي السَّنَةِ: لَمْ يَقُلْ رَمِيمَةً لِأَنَّهُ مَعْدُولٌ عَنْ فَاعِلَةٍ، وَكُلُّ مَا كَانَ مَعْدُولًا عَنْ وَجْهِهِ وَوزْنُهُ كَانَ مَضْرُوفًا عَنْ أَخَوَاتِهِ لِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا كَانَتْ أُمُّكَ بَغِيًّا﴾ [مريم: ٢٨] أَسْقَطَ الْهَاءَ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ مَضْرُوفَةً عَنْ: بَاغِيَةٍ^(٢).

قَوْلُهُ: (فِي كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ، وَاسْتَمَجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَّارُ)، اسْتَمَجَدَ: يُسْتَعْمَلُ فِي تَفْضِيلِ الْفَاضِلِ عَلَى الْفَضْلَاءِ، قَالَ الْمِيدَانِيُّ: يُقَالُ مَجَّدَتِ الْإِبِلُ تَمَجَّدُ مُجُودًا إِذَا نَالَتْ مِنَ الْحَلْقِ قَرِيبًا مِنَ الشَّعْبِ، وَاسْتَمَجَدَ الْمَرْخُ وَالْعَفَّارُ، أَي: اسْتَكْتَرَا وَأَخَذَا مِنَ النَّارِ مَا هُوَ حَسْبُهُمَا؛ شَبَّهَا

(١) «أنوار التنزيل» (٤: ٤٤٣).

(٢) «معالم التنزيل» (٧: ٢٩).

خَضِرَاوَان، يَقَطِرُ مِنْهَا الْمَاءُ فَيَسْحَقُ الْمَرْخُ، وَهُوَ ذَكَرٌ، عَلَى الْعَفَارِ، وَهِيَ أَنْثَى، فَتَنْقِدِحُ النَّارُ بِإِذْنِ اللَّهِ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: لَيْسَ مِنْ شَجَرَةٍ إِلَّا وَفِيهَا النَّارُ إِلَّا الْعُنَابَ. قَالُوا: وَلِذَلِكَ تُتَّخَذُ مِنْهُ كُذَيْبَاتُ الْقَصَّارِينَ. قُرئ: ﴿لَا خَضِرَ﴾ عَلَى اللَّفْظِ، وَقُرئ: (الخضراء) عَلَى الْمَعْنَى، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِنْ شَجَرٍ مِنْ زُقُومٍ * فَالْتَوْنِ مِنْهَا الْبُطُونَ * فَشَرِبُونِ عَلَيْهِ مِنْ الْحَمِيمِ﴾ [الواقعة: ٥٢-٥٤]. مَنْ قَدَرَ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَعَ عِظَمِ شَأْنِهَا فَهُوَ عَلَى خَلْقِ الْإِنْسَانِيِّ أَقْدَرُ، وَفِي مَعْنَاهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧]. وَقُرئ: (يَقْدَرُ). وَقَوْلُهُ: ﴿أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ يَحْتَمِلُ مَعْنَيْنِ: أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ فِي الصَّغَرِ وَالْقِمَاءِ بِالإِضَافَةِ إِلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، أَوْ: أَنْ يُعِيدَهُمْ؛ لِأَنَّ الْمَعَادَ مِثْلٌ لِلْمُبْتَدَأِ وَلَيْسَ بِهِ،

بِمَنْ يُكْثِرُ الْعَطَاءَ طَلِبًا لِلْمَجْدِ، لِأَنَّهَا يُسَرِّعَانِ الْوَرَى. يُضْرَبُ فِي تَفْصِيلِ بَعْضِ الشَّيْءِ عَلَى بَعْضٍ، وَلَيْسَ فِي الشَّجَرِ أَوْ رَى زِنَادًا مِنَ الْمَرْخِ. وَالزَّنْدُ الْأَعْلَى يَكُونُ مِنَ الْعَفَارِ، وَالْأَسْفَلُ مِنَ الْمَرْخِ.

قال:

إذا المرخ لم يُورِ تَحْتَ الْعَفَارِ^(١)

قَوْلُهُ: (وَالْقِمَاءُ)، الْجَوْهَرِيُّ: قَمُوُّ الرَّجُلِ قِمَاءً وَقِمَاءَةً، وَصَارَ قِمِيئًا، وَهُوَ الصَّغِيرُ الدَّلِيلُ، وَأَقْمَاتُهُ: صَغَرَتْهُ وَذَلَّلَتْهُ فَهُوَ قَمِيٌّ؛ عَلَى: فَعِيلٍ.

قَوْلُهُ: (لِأَنَّ الْمَعَادَ مِثْلٌ لِلْمُبْتَدَأِ وَلَيْسَ بِهِ) أَي: أَنَّ الْمَعَادَ مِثْلُ الْمُبْتَدَأِ وَلَيْسَ بِعَيْنِهِ، كَمَا فَسَّرَهُ صَاحِبُ «الْمَطْلَعِ» وَ«التَّقْرِيبِ». وَقَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَذْهَبِ، وَقَدْ أَحْسَنَ وَأَجَادَ بَعْضُ فَضَلَاءِ الْعَصْرِ حَيْثُ قَالَ: مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُنَافٍ لِمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ لِأَنَّ الضَّمِيرَ فِي «يُحْيِيهَا» وَ«أَنْشَأَهَا» رَاجِعٌ إِلَى أَمْرٍ وَاحِدٍ. فَيَكُونُ الْمُحْيِي هُوَ الْمُنْشِئُ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَالْمَعَادُ عَيْنُ الْمُبْتَدَأِ، وَلِأَنَّ قَوْلَهُمْ: ﴿مَنْ يُعْجِ

(١) البيت للكُمَيْتِ. انظر: «مجمع الأمثال» (٢: ٧٥).

أَلْعِظَمُ ﴿١﴾ إِنكَارُ لَخَلْقِ تِلْكَ الْعِظَامِ الرَّمِيمَةِ الْبَالِيَةِ بِعَيْنِهَا أَحْيَاءَ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمَرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿يُحْيِيهَا﴾ ﴿٢﴾ أَنَّ اللَّهَ يَجْعَلُهَا أَحْيَاءَ بِعَيْنِهَا لَمْ يَطَابِقِ السُّؤَالُ الْجَوَابَ.

وقال الإمام رحمه الله: إعادة المعدوم عندنا جائز خلافاً لجمهور الفلاسفة خذلهم الله، والكرامية وطائفة من المعتزلة. وقال أيضاً: والدليل على أَنَّ حَشَرَ الْأَجْسَادِ حَقٌّ أَنَّ عَوْدَ الْبَدَنِ فِي نَفْسِهِ مُمْكِنٌ وَاللَّهُ قَادِرٌ عَلَى كُلِّ الْمُمْكِنَاتِ. وعالمٌ بِكُلِّ الْمَعْلُومَاتِ فَكَانَ الْقَوْلُ بِالْحَشْرِ مُمْكِنًا وَالْأَنْبِيَاءُ قَدْ أَخْبَرُوا عَنْ وَقْعِهِ، وَالصَّادِقُ إِذَا أَخْبَرَ عَنْ وَقْعِ شَيْءٍ مُمَكِّنٌ وَجَبَ الْقَطْعُ بِصِحَّتِهِ، وَإِنَّمَا احْتَجْنَا إِلَى إِثْبَاتِ الْقُدْرَةِ وَالْعِلْمِ، لِأَنَّهُ تَعَالَى إِذَا عَلِمَ بِجَمِيعِ الْمَعْلُومَاتِ عَلِمَ بِأَجْزَاءِ تِلْكَ الْعِظَامِ النَّخْرَةِ وَالْجُلُودِ الْمُتَمَزِّقَةِ الْمُتَلَاشِيَةِ فِي أَقْطَارِ الْآفَاقِ، وَإِذَا قَدَّرَ عَلَى جَمِيعِ الْمَقْدُورَاتِ كَانَ قَادِرًا عَلَى تَمْيِيزِ الْأَجْزَاءِ وَجَمْعِهَا وَإِعَادَتِهَا كَمَا كَانَتْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فُسُبْحَانَ الْخَلَّاقِ الْعَلِيمِ. هذا تلخيصُ كلامِ الإمام (١).

وقال: قد جَمَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتِ بِأَسْرَها صَرِيحاً فِي جَوَابِهِ عَنْ قَوْلِهِمْ ﴿مَنْ يُحْيِي أَلْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾، أَمَّا مَا (٢) يَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُمْكِنِ (٣) فَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾. وَقَوْلُهُ: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا﴾ إِلَى آخِرِهِ، وَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى إِثْبَاتِ الْعِلْمِ بِالْجَزْئِيَّاتِ (٤) فَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ﴾، وَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى الْإِخْبَارِ عَنِ الصَّادِقِ فَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ﴾، أَيُّ قُلْ أَتَيْهَا الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ الْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ بِالْأَمِينِ، الثَّابِتُ بُبُوَّتِهِ بِالْدَّلَائِلِ وَالْبَرَاهِينِ، فَظَهَرَ أَنَّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ مِنَ الْوَجْهَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرَهُمَا الْمَصْنُفُ هُوَ الْوَجْهُ تَصْصِيحاً وَذَوْقاً.

أما التصحيحُ فكما مرَّ، وأما الذوقُ فَإِنَّ لَفْظَةَ «مِثْلُ» هُنَا كِنَايَةٌ عَنِ الْمُخَاطَبِينَ نَحْوُ قَوْلِكَ: مِثْلُكَ يَجُودُ، وَهُوَ الْمَرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ» فِي الصَّغَرِ وَالْقِمَاءَةِ ثُمَّ الِاتِّفَاتِ

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣١٠).

(٢) سقط لفظ «ما» من النسخة (ف).

(٣) من قوله: «موجوداً فلا وجه» إلى هنا، سقط من (ف).

(٤) من قوله: «يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ إلى هنا، سقط من (ف).

﴿وَهُوَ الْخَلَّاقُ﴾: الكثيرُ المخلوقات ﴿الْعَلِيمُ﴾: الكثيرُ المعلومات. وقرئ: (الخالق).
 ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ﴾: إنما شأنه ﴿إِذَا أَرَادَ شَيْئًا﴾: إذا دعاه داعي حِكْمَةٍ إلى تكوينه ولا
 صارِفَ ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ﴾: أن يكونه من غير توقُّف ﴿فَيَكُونُ﴾ فيحدث، أي:
 فهو كائنٌ موجود لا محالة. فإن قلت: ما حقيقة قوله: ﴿أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ﴾؟ قلت: هو
 مجازٌ من الكلام وتمثيل؛ لأنه لا يمتنع عليه شيءٌ من المكوّنات، وأنه بمنزلة المأمورِ
 المطيع إذا وردَ عليه أمرُ الأمرِ المُطاع. فإن قلت: فما وجهُ القراءتين في ﴿فَيَكُونُ﴾؟
 قلت: أما الرفعُ؛ فلأنها جملةٌ من مبتدأٍ وخبر؛ لأنَّ تقديرها: فهو يكون، معطوفة على
 مثلها؛ وهي: أمره أن يقول له: كن. وأما النصبُ؛ فللعطفِ على ﴿يَقُولُ﴾،

من قوله: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ﴾ إلى قوله: ﴿مِثْلَهُمْ﴾ لمزيد الاحتقارِ والازدراءِ أي: مثلُ
 أولئك البعداء، ولأنَّ وزانَ هذه الآية وزانُ قوله: ﴿لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ
 خَلْقِ النَّاسِ﴾ [غافر: ٥٧] ولو جعلَ المثلَ بمعنى مثلِ المبتدأ لفات أكثرُ هذه الفوائد.

قوله: (وتمثيلٌ لأنه لا يمتنع) أي: تمثيلٌ لعدم الامتناع، فاللامُ صلةٌ وليس بتعليل.
 والضميرُ فيه للبيان، وقوله: «وأنه بمنزلة المأمور» عطفٌ تفسيريٌّ عليه، والضميرُ للشيء؛
 فالممثلُ الشيءُ المكوّن والممثلُ به المأمورُ المُطيع، والتَّمثيلُ «كُنْ فيكون» لأنه اللفظُ المُستعارُ
 لذلك المعنى، ولو أريد^(١) التعليلُ لقلَّ تمثيل، لأنه ليس ثمَّ قولٌ ولا أمرٌ ولا مأمورٌ حقيقةً.
 قوله: (فما وجهُ القراءتين في ﴿فَيَكُونُ﴾؟) يعني الرفعُ والنصبُ. النصبُ ابنُ عامرٍ
 والكسائي، والباقون بالرفع^(٢).

قوله: (وأما النَّصبُ فللعطفِ على ﴿يَقُولُ﴾)، قال أبو علي في «الإغفال»^(٣): لا يجوزُ
 أن يكونَ جواباً لقوله: «كن» لأنَّ الجوابَ بالفاءِ إنما يكونُ لغيرِ الموحِّبِ نحو: النفيِّ والأمرِ
 والنهيِّ والتمنيِّ والعرضِ^(٤).

(١) في النسخة (ف): «أزِيل»، وهو تصحيف.

(٢) ولتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٦٠٣-٦٠٤.

(٣) في النسخة (ف): «الاعتقاد»، وهو خطأ.

(٤) «الإغفال» للفارسي (١: ٣٩٠).

فإن قلت: فَقَدْ تَقَدَّمَ ﴿كُنْ﴾ وهو أمر فهل جاز انتصابه به نحو: أُتَيْتَنِي فَأَعْطَيْكَ؟

قلت: كُنْ وإن كَانَ على لفظ فليس بأمر، لأنَّ الأَمْرَ يَقْتَضِي مأموراً موجوداً أو معدوماً، فإن كَانَ موجوداً فلا وَجْهَ للأمر، وإنَّ كَانَ معدوماً^(١)، فلا يجوزُ أَنْ يُؤْمَرَ المعدومُ بِالكَوْنِ والْحُدُوثِ لِما يُلْزَمُ أَنْ يَكُونَ المأمورُ المعدومُ فاعلاً لِنَفْسِهِ كما يَكُونُ المُلْتَقَى لِما يُؤْمَرُ به وذلك فاسد. وإذا لم يَكُنْ أمراً كَانَ خَبَرًا، وإذا كَانَ خَبَرًا لم يَجُزْ انتصابُ الفِعْلِ بَعْدَهَا على حَدِّ ما تَنْتَصِبُ الأفعالُ، وَيَكُونُ المعنى - والله أعلم - : فَإِنَّمَا يُكُونُهُ فَيَكُونُ، ففاعلُ الفِعْلِ اسْمُ اللَّهِ تعالى، وَأَمَّا ما في «النحل» فالرَفْعُ على «فهو يَكُونُ»؛ لأنَّ المعنى لَيْسَ على جوابِ الأَمْرِ كَقَوْلِكَ: قُمْ فَأَعْطَيْكَ، فالأَوَّلُ أَمْرٌ والثاني ضَمَانٌ، فَقَوْلُهُ: كُنْ «لِلأَمْرِ فَيَكُونُ» ما يَقَعُ مِنَ المأمور.

وعن أبي العباس^(٢): فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ «رَفْعٌ ولا يَجُوزُ إِلَّا الرَفْعُ لَأَنَّهُ لَيْسَ مِثْلُ قَوْلِهِ تعالى: ﴿لَا تَقْرَءُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتْكُمْ﴾ [طه: ٦١] لأنَّ الأَوَّلَ مِنْهُم والثاني مِنْ غيرِهِم، وَوَجْهُ النَّصْبِ على الجواب. فَأَمَّا إِذَا كَانَ الأَوَّلُ والثاني مِنْ واحدٍ، فلم يَكُنْ إِلَّا العَطْفُ، فَقَوْلُهُ: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ لَيْسَ مِنْهُ القَوْلُ وَمِنْ المَخْلُوقِ شَيْءٌ، وَلَيْسَ هُوَ أَكْثَرُ مِنَ التَّكْوِينِ والإِيجاد.

وقال أيضاً: لَيْسَ كُنْ مِثْلُ قُمْ فَأَعْطَيْكَ، لأنَّ أَحَدَ الفِعْلَيْنِ مِنَ المُخاطَبِ والآخَرَ مِنْكَ، وَمَنْ نَصَبَ فَهُوَ على ما ذُكِرَ، وَلَيْسَ على الجوابِ. ذَكَرَهُ في البقرة عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا﴾ [البقرة: ١٠٢].

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّكَ إِذَا قُلْتَ لَزِيدٍ: اضْرِبْ عَمْرًا فَضْرَبَ، فَهِيَ أَنْ ضَرَبَهُ مُسَبَّبٌ عَنْ قَوْلِكَ، لا عَنْ اضْرِبَ.

(١) من قوله: «موجوداً فلا وجه» إلى هنا، سقط من (ف).

(٢) يعني المبرد. وانظر كلامه في «المقتضب» (٢: ١٨).

والمعنى: أنه لا يجوزُ عليه شيءٌ مما يجوزُ على الأجسام إذا فعلتُ شيئاً مما تقدّرُ عليه؛ من المباشرةِ بمَحالِّ القُدَرِ، واستعمالِ الآلاتِ، وما يتبعُ ذلك من المشقةِ والتعبِ واللُّغوبِ، إنما أمرُهُ - وهو القادرُ العالمُ لذاته - أَنْ يَخْلُصَ دَاعِيَهُ إِلَى الفِعلِ، فيتكوّنَ، فمِثْلُهُ كيفَ يَعْجُزُ عن مقدورٍ حتى يَعْجَزَ عن الإِعادة؟ ﴿فَسُبْحَنَّ﴾: تنزيهٌ له ممّا وَصَفَهُ به المشركونَ، وتعجيبٌ مِنْ أَنْ يقولوا فيه ما قالوا. ﴿بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾: هو مالكُ

قوله: (والمعنى: أنه لا يجوزُ عليه شيءٌ مما يجوزُ على الأجسام)، يعني: إِنَّمَا عَقَّبَ بقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ ما سَبَقَ من إثباتِ القُدرةِ على خَلْقِ السماواتِ والأرضِ وَخَلْقِ مِثْلِهِمْ، لئلا يقيسَ الجاهلُ المُنكِرُ الغائبَ بالشاهدِ، والقادرَ على الإِطلاقي بالعاجزِ المحتاجِ، لأنَّ الباري عَزَّ شأنُهُ إِذَا^(١) تَعَلَّقَتْ إِرَادَتُهُ بِإِيجَادِ شَيْءٍ يحدثُ بلا توقُّفٍ لا محالة. على أَنَّ هَذَا تَفْهِيمٌ وتقريب.

قوله: (العالمُ لذاته)، مذهبه.

قوله: (وتعجيبٌ مِنْ أَنْ يقولوا فيه ما قالوا)، أي: الجماعةُ مِنْ كُفَّارِ قريشٍ، منهم: أَبِي بَنٍ خَلَفٍ، وأبو جَهْلٍ والعاصُ والوليدُ كما سَبَقَ؛ تكلَّموا في البَعْثِ وأنكروهُ كُلَّ الإنكارِ حتَّى أَخَذَ أَبِي عَظْمًا بَالِيًّا، فَجَعَلَ يَفْتُهُ بِيَدِهِ ويقول: يا مُحَمَّدُ، أترى يُحْيِي هَذَا بعدما رَمَ؟ ولَمَّا أَجَابَ اللهُ تعالى عن ذلك بقوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾، وعَقَّبَهُ بقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ رَتَّبَ عليه بالفاءِ قوله ﴿فَسُبْحَنَّ﴾ تأكيداً وتقريباً أي: إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا ﴿فَسُبْحَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ فكانَ مِنْ حَقِّ الظاهرِ أَنْ يُقالَ: بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وإِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ، فَخَصَّ رجوعَ المشرِكينَ بالذِكرِ دَلالةً على غَضَبِ شَدِيدٍ وَتَهْدِيدٍ عَظِيمٍ، لقولِهِمْ: مَنْ يُحْيِي العِظامَ وهي رَمِيمٌ؟ ولهذا السِّرُّ أيضاً أَجابَ نبيُّ اللهِ ﷺ أُنبياءَ عن هذا القولِ بقوله: «نعم. وبيعثك ويدخلك جهنم»^(٢) كما سبق.

(١) في (ط): «عَزَّ شأنُهُ إِنَّمَا شأنُهُ إِذَا».

(٢) سبق تحريجه.

كُلُّ شَيْءٍ وَالْمُتَصَرِّفُ فِيهِ بِمَوَاجِبِ مَشِئَتِهِ وَقَضَايَا حِكْمَتِهِ. وَقُرِئَ: (مَلَكَةُ كُلِّ شَيْءٍ)،
و(مَمْلَكَةُ كُلِّ شَيْءٍ)، و(مُلْكُ كُلِّ شَيْءٍ)، والمعنى واحد. ﴿تَرْجِعُونَ﴾ بضم التاء وفتحها.
وعن ابن عباس رضي الله عنه: كنتُ لا أعلم ما روي في فضائل يس وقراءتها كيف
خُصَّتْ بذلك، فإذا إنه لهذه الآية.

قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا، وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ ﴿يَس﴾»،

قوله: (وَقُرِئَ: «مَلَكَةُ كُلِّ شَيْءٍ»)، قال ابن جني: قرأها طلحة وإبراهيم^(١)
والأعمش، أي: عِصْمَةُ كُلِّ شَيْءٍ، وهو من: مَلَكْتُ الْعَجِينَ: إِذَا أَجَدْتُ عَجْنَهُ، فَقَوَّيْتَهُ
بذلك. ومنه: الْمِلْكُ؛ لَأَنَّهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَمْلُوكِ، ومنه الْمُلْكُ لِأَنَّهُ قِيَامُ الْأُمُورِ. وَالْمَلَكُوتُ:
فَعَلَوْتُ مِنْهُ لِلْمُبَالِغَةِ، وَلِهَذَا لَا يُطْلَقُ إِلَّا عَلَى الْأَمْرِ الْعَظِيمِ، وَنَظِيرُهُ: الْجَبَرُوتُ وَالرَّغَبُوتُ
وَالرَّهَبُوتُ^(٢).

قوله: ﴿تَرْجِعُونَ﴾ بضم التاء: العائِمَةُ، وَفَتْحُهَا: شَاذٌ^(٣).

قوله: (إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبًا وَإِنَّ قَلْبَ الْقُرْآنِ ﴿يَس﴾) الحديث من رواية الترمذي عن
أنس: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لِكُلِّ شَيْءٍ قَلْبٌ، وَقَلْبُ الْقُرْآنِ ﴿يَس﴾»، وَمَنْ قَرَأَهَا
كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ عَشْرَ مَرَّاتٍ^(٤).

وروى الإمام عن حُجَّةِ الْإِسْلَامِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ قَلْبُ الْقُرْآنِ، لِأَنَّ الْإِيمَانَ صِحَّتُهُ
الاعترافُ بِالْحَشْرِ وَالنَّشْرِ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُقَرَّرٌ فِيهِ بِأَبْلَغٍ وَجْهٌ^(٥).

(١) يعني التَّيْمِيَّ كما صَرَّحَ بِهِ ابْنُ جَنِّي.

(٢) «الْمَحْتَسَبُ» (٢: ٢١٧-٢١٨).

(٣) وعن قرأها: أبو عبد الرحمن السُّلَمِيُّ وَزُرُّ بْنُ حُبَيْشٍ وَأَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ. انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٦٠).

(٤) أخرجه الترمذي (٢٨٨٧) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن،... وهارون أبو محمد شيخ مجهول. انتهى، وانظر تمام تحريجه وتنقيده في «تخريج أحاديث

الكشاف» للمحافظ الزيلعي (٣: ١٦٨-١٧٠).

(٥) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣١١).

وَرَوَيْنَا فِي «مُسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ» وَأَبِي دَاوُدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «اقْرَءُوا سُورَةَ ﴿يَس﴾ عَلَى مَوْتَاكُمْ»^(١).

قال الإمام: وذلك أَنَّ اللِّسَانَ حَيْثُ ضَعِيفُ الْقُوَّةِ وَالْأَعْضَاءُ سَاقِطَةُ الْمُنَّةِ، لَكِنَّ الْقَلْبَ قَدْ أَقْبَلَ عَلَى اللَّهِ بِكُلِّيَّتِهِ، فَيُقْرَأُ عَلَيْهِ مَا تَزْدَادُ قُوَّةَ قَلْبِهِ، وَيَشْتَدُّ تَصَدِيقُهُ بِالْأَصُولِ، فَهُوَ إِذَنْ عَمَلُهُ^(٢).

وقلتُ - والعلمُ عندَ الله -: إِنَّ هَذِهِ السُّورَةَ الْكَرِيمَةَ مِنْ فَاتِحَتِهَا إِلَى خَاتَمَتِهَا فِي تَقْرِيرِ أَمَّهَاتِ عِلْمِ الْأَصُولِ وَجَمِيعِ الْمَسَائِلِ الْمُعْتَبَرَةِ الَّتِي أوردَهَا الْعُلَمَاءُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ بِأَبْلَغِ وَجْهِ وَأَتَمِّهِ: فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَسْ * وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿تَنْزِيلِ الْغَزِيرِ الرَّحِيمِ﴾ فِي إِبْثَاتِ الْمُعْجَزَةِ، فَإِنَّ الْحَكِيمَ بِمَعْنَى مُفْعِلٍ؛ أَي: الْمُحْكِمِ الْمُتَّقِنِ الرَّصِينِ الَّذِي لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ، فَهُوَ مُحْكَمٌ فِي نَفْسِهِ، فَلَوْ حَامَ حَوْلَهُ سِمَةٌ الْحُدُوثِ وَوَضُمَةُ الْعَدَمِ لَمْ يَكُنْ مُحْكَمًا فِي نَفْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ تَنْزِيلًا مِنْ عَزِيزٍ رَحِيمٍ، وَمُحْكَمٌ فِي تَرْصِيفِهِ وَتَرْكِيبِهِ، فَلَوْ عَوْرَضَ بِمِثْلِهِ لَمْ يَكُنْ مُحْكَمًا فِي تَرْصِيفِهِ وَتَرْتِيبِهِ وَلَمْ يَكُنْ مَنْزِلًا مِنْ لَدُنْ عَزِيزٍ رَحِيمٍ^(٣).

وقوله: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْتَلْكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ فِي بَيَانِ الْمَسَائِلِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي النُّبُوءَاتِ مِنَ التَّبْلِيغِ وَالْبَشَارَةِ وَالنَّذَارَةِ وَكَيْفِيَّةِ دَعْوَةِ الْأَمَّةِ وَاسْتِعْمَالِ اللَّيْنِ وَالرَّفْقِ فِيهَا وَعَدَمِ الطَّمَعِ فِي الْأَجْرِ، وَأَحْوَالِ الْأُمَمِ وَقَبُولِ الْبَعْضِ وَإِبَاءِ الْآخَرِينَ، وَبَيَانِ خَاتَمَةِ السُّعْدَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَشْقِيَاءِ، وَقَوْلُهُ: ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فِي

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٠٣١٤) وَأَبُو دَاوُدَ (٣١٢١) وَابْنُ مَاجَةَ (١٤٤٨) وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ (٣٠٠٢) وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ لِاضْطِرَابِهِ وَجَهَالَةِ بَعْضِ رَوَاتِهِ، وَانْظُرْ تَمَامَ تَنْقِيدِهِ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٣٣: ٤١٧-٤١٨).

(٢) «مِفْتَاحُ الْغَيْبِ» (٢٦: ٣١١).

(٣) مِنْ قَوْلِهِ: «وَمُحْكَمٌ فِي تَرْصِيفِهِ وَتَرْكِيبِهِ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (ف).

إِثْبَاتِ الْقَدَرِ وَأَنَّ الْكَائِنَاتِ كُلَّهَا واقعة^(١) بِقَدَرِ اللَّهِ وَلَا يَخْرُجُ شَيْءٌ مِنْهَا مِنْ عِلْمِهِ، وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَنْعَقِهِمْ أَغْلًا﴾ الْآيَاتِ فِي إِثْبَاتِ الْقَضَاءِ. وَأَنَّ أَعْمَالَ الْعِبَادِ مَحْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِنْ كَانَ كَسْبًا لَهُمْ، فَعَلِمَ أَنَّهُ لَا يَخْرُجُ فِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ طَرْفَةٌ عَيْنٍ وَلَا فَلَئَةٌ خَاطِرٍ إِلَّا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشِيئَتِهِ وَقَوْلُهُ: ﴿وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿أَتَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَنْ أَعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ﴾ فِي إِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ وَنَفْيِ الْأَصْدَادِ وَالْأَنْدَادِ وَمَوَاجِبِ الْعِبَادَةِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَأَيُّهُمُ الَّذِي الْأَرْضُ أَلْبَيْتُهُ أَحْيَيْتَهَا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَاتِ كَالْبَحْرِ الزَّائِرِ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ الْمُتَعَبِّرَةِ فِي أَصُولِ الدِّينِ مُدْجِجًا بِدَلِيلِ الْآفَاقِ وَالْأَنْفُسِ عَلَى أُمَّ وَجْهِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً﴾ إِثْبَاتٌ لِأَمَارَاتِ السَّاعَةِ لِأَنَّهَا هِيَ النَّفْخَةُ الْأُولَى، يَدُلُّكَ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿تَأْخُذْهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ﴾ عَلَى مَارُونَا عَنْ مُسْلِمٍ: «وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَائِرٌ رَزَقَهُمْ حَسَنٌ عَيْشُهُمْ»^(٢)، وَفِيهِ: «أَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إِبِلِهِ» الْحَدِيثُ^(٣). كَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ إِثْبَاتٌ لِلْنَّفْخَةِ الثَّانِيَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ إِلَى آخِرِهِ فِي بَيَانِ الْإِعَادَةِ، وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ﴾ فِي بَيَانِ الْحَشْرِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ﴾ بَيَانٌ لِلْحُضُورِ فِي الْعَرَصَاتِ وَالْمَوْقِفِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿فَالْيَوْمَ لَا تَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا﴾ إِثْبَاتٌ لِلْحِسَابِ وَالْجَزَاءِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ﴾ وَقَوْلَهُ: ﴿وَأَمْتَرُوا الْيَوْمَ﴾ فِي بَيَانِ الْمَرْجِعِ وَالْمَأْبِ بَعْدَ الْحِسَابِ: فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ.

(١) فِي النِّسْخَةِ (ف): «وَاقِفَةٌ».

(٢) فِي النِّسْخِ الْخَطِيئَةِ: «عَيْشَتُهُمْ» بِالتَّاءِ، وَصَوَّبَنَاهُ مِنْ «صَحِيحِ مُسْلِمٍ».

(٣) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٩٤٠) مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ.

مَنْ قَرَأَ ﴿يَسَّ﴾ يريدُ بها وَجَهَ الله، غَفَرَ اللهُ له، وأُعْطِيَ مِنْ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا قَرَأَ الْقُرْآنَ اثْنَتَيْنِ وَعَشْرِينَ مَرَّةً، وَأَيُّهَا مُسْلِمٌ قُرِئَ عِنْدَهُ إِذَا نَزَلَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ سُورَةُ ﴿يَسَّ﴾ نَزَلَ بِكُلِّ حَرْفٍ فِيهَا عَشْرَةُ أَمْلاكِ يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صَفُوفًا يَصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَيَشْهَدُونَ غَسْلَهُ، وَيَتَبَعُونَ جَنَازَتَهُ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَشْهَدُونَ دَفْنَهُ، وَأَيُّهَا مُسْلِمٌ قَرَأَ يَاسِينَ وَهُوَ فِي سَكَرَاتِ الْمَوْتِ لَمْ يَقْبُضْ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ حَتَّى يُحْيِيَهُ رِضْوَانُ خَازِنِ الْجَنَّةِ بَشَرِيَّةً مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ يَشْرِبُهَا وَهُوَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَيَقْبُضُ مَلَكُ الْمَوْتِ رُوحَهُ وَهُوَ رَيَّانٌ، وَيَمْكُثُ فِي قَبْرِهِ وَهُوَ رَيَّانٌ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى حَوْضٍ مِنْ حِيَاضِ الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى يَدْخُلَ

وقوله: ﴿وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ﴾ في بيان أن لهم ما تشتهي الأنفس.

وقوله: ﴿سَلَّمْتُ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ في بيان حصول ما يلدُّ به السَّمْعُ وتَقَرُّ به الْأَعْيُنُ، وَهُوَ نَيْلُ الْحَسَنَةِ الْكُبْرَى وَالْبُغْيَةِ الْأَسْنَى وَهِيَ رُؤْيَةُ اللَّهِ تَعَالَى كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ الْمُصْطَفَى وَقَدْ أوردناه في موضعه من هذه السورة.

وقوله: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ كَالْفَذْلِكَةِ لِلْمَذْكُورَاتِ.

وقوله: ﴿فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ كَالخَاتَمَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى أَسْرَارِ عَجِيبَةٍ، تَحْجِيزٌ فِيهِ الْأَفْهَامُ، وَتَكْلِيلٌ مِنْ شَرَحِهِ الْأَلْسُنُ وَالْأَقْلَامُ، وَلِهَذَا قَالَ حَبْرُ الْأُمَّةِ عَلَى مَا رَوَاهُ الْمُصَنِّفُ: كُنْتُ لَا أَعْلَمُ مَا رَوَيْ فِي فُضَائِلِ ﴿يَسَّ﴾ وَقَرَأَتِهَا كَيْفَ خُصِّتْ بِذَلِكَ، فَإِذَا إِنَّهُ لِهَذِهِ الْآيَةِ^(١).

وفي تقديم بعض هذه الأصول وتأخير بعضها معانٍ لا تكاد تنضب. هذا ومن رام التفصيل فقد حاول نَرْفَ الْبَحْرِ هَيْهَاتَ ﴿قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تُنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي﴾ [الكهف: ١٠٩] فَلِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ كَلِمَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ كَلِمَاتُهُ الَّتِي يَنْفَعُ الْبَحْرُ دُونَ

(١) يعني قوله تعالى: ﴿فَسُبْحَنَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [يس: ٨٣] والأثر المذكور عن ابن عباس لم أهد إليه فيما بين يدي من مصادر التخريج.

الجنة وهو رَيَّان». وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ فِي الْقُرْآنِ سُورَةً يُشْفَعُ قَارِئُهَا، وَيُغْفَرُ لِمُسْتَمِعِهَا، أَلَا وَهِيَ سُورَةُ يُس».

نفادها. والله دَرُّ شَيْخِنَا شَيْخِ الْإِسْلَامِ قُدَّسَ سِرُّهُ وَإِنْشَادُهُ فِي كِتَابِهِ «العوارف»:

أُنْعَى إِلَيْكَ قَلْبًا طَالَ مَا هَظَلْتُ سَحَابُ الْوَحْيِ فِيهَا أَبْحَرَ الْحَكَمِ^(١)

تمت السورة

حامدًا لله ومصلياً على خير خلق الله

* * *

سورة «الصفّات»

مكية، وهي مئة وإحدى وثمانون، وقيل: واثنان وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[﴿وَالصَّفَّاتِ صَفًّا * فَالزَّجَرِ زَجْرًا * فَالتَّيْلَتِ ذِكْرًا * إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ * رَبُّ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا رَبُّ الْمَشْرِقِ﴾ ١-٥]

أقسم سبحانه بطوائف الملائكة، أو بنفوسهم الصفّات أقدامها في الصلاة، من

سورة «الصفّات»

مكية، وهي مئة وإحدى وثمانون آية، وقيل: اثنان وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله: (بطوائف الملائكة) عن بعضهم: أي: بالطوائف الصفّات أو بنفوسهم الصفّات، وهي جمع صافّة؛ لأنه لا يُقال في الملائكة صافّات، وهو من قولهم: صَفَّتِ الإبلُ قوائمها وهي صافّة، والنّاقَةُ تصفُّ يديها^(١) عند الحلب، وصَفَّقْتُ القومَ فاصطَفُوا. وقال أبو مسلم^(٢): لا يجوز حمل هذه الألفاظ على الملائكة؛ لأنها مُشعرة بالتأنيث، والملائكة مُبرّءون من هذه الصفة.

وأجاب الإمام: إن «الصفّات» جمع الجمع، فإنه يُقال: جماعة صافّة ثم يُجمع على

(١) في (ف): «تُدّيهما»، وهو تصحيف.

(٢) من مفسري المعتزلة، سبقت ترجمته، وقوله هذا قد نقله الفخر الرازي وأجاب عنه كما سيأتي تحريجه.

قوله عز وجل: ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾ [الصافات: ١٦٥]، أو أجنحتها في الهواء واقفةً مُنتظرة لأمر الله. ﴿فَالزَّجَرَتِ﴾ السحاب سوقاً، ﴿فَالْتَلَيْتِ﴾ لكلام الله من الكتب المنزلة وغيرها. وقيل: الصافات: الطير، من قوله تعالى: ﴿وَالطَّيْرُ صَفَّتْ﴾ [النور: ٤١].

والزاجرات: كل ما زجر عن معاصي الله، والتاليات: كل من تلا كتاب الله، ويجوز أن يقسم بنفوس العلماء العمال الصافات أقدامها في التهجد وسائر الصلوات وصفوف الجماعات، ﴿فَالزَّجَرَتِ﴾ بالمواعظ والنصائح، ﴿فَالْتَلَيْتِ﴾ آيات الله والدارسات شرائعه، أو بنفوس قواد الغزاة في سبيل الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل للجهاد،

صافات، ولأن التانيث المعنوي هو الذي لا يحسن أن يُطلق عليهم، لكن اللفظي لا مانع منه، وكيف وهم المسمون بالملائكة؟^(١).

الراغب: الصف: أن يجعل الشيء على خط مستقيم كالناس والأشجار ونحو ذلك، وقد يجعل - فيما قال أبو عبيد - بمعنى الصاف. قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا﴾ [الصف: ٤]^(٢).

قوله: ﴿فَالزَّجَرَتِ﴾: السحاب سوقاً الراغب: الزجر طرد بصوت، يقال: زجرته فانزجر^(٣). قال تعالى: ﴿فَأَنفَاهِ زَجْرَةً وَاحِدَةً﴾ [النازعات: ١٣]، ثم يستعمل في الطرد تارة، وفي الصوت تارة، قال تعالى: ﴿فَالزَّجَرَتِ زَجْرًا﴾ أي: الملائكة التي تزجر السحاب.

وقوله: ﴿وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأُنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ﴾ [القمر: ٤] أي: طرد ومنع من ارتكاب المآثم، واستعمال الزجر فيه لصياحهم بالمطرد، نحو: اغرب وتنح وراءك^(٤).

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣١٤).

(٢) «مفردات القرآن» ص ٤٨٦.

(٣) من قوله: «سوقاً. الراغب: الزجر» إلى هنا، سقط من (ح).

(٤) «مفردات القرآن» ص ٣٧٨.

وتتلو الذِّكْر مع ذلك لا تشغلها عنه تلك الشواغل. كما يُحكى عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه. فإن قلت: ما حُكم الفاء إذا جاءت عاطفة في الصّفات؟ قلت: إمّا أن تدلّ على ترتّب معانيها في الوجود، كقوله:

يَالْهَفَ زِيَابَةَ لِلْحَارِثِ الصِّصَابِ صَبَاحِ فَالْغَانِمِ فَالْآيِبِ

كأنه قيل: الذي صبح فغنم فآب؛ وإمّا على ترتّبها في التفاوت من بعض الوجوه، كقولك: خذ الأفضل فالأكمل، واعمل الأحسن فالأجمل؛ وإمّا على ترتّب موصّفاتِها

قوله: (كما يُحكى عن عليّ رضي الله عنه)، قيل: كان عليّ رضي الله عنه يخرج من الصّفّ، وسيفه ينطفئ^(١) دماً، فإذا رقي رباوة يأتي بالخطبة الغراء. هكذا وجدته في «الحاشية»^(٢).

وذكر ابن عبد البرّ في «الاستيعاب»: سُئل الحسن البصريُّ عن عليّ رضي الله عنه، فقال: كان والله سهماً صائباً من مرامي الله على عدوّه، وربانيّ هذه الأمة، وذا فضلها، وسابقتها، وذا قرابتها من رسول الله ﷺ، لم يكن بالنّومة عن أمر الله، ولا بالملومة في دين الله، أعطى القرآن عزائمه ففاز منه برياض مونقة، ذلك عليّ بن أبي طالب^(٣).

قوله: (وإمّا على ترتّبها في التفاوت من بعض الوجوه) يعني: يجوز أن يكون بين الشّيتين تفاوت بحسب اعتبارين، فإن الشّيء قد يكون أفضل من الآخر من بعض الوجوه وذلك الآخر أفضل منه من وجه آخر، فعمل بالفاء هاهنا معاملة ثم في قوله تعالى: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البلد: ١٧]، وقد ذكر في قوله تعالى: ﴿فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ ﴿فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ﴾ [الشعراء: ٢٠٢-٢٠٣]: ليس المعنى ترادف رؤية العذاب ومفاجأته وسؤال النّظرة فيه في الوجود^(٤)، وإمّا المعنى ترتّبها في الشّدّة. وترى «ثم» يقع في هذا الأسلوب فيحلّ موقعه^(٥).

(١) في (ح): «يقطر»، وهما بمعنى.

(٢) ولتأمل الفائدة انظر: «شرح نهج البلاغة» لابن أبي الحديد (٢: ٧٦).

(٣) «الاستيعاب» (٣: ١١٠).

(٤) في (ف): «الوجوه».

(٥) انظر: «الكشاف» (١١: ٤٢٥).

في ذلك، كقولك: رَحِمَ الله المحلّقين فالمقصرين؛ فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساق أمر الفاء العاطفة في الصفات. فإن قلت: فعلى أيّ هذه القوانين هي فيما أنت بصددّه؟ قلت: إن وُحِّدَ الموصوفَ كانت للدلالة على ترتّب الصفات في التفاضل، وإن ثلثته،

قوله: (رَحِمَ الله المحلّقين فالمقصرين) أي المحلّق أقرب من المقصر، والفاء لدنو رتبة المقصر من المحلّق. وروينا عن ابن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: «اللهم ارحم المحلّقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «اللهم ارحم المحلّقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله. قال: «والمقصرين». أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود^(١).

عطفوا قولهم: «والمقصرين» على قوله صلوات الله عليه: «المحلّقين» ويسمى مثل هذا العطف عطف^(٢) تلقين، كقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [البقرة: ١٢٤]، فعلى هذا خرج الحديث عن أن يصلح للاستشهاد، ويُستشهد له بما روينا عن الترمذي، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، أيّ الناس أشدّ بلاء؟ قال: «الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يُبتلى الرجل على حسب دينه»^(٣). الحديث.

قوله: (إن وُحِّدَ^(٤) الموصوفَ كانت للدلالة^(٥) على ترتّب الصفات في التفاضل)، وقلت: قد ذكر في القوانين أمثلة ثلاثة، والقسمّة الصحيحة أربعة؛ لأنه كما جاز في الصفات الدلالة على ترتّب معانيها في الوجود كذلك يجوز في الموصوفات، كما نقول: حلّ المتمتع فالقارن فالمفرد. وإنّما لم يعتبر في الآية الترتّب في الوجود لا في الصفات ولا في الموصوفات؛ لأنّ ما يقسم به يجب أن يكون عظيم الشأن وله مزية في نفسه، ولا يدخل الترتّب في الوجود في معنى التعظيم سواء كان في توحيد الموصوف وتعدّد الصفات أو في تعدّد الموصوفات.

(١) أخرجه البخاري (١٧٢٧) ومسلم (١٣٠١) ومالك في «الموطأ» (١: ٣٩٥) وأبو داود (١٩٧٩).

(٢) سقط لفظ: «عطف» من (ف).

(٣) أخرجه الترمذي (٢٣٩٨) وابن ماجه (٤٠٢٣) وغيرهما، وانظر تمام تحريجه في «صحيح ابن حبان» (٢٩٠٠).

(٤) في (ف): «وَجَدْتُ» بالجيم، وهو تصحيف.

(٥) في الأصول الخطية: «الدلالة»، والتصويب من «الكشاف».

فهي للدلالة على ترتب الموصوفات فيه، بيان ذلك: أنك إذا أجريت هذه الأوصاف على الملائكة وجعلتهم جامعين لها؛ فعطفها بالفاء يُفيد ترتباً لها في الفضل، إما أن يكون الفضل للمصف ثم للزجر ثم للتلاوة، وإما على العكس، وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة.....

قوله: (إما أن يكون الفضل للمصف ثم للزجر ثم للتلاوة) وذلك أنه تعالى أقسم بطوائف الملائكة الصافات بأقدامها^(١) في الصلوات إجلالاً وتعظيماً، وبأجنتها منتظرة لأمر الله تدبيراً، فالزاجرات الغير وعظاً وتذكيراً والسحاب حياة للبلاد ورحمة على العباد^(٢)، فالتاليات لكلام الله لا غير.

وإما على العكس، فأقسم بطوائف التاليات لكلام الله العاملات بما فيه ليلاً ونهاراً، كقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا﴾ الآية [فاطر: ٢٩] كما مر، فالزاجرات السحاب رحمة للعباد، فالصافات بأجنتها في الهواء لا غير، هذا ما يمكن أن يقال على ما قال. «وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوه».

قوله: (وكذلك إن أردت العلماء وقواد الغزاة)، أي: مثل ذلك الحكم من التنزل والترقي، ومن توحيد الموصوف وتثليثه يجري في العلماء والغزاة، مثاله العالم في صفوف الجماعات مكمل لنفسه، وفي الوعظ والتذكير مكمل لغيره، فبقوارع الآيات يزجر المستمعين، وبكواشفها يدعوهم إلى الصراط المستبين، وبالعكس، فإن التالي لنفسه أحط منزلة ممن يشتغل بإكمال غيره تارة بالقلب واللسان، وأخرى باليد والسنان.

روينا عن مسلم والترمذي وأبي داود، عن أبي سعيد قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيذان»^(٣).

(١) في (ح): «أقدامها» بحذف الباء، والنصب على المفعولية لاسم الفاعل.

(٢) في (ح): «ورحمة للعباد».

(٣) أخرجه مسلم (٤٩) والترمذي (٢١٧٢) وأبو داود (١١٤٠).

قَالَ صَاحِبُ «الانتصاف»: جَعَلَ الرَّخْشِيُّ الْأَوَّلَ لِلْأَفْضَلِ بَدْءًا بِالْأَهَمِّ فَالْأَهَمُّ وَعَكْسُهُ مِرَاعَاةٌ لِلتَّرْقِي (١).

وَقُلْتُ: مِثَالُ الْأَهَمِّ مَا رَوَيْنَا مِنْ حَدِيثٍ مُصْعَبٍ: «ثُمَّ الْأَمْلُ فَالْأَمْلُ»، وَمِثَالُ التَّرْقِي قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَيَأْتِيهِمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ * فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿[الشعراء: ٢٠٢-٢٠٣].

وَقَالَ صَاحِبُ «الفرائد»: وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: الْمِرَادُ الطَّوَائِفُ الَّتِي يَحْصُلُ مِنْهَا الصَّفُّ وَالزَّجْرُ وَالتَّلَاوُءُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَطَلَبِ رِضَاةٍ، سَوَاءٌ كَانُوا مَلَائِكَةً أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْغَزَاةِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ طَائِفَةٍ حَصَلَتْ فِيهَا هَذِهِ الصِّفَاتُ، وَلِذَلِكَ أَطْلَقْتُ.

وَقُلْتُ: يُمْكِنُ أَنْ يُرْجَحَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ - وَهُوَ أَنْ يَرَادَ صَفُوفُ الْمَلَائِكَةِ (٢) - بِمَا رَوَى مُحْيِي السُّنَّةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَالْحَسَنِ وَقَتَادَةَ (٣): هُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي السَّمَاءِ يَصْفُونَ كَصَفْوِ الْخَلْقِ فِي الدُّنْيَا (٤). وَبِمَا رَوَيْنَا عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَغَيْرِهِمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ» قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ؟ (٥) قَالَ: «يُتَمَوَّنَ الصَّفُوفَ الْمَقْدَمَةَ وَيَتَرَاوَنَ فِي الصَّفِّ» (٦). وَبِمَا يَقْتَضِيهِ قَوْلُهُ: ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنِ خَلَقْنَا﴾، وَالْمِرَادُ الْمَذْكُورَاتُ فِي أَوَّلِ السُّورَةِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي تَفْسِيرِهِ: يَرِيدُ مَا ذَكَرَ مِنْ خَلَائِقِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالسَّمَاءَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْمَشَارِقِ وَالْكَوَاكِبِ وَالشُّهُبِ الثَّوَابِقِ وَالشَّيَاطِينِ الْمُرْدَةِ، وَغَلَبَ أَوَّلِي الْعَقْلِ عَلَى غَيْرِهِمْ.

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ٣٣).

(٢) مِنْ قَوْلِهِ: «فِيهِ كُلُّ طَائِفَةٍ حَصَلَتْ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

(٣) فِي (ف): «وَالْقَادَةُ».

(٤) «عَالَمُ التَّنْزِيلِ» (٧: ٣٣).

(٥) مِنْ قَوْلِهِ: «قُلْنَا: وَكَيْفَ تَصِفُ الْمَلَائِكَةُ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

(٦) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٤٣٠) وَهُوَ مِنْ أَفْرَادِهِ، فَلَيْسَ هُوَ فِي الْبُخَارِيِّ كَمَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ الَّذِي جَزَمَ بِهِ

الْحَمِيدِي فِي «الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ» (١: ٣٣٩) بِرَقْمِ (٥٢٢).

وإن أجريت الصفة الأولى على طوائف والثانية والثالثة على آخر؛ فقد أفادت ترتب الموصوفات في الفضل، أعني أن الطوائف الصافات ذوات فضل، والزاجرات أفضل، والتاليات أبهر فضلاً، أو على العكس، وكذلك إذا أردت بالصافات: الطير، وبالزاجرات: كل مايزجر عن معصية، وبالتاليات: كل نفس تتلو الذكر؛ فإن الموصوفات مختلفة.

وُقرئ بإدغام التاء في الصاد والزاي والذال. ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾ خبرٌ بعد خبر، أو خبرٌ مبتدئٌ محذوف. والمشارق: ثلاث مئة وستون مشرقاً، وكذلك المغارب، تشرق

قوله: (وُقرئ بإدغام التاء) أدغم حمزة التاء فيما يليها لتقاربها من طرف اللسان وأصول الثنايا من غير إشارة^(١)، والباقون: يكسرون التاء^(٢) في الجميع من غير إدغام إلا ما كان من مذهب أبي عمرو في الإدغام الكبير.

قوله: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ﴾ خبرٌ بعد خبر يعني ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾ جملةٌ وهذا متصلٌ به داخلٌ في خبر جواب القسم. قال القاضي: والفائدة في قوله: ﴿إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ﴾^(٣) تعظيم المقسم به وتأكيده المقسم عليه على ما هو المؤلف في كلامهم^(٤)، وأما تحقيقه فبقوله: ﴿رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ فإن وجودها وانتظامها على الوجه الواقع مع إمكان غيره دليل على وجود الصانع الحكيم ووحدته، وما بينها يتناول أفعال العباد وأنها من خلقه.

قوله: (والمشارق ثلاث مئة وستون مشرقاً، وكذلك المغارب) قال القاضي: تشرق

(١) وهي القراءة التي نفر منها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله حين سمعها. قال الإمام النحاس: وهي بعيدة في العربية من ثلاث جهات: إحداهن أن التاء ليست من مخرج الصاد والزاي والذال، والثانية: أن التاء في كلمة وما بعدها في كلمة أخرى، والثالثة: أنك إذا أدغمت جمعت بين ساكنين من كلمتين. وإنما يجوز الجمع بين ساكنين في مثل هذا إذا كانا في كلمة واحدة نحو دابة وشابة. انتهى بتقريب معناه من «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٦١).

(٢) في (ح): بكسر التاء.

(٣) من قوله: «جملةٌ وهذا متصلٌ به» إلى هنا، سقط من (ح).

(٤) «أنوار التنزيل» (٥: ٥).

الشمسُ كلَّ يومٍ في مَشْرِقٍ منها وتَغْرُبُ في مَغْرِبٍ، ولا تَطْلُعُ ولا تَغْرُبُ في واحدٍ يومين.
فإن قلت: فماذا أراد بقوله: ﴿رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ﴾ [الرحمن: ١٧]؟ قلت: أرادَ
مشرقي الصَّيفِ والشتاءِ ومغربيَّهما.

[﴿إِنَّا زَيْنًا أَلَمَّا أَلَدْنَا بِزِينَةِ الْكَوَكِبِ * وَحَفِظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ ٦-٧]

﴿الْأَلَدْنَا﴾: القُربى منك. والزَّيْنَةُ: مَصْدَرُ كَالنَّسْبَةِ، واسمٌ لما يُزَانُ به الشيءُ،
كاللَّيْقَةِ: اسمٌ لما تُلاقى به الدَّوَاةُ، ويَحْتَمِلُهَا قَوْلُهُ: ﴿بَزِينَةِ الْكَوَكِبِ﴾، فإن أردتَ المصدرَ:
فعلى إضافته إلى الفاعل، أي: بأن زانتها الكواكب، وأصله: بزينة الكواكب، أو على

كلِّ يومٍ في واحدٍ، وبحسبِها تختلفُ المغاربُ، ولذلك اكتفى بذكرها مع أن الشُّرُوقَ
أدُلُّ على القدرةِ وأبلغُ في النعمة، وما قيل: إنها مئةٌ وثمانونَ إنما يصحُّ لو لم تختلفُ أوقاتُ
الانتقال^(١)، وإليه الإشارةُ بقوله: «ولا تطلُعُ ولا تغربُ في واحدٍ يومين».

قوله: ﴿﴿الْأَلَدْنَا﴾: القُربى منك﴾ قال القاضي: إن تحقَّق قولهم: إنَّ الكواكبَ كلَّها
سوى القمرِ ليست في السَّماءِ الدُّنيا لم يقدح في ذلك؛ لأنَّ أهلَ الأرضِ يرونها بأسرها
كجواهرَ مشرقةٍ متألِّثةٍ على سطحها الأزرقِ بأشكالٍ مختلفةٍ^(٢). وقيل: «من» في قوله:
«القُربى منك» ليست مما يُستعملُ مع أَفْعَلِ التَّفْضِيلِ؛ وإلا لم تجتمع مع الألفِ واللام، بل
هي صلةُ «القُربى»، نحو «قُربى منك».

قوله: (كاللَّيْقَةِ: اسمٌ لما تُلاقى به الدَّوَاةُ)، وعن بعضهم: هو من قولهم: لاقَتِ الدَّوَاةُ
تَلِيقَ أي: لصقت، ولقَّتها أنا يتعدَّى ولا يتعدَّى؛ إذا أصلحتُ مداها.

قوله: (وأصله: بزينة الكواكب)، عاصمٌ وحمزةٌ: بالتَّوْنِينِ^(٣)، والباقون: بغيرِ تنوين.
أبو بكر: «الكواكب» بالنَّصْبِ، والباقون: بالخَفْضِ^(٤).

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٥).

(٢) المصدر السابق (٥: ٦).

(٣) جعلوا الكواكب هي الزينة، وهي بدَلٌ منها لأنها هي.

(٤) لتنام الفائدة انظر: «حجَّة القراءات» ص ٦٠٤.

إضافته إلى المفعول، أي: بأن زان الله الكواكب وحسّنها؛ لأنها إنما زينت السماء لحسّنها في أنفسها، وأصله: (بزينة الكواكب) وهي قراءة أبي بكر والأعمش وابن وثاب؛ وإن أردت الاسم: فلإضافة وجهان: أن تقع الكواكب بياناً للزينة؛ لأن الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها مما يُزان به، وأن يُراد ما زُيّنت به الكواكب. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿بزينة الكواكب﴾: بضوء الكواكب. ويجوز أن يُراد أشكالها المختلفة؛ كشكل الثريا وبنات نعش والجوزاء، وغير ذلك، ومطالعها ومساييرها. وقرئ على هذا المعنى: (بزينة الكواكب) بتنوين «زينة» وجر «الكواكب» على الإبدال. ويجوز في نصب (الكواكب) أن يكون بدلاً من محل ﴿بزينة﴾،

قال ابن الحاجب: الزينة: تُطلق على ما يُتزين به وعلى المصدر، كقولك: زانه يزيّنه زينة. فمن قرأ بالإضافة احتمل أن يراد ما يُتزين به من أصناف متعددة، فأضيف إلى صنفه^(١)؛ ليتبين أنه المراد، وأن يُراد المصدر على أن التزيين بما اشتملت عليه الكواكب من الصفات المخصوصة من النور والترتيب والهيئة المخصوصة التي هي عليها، وإضافتها كإضافة «ضرب» إلى زيد. ومن قرأ بالتنوين وخفض ﴿الكواكب﴾ فعلى البدل أو عطف بيان من «الزينة» التي هي مصدر، ومن نصب قدر فعلاً «أعني: الكواكب»، والزينة أيضاً بمعنى ما يُتزين به؛ لأن الكواكب كالتفسير لها، إلا أن يُقدر «أعني: زينة الكواكب» وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، ويجوز أن يكون في قراءة النصب بدلاً من ﴿السماء﴾ على أنه بدل اشتمال، كأنه قيل: إنّنا زينا الكواكب في سماء الدنيا بزينة، فتكون الزينة بمعنى المصدر^(٢).

قوله: (وجاء عن ابن عباس: ﴿بزينة الكواكب﴾: بضوء الكواكب)، استشهاد لقوله: وأن يُراد ما زُيّنت به الكواكب؛ لأن ما زُيّنت به الكواكب هو الضوء وأشكالها المختلفة ومطالعها ومساييرها.

قوله: (ويجوز في نصب «الكواكب» أن يكون بدلاً من محل ﴿بزينة﴾)، أي أنه في موضع

(١) مثل إضافة خاتم إلى حديد.

(٢) «أما لي ابن الحاجب» (١: ٢٧٠-٢٧١).

﴿وَحِفْظًا﴾ مما مُحمَل على المعنى؛ لأنَّ المعنى: إِنَّا خَلَقْنَا الْكَوَاكِبَ زِينَةً لِلسَّمَاءِ وَحِفْظًا من الشياطين، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ﴾

نصب، وهو قول الزجاج^(١). وقال صاحب «الكشف»: مثله قوله تعالى: ﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾ [الحج: ٧٨] إلى قوله: ﴿قَلِيلٌ أَيْبِكُمْ إِنْزِهِيْمَ﴾، يجوز أن يكون التقدير: وجاهدوا في دين الله، فيكون ﴿قَلِيلٌ أَيْبِكُمْ﴾ بدلًا من موضع الجار والمجرور^(٢). وقال ابن الحاجب: وهو ضعيف^(٣) ضعف قوله: مررتُ بزيد أخاك، فلا ينبغي أن يُحمَل عليه قراءة ثابتة صحتُها، ووجهُ ضعفه: أنه إذا جُعِلَ بدلًا كان في المعنى معمولًا للعامل الأول، ولا يستقيم أن يكون العامل الأول مسلطًا باعتبار المعنى بنفسه، ألا ترى أنك لو قلت في^(٤) «مررتُ بزيد أخاك»: «مررتُ أخاك» لم يجوز، كذلك هذا^(٥).

قوله: ﴿وَحِفْظًا﴾: مما مُحمَل على المعنى أي: قوله: ﴿وَحِفْظًا﴾ عطفٌ ومنصوبٌ لا بدَّ له من معطوفٍ عليه ومن ناصبٍ، فإِذَا أن يُعطفَ على ﴿بِزِينَةٍ﴾ من حيث المعنى؛ لأنه في الحقيقة مفعولٌ له لقوله: ﴿زَيْنًا﴾، والتقدير: خلقنا الكواكبَ زينةً وحفظًا، وإِذَا أن يُقدَّرَ النَّاصِبُ ويؤخَّر، وهو «زَيْنَاهَا» ليفيدَ الاهتمام، أو يُقدِّمَ بأن يُقال: وحفظناها حفظًا؛ ليفيدَ التوكيد، قال المبرد: إذا ذكرتَ فعلًا ثمَّ عطفْتَ عليه مصدرَ فعلٍ آخر، نصبتَ المصدرَ لتدلَّ به على فعلٍ آخر، نحو قولك: افعلْ وكرامةً، أي افعلْ ذلك وأكرمك كرامةً^(٦).

وقلت: وفيه توكيدٌ آخرٌ من هذه الحيثية ودلالةٌ على أن الحفظَ أهمُّ من التزيين وأعنى، ولذلك أتبعه الله عزَّ وجل: ﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلِهَا الْاَعْلَى﴾.

(١) في «معاني القرآن وإعرابه» (٢: ٢٩٨).

(٢) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١٤٠ و ٢٥١) بتحقيق د. عبد القادر السعدي، و(٢: ١١٢٢) بتحقيق د. محمد الدالي.

(٣) يعني اختيار الزجاج.

(٤) قوله: «مررتُ بزيد أخاك» إلى هنا، ساقط من (ط).

(٥) «أمالي ابن الحاجب» (١: ٢٧١).

(٦) ذكره بنحوه في «المقتضب» (٤: ٣٨٠).

[الملك: ٥]، ويجوز أن يُقدَّر الفعل المعلَّل، كأنه قيل: ﴿وَحَفِظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ﴾ زَيَّاهَا بالكواكب. وقيل: وَحَفِظْنَاهَا حفظاً. والمارد: الخارجُ من الطاعة المُتملِّس منها.

[﴿لَا يَسْمَعُونَ إِلَى آلِمًا لَّا أَعْلَىٰ وَيُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾ دُحُورًا وَهَمَّ عَذَابٌ وَاصِبٌ * إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شَهَابٌ ثَاقِبٌ﴾ ٨-١٠].

الضميرُ في (لَا يَسْمَعُونَ) لكلِّ شيطان؛ لأنه في معنى الشياطين. وقرئ بالتخفيف والتشديد، وأصله: يَسْمَعُونَ. والتسمُّع: تَطَلُّبُ السَّمَاعِ. يقال: تَسَمَّعَ فَسَمِعَ، أو فَلَمَّ يَسْمَعُ. وعن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: هم يَسْمَعُونَ ولا يَسْمَعُونَ. وبهذا يُنَصَّرُ التخفيفُ على التشديد. فإن قلت: (لَا يَسْمَعُونَ) كيف اتَّصل بها قبله؟ قلت: لا يخلو

قوله: (المتملِّس^(١) منها) أي: الخارجُ مِنَ الطَّاعَةِ على وجه لا يخالطه شيءٌ منها، الجوهرى: انملَّسَ مِنَ الأمرِ إذا أفْلَتَ منه، وناقَةٌ مَلَسَى أي: تملَّسُ وتمضي لا يتعلَّقُ بها شيءٌ من سرعتها.

الراغب: المريدُ والماردُ من شياطينِ الجنِّ والإنس: المتعرِّي من الخيرات، من قولهم: شَجَرَ أمرُ، إذا تعرَّى من الورق^(٢).

قوله: (وقرئ بالتخفيف والتشديد) حفصٌ وحزرةٌ والكسائيُّ: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ بتشديد السينِ والميم، والباقون: بإسكانِ السينِ وتخفيفِ الميم^(٣).

قوله: (وبهذا تُنَصَّرُ قراءةُ التخفيفِ^(٤) على التشديد) وذلك أنه أثبتَ التسمُّعَ، فلا يبقى للتلفي في قراءة التشديد معنى، ولأن اتَّصالَ قوله: ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ بقوله: ﴿وَحَفِظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ﴾ يقتضي ذلك التقدير؛ لأن الحفظَ مسبوقٌ بتطلُّبِ سماعٍ منهم، أي: هم يتطلَّبون

(١) في (ف): «الملتس».

(٢) «مفردات القرآن» ص ٢٠.

(٣) ولتمام الفائدة في تعليل هذا الحرف انظر: «حجّة القراءات» ص ٦٠٥-٦٠٦.

(٤) كذا في (ح) و(ف)، وفي «الكشاف»: «وبهذا يُنَصَّرُ التخفيف».

مِنْ أَنْ يَتَّصِلَ بِمَا قَبْلَهُ عَلَى أَنْ يَكُونَ صِفَةً لـ ﴿كُلِّ شَيْطَانٍ﴾، أَوْ اسْتِثْنَاءً فَلَا تَصِحُّ الصِّفَةُ؛ لِأَنَّ الْحِفْظَ مِنْ شَيَاطِينَ لَا يَسْمَعُونَ وَلَا يَسْمَعُونَ لَا مَعْنَى لَهُ، وَكَذَلِكَ الْاسْتِثْنَاءُ؛ لِأَنَّ سَائِلًا لَوْ سَأَلَ: لِمَ تُحْفَظُ مِنَ الشَّيَاطِينِ؟ فَأَجِيبَ بِأَنَّهُمْ لَا يَسْمَعُونَ: لَمْ يَسْتَقِمْ؛ فَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُنْقَطِعًا مُبْتَدَأً اقْتِصَاصًا لِمَا عَلَيْهِ حَالُ الْمُسْتَرِيقَةِ لِلسَّمْعِ، وَأَنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ أَنْ يَسْمَعُوا إِلَى كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ، أَوْ يَسْمَعُوا وَهُمْ مَقْدُوفُونَ بِالشُّهْبِ مَذْخُورُونَ عَنْ ذَلِكَ، إِلَّا مَنْ أُمِهُلَ حَتَّى خَطِيفَ خُطْفَةٍ وَاسْتَرَقَّ اسْتِرَاقًا؛ فَعِنْدَهَا تُعَاجِلُهُ الْهَلَكَةُ بِإِتْبَاعِ الشُّهَابِ الثَّاقِبِ. فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْلَهُ: لَثَلَا يَسْمَعُوا، فَحُذِفَتْ اللَّامُ كَمَا حُذِفَتْ فِي قَوْلِكَ: جِئْتُكَ أَنْ تَكْرِمَنِي، فَبَقِيَ أَنْ لَا يَسْمَعُوا، فَحُذِفَتْ «أَنْ»

السَّمْعَ فَلَا يَتِمَكَّنُونَ مِنَ الْإِصْغَاءِ^(١) فَضْلًا عَنِ السَّمْعِ، وَلِأَنَّ «يَسْمَعُونَ» يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾ [النبا: ٣٥] فَلَمَّا عُدِّيَ بِـ «إِلَى» فَسَرَّ تَارَةً بِقَوْلِهِ: «لَا يَسْمَعُونَ الْقَوْلَ مَائِلِينَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى»، وَأُخْرَى «لَا يَصْغُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى»، وَأَمَّا الْاسْتِثْنَاءُ فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَلَى وَجْهِ آخَرَ غَيْرِ مَا ذَكَرَهُ وَهُوَ بِأَنَّهُ لَمَّا قِيلَ: ﴿وَحَفِظْنَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَا رَدِرَ﴾ أَي: حَفِظْنَاهَا حِفْظًا، فَقِيلَ: فَمَا يَكُونُ إِذَنْ؟ فَأَجِيبَ: لَا يَسْمَعُونَ أَوْ لَا يَتَلَبَّوْنَ السَّمْعَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى^(٢)، أَي: لَا يَنْتَهِي طَلِبُهُمُ السَّمْعَ إِلَى مَكَانِ الْمَلَأِ الْأَعْلَى؛ لِأَنَّهُمْ يُقْدِفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دَحْورًا.

قَوْلُهُ: (فَبَقِيَ أَنْ يَكُونَ كَلَامًا مُبْتَدَأً اقْتِصَاصًا) يَعْنِي: مُسْتَطَرَدًّا، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ الْكَوَاكِبَ إِنَّمَا خُلِقَتْ لِلتَّرْزِينِ وَأَنَّ الْحِفْظَ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ حَالُ الْمُسْتَرِيقِ اقْتِصَاصًا.

قَوْلُهُ: (هَلْ يَصِحُّ قَوْلُ مَنْ زَعَمَ أَنَّ أَصْلَهُ: لَثَلَا يَسْمَعُوا؟) وَجْهُ ثَالِثٌ لِلْمَنْعِ مِنْ اتِّصَالِ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ بِمَا قَبْلَهُ، قَالَ صَاحِبُ «الْإِتِّصَافِ»: أَبْطُلُ أَنْ يَكُونَ صِفَةً وَأَنْ يَكُونَ أَصْلَهُ «لَثَلَا يَسْمَعُوا»^(٣) لِاجْتِمَاعِ حَذْفَيْنِ، وَكَلَا الْوَجْهَيْنِ صَحِيحٍ، وَعَدَمُ اسْتِمَاعِ الشَّيْطَانِ

(١) فِي (ح): «الْإِخْفَاءَ».

(٢) قَوْلُهُ: «وَأَمَّا الْاسْتِثْنَاءُ فَيُمْكِنُ» إِلَى هُنَا، سَاقَطَ مِنْ (ط).

(٣) مِنْ قَوْلِهِ: «لِلْمَنْعِ مِنْ اتِّصَالِ ﴿لَا يَسْمَعُونَ﴾ إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

وأهدِرَ عَمَلُهَا، كما في قولِ القائل:

أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِي أَحْضَرَ الْوَغَى؟

قلت: كُلُّ واحدٍ من هَذَيْنِ الْحَذَفَيْنِ غَيْرُ مردودٍ على انفراده، فأَمَّا اجتماعُهما

إنما كَانَ بسببِ الحفظ، فحالُهُ عند الحفظِ أَنْ لَا يسمعَ فيصيرُ موصوفًا حالةَ الحفظِ بذلك، ومثله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ﴾^(١) [النحل: ١٢] فالعاملُ^(٢) في «مُسَخَّرَاتٍ» - وهي حالٌ - قوله: «سَخَّرَ»، فالحالُ الَّتِي سَخَّرَهَا ملازمةٌ لكونِها مُسَخَّرَةٌ، وقد أشارَ الزَّخَشَرِيُّ في هذه الآيةِ إلى ما يقربُ مِنْ هذا، لكنه ذَكَرَ معه تأويلًا آخرَ كالمستبعد^(٣) لهذا الوجه، فجعله جمعَ «مُسَخَّرٍ» كمُزَقٍّ، وجعلَ معناه أنواعًا مِنَ التَّسْخِيرِ^(٤).

ومن هذا النمط: ﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا﴾ [المؤمنون: ٤٤] وليسوا رسلًا إِلَّا بعد الإرسال. وأَمَّا إنكارُ اجتماعِ حذفين؛ فقد ساءَ في قوله: ﴿يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضَلُّوا﴾ [النساء: ١٧٦] أي: لثَلَا تَضَلُّوا^(٥).

قوله: (أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِي أَحْضَرَ الْوَغَى)، وتماؤه:

وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَاتِ هَلْ أَنْتَ مُجْلِدِي^(٦)

«أَحْضَرَ» محمولٌ على حذفِ «أَنْ» لدلالةِ عطفِ «أَنْ أَشْهَدَ» عليه، فلو لم تُقَدَّرْ حَتَّى تكونَ بتقديرِ المصدرِ لَزِمَ عطفُ المفردِ على الجملة، وهو غيرُ مستقيم.

(١) أي على القراءة بالنصب في لفظتي «النجوم» و«مُسَخَّرَاتٍ»، وتقدم الكلام فيها في سورة النحل.

(٢) في (ح): «فالفاعل».

(٣) في (ف) و(ط): «كالمُبْعَد»، والذي في «الانتصاف»: «كالمُسْشَكِلِ»، وهو الأشبه بالصواب.

(٤) انظر: (٩: ٩٠ - ٩١).

(٥) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ٣٥ - ٣٦).

(٦) سبق تحريكه.

فمنكّر من المنكرات، على أن صَوْن القرآن عن مثل هذا التعسف واجب. فإن قلت: أيّ فرق بين: سمعتُ فلاناً يتحدث، وسمعتُ إليه يتحدث، وسمعتُ حديثه، وإلى حديثه؟ قلت: المعدى بنفسه يُفيد الإدراك، والمعدى بـ«إلى» يُفيد الإصغاء مع الإدراك.

والملا الأعلى: الملائكة؛ لأنهم يسكنون السماوات، والإنس والجن: هم الملا الأسفل؛ لأنهم سكّان الأرض.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: هم الكتبة من الملائكة. وعنه: أشراف الملائكة. ﴿مِنْ كُلِّ جَانِبٍ﴾: من جميع جوانب السماء من أيّ جهة صعدوا للاستِراق، ﴿دُحُورًا﴾ مفعول له، أي: ويُقدّفون للدُّحور؛ وهو الطرد، أو مدحورين على الحال، أو لأنّ القذف والطرد متقاربان في المعنى، فكأنه قيل: يُدحرون، أو: قذفًا. وقرأ أبو عبد الرحمن السُّلَميُّ

قوله: (والمعدى بـ«إلى» يفيد الإصغاء مع الإدراك) الإصغاء: الإمالة للسمع، ومنه الحديث: «كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَصْغِي الْإِنَاءَ لِلْهَرَّةِ»^(١).

قال القاضي: وتعدية السماع بإلى لتضمينه معنى الإصغاء مبالغة وتهويلًا لما يمنعهم عنه، ويدل عليه قراءة مَنْ قرأ ﴿يَسْمَعُونَ﴾ بالتشديد^(٢) وهو طلب السماع^(٣).

قوله: (يُدحرون، أو: قذفًا) هذا من الإيجازات الحسنة، أي تُقدّر «يُدحرون دُحُورًا» أو «يُقدّفون قذفًا».

(١) أخرجه أبو داود (٧٥) وابن ماجه (٣٦٧) والترمذي (٩٢) وغيرهم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم مثل: الشافعي وأحمد وإسحاق: لم يَرَوْا بِشُورِ الهَرَّةِ بأسًا. انتهى. وانظر تمام تخريجه في «صحيح ابن جبان» (١٢٩٩).

(٢) وهي قراءة حمزة والكسائي وحفص. انظر: «حجة القراءات» ص ٦٠٥.

(٣) «أنوار التنزيل» (٦: ٥).

بفتح الدال على: قَدْ فَادَحُوراً طَرُوداً. أو: على أنه قد جاء مجيء القَبُولِ والوَلُوعِ. والواصب: الدائم، وصبَّ الأمرُ وُضُوباً، يعني أنهم في الدُّنيا مَرْجُومُونَ بالشُّهْبِ، وقد أُعِدَّ لَهُمْ في الآخرة نوعٌ من العذاب دائم غير مُنْقَطِع. ﴿مَنْ﴾ في محلِّ الرفع بَدَلٌ من الواو في (لا يَسْمَعُونَ)، أي: لا يَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ إِلَّا الشَّيْطَانَ الَّذِي ﴿خَطَفَ الْخَطْفَةَ﴾.

وَقُرئ: (خِطَّفَ) بكسر الخاء والطاء وتشديدها، و(خَطَّفَ) بفتح الخاء وكسر الطاء وتشديدها، وأصلهما: اخْتَطَفَ. وقُرئ: ﴿فَاتَّبَعَهُ﴾، و(فَاتَّبَعَهُ).

قوله: (بفتح الدال) قَالَ ابْنُ جَنِّي: هذا على وجهين: أحدهما: على أنه من المصادر الذي جاء على فَعُولٍ؛ بفتح الفاء. وثانيهما: على أن المعنى: وَيُقَذِّفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ بَدَاحِرٍ أو بما يدحُرُّ، على حذف حرف الجرِّ وإرادته^(١).

قوله: (مجيء القبول والولوع) ومنه الوزوع، وليس في المصادر «فَعُولٌ» سوى هذه الثلاثة، قال سيبويه: رُوي: تَوَضَّأتُ وَضُوءاً وَتَطَهَّرْتُ طَهُوراً^(٢)، والوجه الضم.

قوله: (وَقُرئ «خِطَّفَ» بكسر الخاء والطاء وتشديدها) قَالَ الزَّجَّاج: هذا لا وجه له إِلَّا وَجْهًا ضَعِيفًا جَدًّا، ويكونُ على إِتْبَاعِ الطَّاءِ كَسَرَ الخاء^(٣)، وهو أَخَذُ الشَّيْءِ بِسُرْعَةٍ، وقيل: وَجْهٌ «خِطَّفَ» بكسرتين: أَنَّهُمْ حَرَّكَوا الخاءَ بِحَرَكَةِ الهمزة بعد حذفها، فَلَمَّا سَكَنُوا التَّاءَ وَقَلَبُوا وَأَدْغَمُوا احتجَّ إلى تحريكِ الطَّاءِ فحرَّكوها بالكسرِ على أَصْلِ التَّقَاءِ السَّاكِنِينَ. وَوَجْهٌ «خِطَّفَ» بفتح الخاء وكسرِ الطَّاءِ، أَنَّهُمْ نَقَلُوا حَرَكَةَ التَّاءِ إِلَى الخاءِ وَحُذِفَتْ هَمْزَةُ الوصل، ثُمَّ قَلَبُوا التَّاءَ وَأَدْغَمُوا وَحَرَّكَوا الطَّاءَ بالكسرِ على أَصْلِ التَّقَاءِ السَّاكِنِينَ. والقراءتان شاذَّتان^(٤).

قوله: ﴿فَاتَّبَعَهُ﴾ هي المشهورة، والتشديد: شاذة.

(١) «المحتسب» (٢: ٢١٩).

(٢) «الكتاب» لسيبويه (٤: ٤٢).

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٢٩٩).

(٤) وذكرهما ابن خالويه في «مختصر شواذ القرآن» ص ١٢٧.

[﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ﴾ (١١)]

الهمزة وإن خرجت إلى معنى التقرير فهي بمعنى الاستفهام في أصلها؛ فلذلك قيل: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ﴾؛ أي: استخبرهم ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾؟ ولم يقل: فقرّزهم. والضمير لمشركي مكة. وقيل: نزلت في أبي الأشد بن كلدة، وكُنِيَ بذلك لشدة بطشه وقوته ﴿أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ يريد: ما ذَكَرَ مِنْ خَلْقِهِ: من الملائكة، والسموات والأرض، والمشارق، والكواكب، والشهب الثواقب، والشياطين المردة، وغَلَبَ أُولَى الْعَقْلِ عَلَى غَيْرِهِمْ، فقال: ﴿مَنْ خَلَقْنَا﴾، والدليل عليه: قوله بعد عدّ هذه الأشياء: ﴿فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ بالفاء المعقّبة. وقوله: ﴿أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ مطلقاً من غير تقييد بالبيان، اكتفاءً ببيان ما تقدّمه، كأنه قال: خَلَقْنَا كَذَا وَكَذَا مِنْ عَجَائِبِ الْخَلْقِ وَبَدَائِعِهِ، فَاسْتَفْتِهِمْ: أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ الَّذِي خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَلِكَ،

قوله: (الهمزة وإن خرجت إلى معنى التقرير) أي: الهمزة في ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ وإن خرجت^(١) عن موضوعها الأصلي وهي الاستفهام؛ لأنه طلب لما في الخارج لينتقش مثل ذلك في الذهن إلى تقرير الثابت؛ لأن هذا الأمر المسؤول مقررّ معين لم يحتج إلى أن يستفهم منه، لكن أجريت على الاستفهام ظاهراً؛ ليُجْعَلَ الْمَقْرَّرُ غَيْرَ مَقْرَّرٍ فيصحّ دخول «استفهم» عليها، والفائدة الإنكار والتوبيخ، كأنه لم يعلم ذلك فاستفهم وهو معين مقررّ، والأسلوب من باب سوق المعلوم مساق غيره، وعليه قول الخارجية:

أيا شجرَ الخابور، مالك مورقاً؟ كأنك لم تجزغ على ابن طريف^(٢)

(١) من قوله: «التقرير، أي: الهمزة في» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) البيت لليل بنت طريف الخارجية من قصيدة ترثي بها أخاها الوليد بن طريف الشاري من شراة الخوارج. وبعده:

فتسى لا يحبُّ الزادَ إلّا من التقي
ولا المالَ إلّا من قنأ وسيوف
عليك سلام الله حتّى فأنني
أرى الموت وقاعاً بكلّ شريف

انظر: «أمالي القاضي» (٢: ٢٧٤) و«الأغاني» (١١٦: ١٢).

وَتُقَطَّعُ بِهِ قِرَاءَةٌ مِّنْ قِرَاءٍ: (أَمَّنْ عَدَدْنَا) بالتخفيف والتشديد. و﴿أَشَدُّ خَلْقًا﴾: يَحْتَمِلُ أَقْوَى خَلْقًا، مِنْ قَوْلِهِمْ: شَدِيدُ الْخَلْقِ، وَ: فِي خَلْقِهِ شِدَّةٌ، وَأَصْعَبُ خَلْقًا وَأَشَقُّهُ، عَلَى مَعْنَى الرَّدِّ لِإِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ وَالنَّشْأَةَ الْآخَرَى، وَأَنْ مَّنْ هَانَ عَلَيْهِ خَلَقُ هَذِهِ الْخَلَائِقِ الْعَظِيمَةِ وَلَمْ يَصْعَبْ عَلَيْهِ اخْتِرَاعُهَا كَانَ خَلَقُ الْبَشَرِ عَلَيْهِ أَهْوَنَ. وَخَلَقَهُمْ ﴿مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ إِمَّا شَهَادَةً عَلَيْهِمْ بِالضَّعْفِ وَالرَّخَاوَةِ؛ لِأَنَّ مَا يُصْنَعُ مِنَ الطِّينِ غَيْرُ مُوصُوفٍ

قَوْلُهُ: (وَتُقَطَّعُ بِهِ قِرَاءَةٌ مِّنْ قِرَاءٍ: «أَمَّنْ عَدَدْنَا») أَي: تَثْبُتُ الْحُجَّةُ وَتَجْعَلُ الدَّلِيلَ قَاطِعًا، يَعْنِي: يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَرَادَ خَلْقَنَا كَذَا وَكَذَا قِرَاءَةٌ مِّنْ قِرَاءٍ «أَمَّنْ عَدَدْنَا»^(١) دِلَالَةٌ قَاطِعَةٌ. فَقَوْلُهُ: «خَلَقْنَا» كُنَايَةٌ عَنْ ذَلِكَ الْمَعْدُودِ. وَقَرِيبٌ مِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا﴾ [البقرة: ٢٤] قَالَ فِيهِ: إِنَّهُ جَارٍ مَجْرَى الْكُنَايَةِ الَّتِي تَعْطِيكَ اخْتِصَارًا^(٢).

قَوْلُهُ: (وَأَصْعَبُ خَلْقًا) قَسِيمٌ لِقَوْلِهِ: «أَقْوَى خَلْقًا»^(٣)، وَهُوَ الْإِحْتِمَالُ الثَّانِي. وَقَوْلُهُ: «عَلَى مَعْنَى الرَّدِّ» مُتَّصِلٌ بِالْإِحْتِمَالِ الثَّانِي دُونَ الْأَوَّلِ؛ لِقَوْلِهِ: هَانَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَصْعَبْ.

وقوله: (إِمَّا شَهَادَةً عَلَيْهِمْ بِالضَّعْفِ وَالرَّخَاوَةِ) إِلَى آخِرِهِ، مَعْنَاهُ: أَنْ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ كَالْتَعْلِيلِ لِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْ مَعْنَى^(٤) الْإِسْتِفْهَامِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ فَإِذَا فُسِّرَ بِقَوْلِهِ: «أَهُمْ أَقْوَى خَلْقًا» عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ كَانَ دَلِيلًا عَلَى إِثْبَاتِ الضَّعْفِ وَالرَّخَاوَةِ لَهُمْ، وَإِذَا فُسِّرَ بِقَوْلِهِ: «أَصْعَبُ خَلْقًا وَأَشَقُّهُ» كَذَلِكَ كَانَ احْتِجَاجًا عَلَيْهِمْ بِإِهَانَتِهِمْ وَسَهْوَلَةٍ تَأْتِيهِمْ مِنْ حَيْثُ الْمَخْلُوقِيَّةُ؛ لِأَنَّ الْمُنْكَرَ حِينَئِذٍ خُصُومَتُهُمْ وَإِنْكَارُهُمْ الْبَعْثَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا﴾ ففِيهِ لَفٌّ وَنَشْرٌ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «بَلْ عَجِبْتَ مِنْ قُدْرَةِ اللَّهِ عَلَى هَذِهِ الْخَلَائِقِ الْعَظِيمَةِ» مَبْنِيٌّ عَلَى الْإِحْتِمَالِ الْأَوَّلِ، وَقَوْلُهُ: «أَوْ مِنْ إِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ» عَلَى الْإِحْتِمَالِ الثَّانِي، وَالْمَقَامُ يَقْتَضِي الْإِحْتِمَالِ الثَّانِي؛ لِقَوْلِهِ بَعْدَ ذَلِكَ: ﴿إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْمًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «وَهَذَا الْمَعْنَى يَعْضُدُهُ مَا يَتْلُوهُ مِنْ ذِكْرِ إِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ».

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «أَي تَثْبُتُ الْحُجَّةُ وَتَجْعَلُ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

(٢) انْظُرْ: (٢: ٣٣٤).

(٣) فِي (ح): أَمْرُكَ.

(٤) فِي (ح): «حَرْف».

بالصلابة والقوة، أو احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذي خلّقوا منه تراب، فمن أين استنكروا أن يُخلّقوا من ترابٍ مثله حيث قالوا: ﴿أَوَإِذَا كُنَّا تُرَابًا﴾ [الرعد: ٥]. وهذا المعنى يعضّده ما يتلوّه من ذكر إنكارهم البعث. وقيل: ﴿مَنْ خَلَقْنَا﴾ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ، وليس هذا القول بملائم.

وقلت: ويعضد المعنى الأول ما سبق من مفتّح السّورة إلى هاهنا؛ لأنه في شأن إثبات التّوحيد وإظهار القدرة الكاملة، يعني كيف يشركون ويستكبرون عن عبادتي؟ أولا يرون إلى ما خلّقنا من الملائكة والسّماوات والأرض والمشارق والمغارب والكواكب، كيف انقادوا وأطاعوا مع عظم خلقهم وقوة بطشهم لما أردنا فيهم؟^(١) كقوله تعالى: ﴿قَالْنَا إِنِّي نَبَأُ طَائِعِينَ﴾ [فصلت: ١١] وهم يمتنعون عن الانقياد ﴿أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ ولذلك عقبه بقوله: ﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾.

قوله: (وقيل: ﴿مَنْ خَلَقْنَا﴾ مِنَ الْأُمَمِ الْمَاضِيَةِ) عطف على قوله: «يريد: ما ذكر^(٢) من خلائقهم من الملائكة».

قوله: (وليس هذا القول بملائم) لأن ﴿مَنْ خَلَقْنَا﴾ مطلقٌ يُحمّل على المقيد، ولم يسبق للأمم الماضية ذكر، وقد سبق ذكر الملائكة والسّماوات وغيرهما فوجب تقييده بها، وإليه الإشارة بقوله: «وقوله: ﴿أَمْ مَنْ خَلَقْنَا﴾ من غير تقييد بالبيان اكتفاء ببيان ما تقدّمه»، وأيضاً الفاء في قوله: ﴿فَأَسْتَفْنِيهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا﴾ يقتضي ترتّب الثاني على الأول، وإليه الإشارة بقوله: «والدليل عليه قوله بعد هذه الأشياء: ﴿فَأَسْتَفْنِيهِمْ﴾ بالفاء المعقّبة».

قال صاحب «الفرائد»: هذا القول مذكور في «التيسير»، قال: ﴿فَأَسْتَفْنِيهِمْ﴾ أي: فاسأل المشركين يا محمد: أهم أشدُّ خلقاً أم من خلّقنا من الأمم الماضية الذين كانوا أشدّ منهم قوةً وأكثر أموالاً وأولاداً؟ فإن أجابوك بأنهم أشدّ ممن سلف فقلّ لهم: إنّنا خلّقناهم، أي: خلّقنا جميعهم من طين لازب، يعني: أصلهم منه وهو آدم عليه السلام، ممّا^(٣) خلّقهم

(١) في (ح): «منهم».

(٢) سقط لفظ: «ذكر» من (ف).

(٣) رسمت في الأصول الخطية: «مم»، كما ترسم في الاستفهام، وليس هذا موضعه، والله أعلم.

منه، فكيف صاروا هم أشدّ منهم؟ وكيف توهموا لشدّتهم عند أنفسهم أنهم يعجزونني وأنا خالق جميعهم وموجدهم من العدم؟ وعليه جمهور المفسرين سوى الإمام^(١).

ثم قال صاحب «الفرائد»: يمكن أن يُقال: ﴿فَأَسْتَفْنِيهِمْ﴾ يتعلّق بما قبله وهو أنه تعالى أقسم أن الإله واحد؛ لإنكارهم ذلك وادعائهم الشرك، ثم ذكر ما لا مقال لهم فيه احتجاجاً عليهم وهو خلقه السماوات والأرض وغيرهما من البدائع والعجائب، فالزمهم بما ذكر أن يقرّوا بأنه واحد لا شريك له، فلمّا لم يقرّوا وعاندوا مع وضوح الدليل كما عاند من قبلهم وداموا على الشرك كما داموا عليه، قيل لهم: فانتظروا الإهلاك؛ لأنكم لا تكونون أشدّ خلقاً منهم، وقد أهلكوا بمثل هذا العناد، فأنتم أيضاً ستهلكون به، فوضع ﴿فَأَسْتَفْنِيهِمْ﴾ موضعه لإفادته معناه، ويمكن أن يكون قوله: ﴿إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ﴾ لاستكبارهم المنتج للعناد، كقوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ [الطارق: ٥] ويدلّ على ما ذكرت الإضراب بعده وهو قوله: ﴿بَلْ عَجِبْتَ﴾ وقوله بعده حكاية عنهم: ﴿أَوَإِذَا مِتْنَا﴾ الآية، ذكر استبعادهم بعد الإضراب، فالظاهر أنه غير متعلّق بما قبل الإضراب، والله عزّ وجلّ أعلم بمفهوم كلامه وبالمراد منه.

وقلت - والله أعلم -: خالف المصنّف في أمور، أحدها: أنه مجرّى على ظاهره فيمن يعقل دون التغليب. وثانيها: أن ﴿فَأَسْتَفْنِيهِمْ﴾ موضوع موضع: فلمّا لم يقرّوا وعاندوا إلى آخره، والمصنّف جعلها للتعقيب^(٢)، وجعل الهمزة للتقرير، والسؤال للتبكي، يعني: إذا تقرّر ذلك فاستفتيهم. وثالثها: أن قوله: ﴿أَوَإِذَا مِتْنَا﴾ لا يصحّ أن يتصل بقوله: ﴿فَأَسْتَفْنِيهِمْ﴾.

هذا ولا يخفى على الحذاق بمعرفة التأليف والنظام وعلى ذوي دربة بأساليب الكلام أن القول ما ذهب إليه المصنّف؛ لأن وزان الآية مع السوابق واللواحق وزان قوله تعالى: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١]، وقد سبق تقريره

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٢٢).

(٢) في (ف): «للتغليب»، وما أثبتناه هو الأشبه بالصواب، وعليه دار كلام الزمخشري.

وُقرئ: (لازم)، و(لا تَب)، والمعنى واحد، والثاقب: الشديد الإضاءة.

[﴿ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ * وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ﴾ ١٢-١٤].

﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ مِنْ قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة ﴿و﴾ هم ﴿يَسْخَرُونَ﴾ مِنْكَ وَمِنْ تعجُّبك وَمِمَّا تُرِيهم من آثَارِ قُدرة الله، أَوْ مِنْ إنكارِهِم البعثَ وَهم يَسْخَرُونَ من أمر البعث.

وُقرئ بضم التاء، أي: بَلَغَ مِنْ عِظَمِ آيَاتِي وَكَثْرَةِ خَلَائِقِي أَنِي عَجِبْتُ مِنْهَا، فكيف بعبادي وهؤلاء بجهلهم وعنادهم يَسْخَرُونَ مِنْ آيَاتِي؟! أَوْ: عَجِبْتُ مِنْ أَنْ يُنْكِرُوا

في موضعه، وقوله: ﴿ لَخَلْقُ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴾ [غافر: ٥٧].

وأما معنى «بل» في قوله: ﴿ بَلْ عَجِبْتَ ﴾ فهو إضرابٌ عن الأمر بالاستفتاء^(١)، أي: لا تستفتيهم فإنهم معاندون مكابرون لا ينفعُ فيهم الاستفتاء ولا يتعجبون مِنْ قدرة الله على خلقِ هذه المذكوراتِ وعلى قدرته على إعادتكُم وأنتم تَرَابٌ كما كنتم؛ لأنهم صَمُّ بكم عُمي، وإنما يتعجبُ مثلكَ مَنْ له إنصافٌ ونظرٌ صحيحٌ موفِّقٌ مِنْ عند الله، ألا ترى كيف قَيَّدَهُ بقوله: ﴿ وَيَسْخَرُونَ ﴾ وعطفَ عليه ﴿ وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾ أَءَا مَنَا وَكُنَّا نُرَآكَ ﴾ الآية.

قوله: (وُقرئ بضم التاء) حمزة والكسائي^(٢)، والباقون: بفتحها.

(١) في (ح): «بالاستثناء».

(٢) واحتجَّ لها أبو عُبَيْدٍ بغير واحدٍ من الأخبار، ثم قال: «والشاهدُ لها مع هذه الأخبارِ قوله تعالى:

﴿وَلَنْ تَعْجَبَ فَعَجِبَ قَوْمٌ﴾ [الرعد: ٥] فأخبر جَلَّ جلالُهُ أَنَّهُ عَجِيبٌ». انتهى من «حجَّةِ القراءات»

ص ٦٠٧.

وقال الزجاج في «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٠٠): وقد أنكر قومُ هذه القراءة وقالوا: الله عَزَّ وَجَلَّ لا يعجب، وإنكارُهم هذا غلط، لأن القراءة والرواية كثيرة: والعجبُ من الله خلافةُ من الآدميين كما قال: ﴿وَيُنَكِّرُ اللَّهُ﴾ [الأنفال: ٣٠] و﴿وَهُوَ خَدِيعُهُمْ﴾ [النساء: ١٤٢]، والمكرُ من الله والخداعُ خلافةُ من الآدميين.

البعث مَنْ هذه أفعاله، وهم يَسْخَرُونَ مَنْ يَصِفُ اللهَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ. فإن قلت: كيف يجوزُ العَجَبُ على الله تعالى، وإنما هو رَوْعَةٌ تُعْزِي الإنسانَ عند استعظامِهِ الشيء، والله تعالى لا يجوزُ عليه الرَّوْعَةُ؟ قلت: فيه وَجْهَان؛ أحدهما: أن يَجْرَدَ العَجَبُ لمعنى الاستعظام، والثاني:

قوله: (مَنْ هذه أفعاله) «مِنْ» متعلِّقٌ بقوله: «أن يشكروا».

قوله: (رَوْعَة) الجوهري: الرَوْعُ - بالفتح -: الفزع، والرَّوْعَةُ: الفزعة. الأساس: ومن المجاز: وفرس رائع، يروغُ الرائي بجماله، يريد: يدخلُ رَوْعَهُ الهيبة، ومنه الحديث: «إن روحَ القدسِ نفثَ في رُوعِي»^(١).

قوله: (أن يُجْرَدَ العَجَبُ لمعنى الاستعظام) هذا على أصول المتكلمين، قالوا: عامة صفات الله التي تستدعي الجسميّة تفسَّرُ على أحوالنا لأعراضنا في الانتهاء لا في الابتداء^(٢)، فيُحْمَلُ التَّعَجُّبُ على الاستعظام، فإن مَنْ رأى مَنْ أَمْرًا عَظِيمًا لم يرهْ قَبْلَ تَفَجُّؤِهِ الرَّوْعَةُ فيستعظمه، لذلك فالله تعالى منزَّهٌ عن المعنى الأول فيُحْمَلُ على الثاني، وأوردَ بأن ترتَّب الاستعظام على عكس ما ذُكِرَ ضرورةً أنه يُستعْظَمُ الشَّيْءُ أولاً ثم تعزِّي الرَّوْعَة، وتعريفه المذكورُ في «الكشاف» دالٌّ عليه، فيقال: الوجدانُ حاكمٌ أن استعظامَ الشَّيْءِ مسبوقٌ بانفعالٍ يحصلُ في الرُّوعِ من رؤيةٍ أمرٍ غريب^(٣)، كمشاهدةِ جوهرةٍ نفيسةٍ أو درّةٍ يتيمة، هذا هو المعنىُّ بالرَّوْعَة عند التَّعَجُّب.

وأما قوله: «وتعريفه المذكورُ دالٌّ عليه» فممنوع، ولفظُ «عند» في قوله: «عند استعظامِهِ الشَّيْءِ» لا ينافي ما ذكرنا؛ لأنه إنما دلَّ على المعية الزمانية، على أن الإمام نصَّ في هذا المقام على هذا المعنى، حيث قال: القانونُ في هذا الباب أن هذه الألفاظُ محمولةٌ على نهاياتِ الأعراض لا على بداياتها، ومن تعجَّب من شيءٍ فإنه يستعظمه، والتَّعَجُّبُ في حقِّ الله تعالى محمولٌ

(١) سبق تحريجه.

(٢) يعني أن تحمّل على غاياتها مثل أن تحمّل الرحمة في حقِّ الله تعالى على إرادة الإحسان.

(٣) في (ح): «عجيب».

أَنْ يُتَخَيَّلَ الْعَجَبُ وَيُفْرَضَ، وقد جاءَ في الحديث:

على أنه تعالى يعظم تلك الحالة، إن كانت قبيحةً فيرتب عليها العقاب، وإن كانت حسنةً فيرتب عليها الثواب، ثم كلامه^(١).

والحاصل في إضافة التعجب إلى الله تعالى وجهان: عجب مما يرضى، ومعناه الاستحسان والخبر عن تمام الرضا^(٢)، وعجب مما أنكره ومعناه الإنكار والذم له، والله أعلم.

قوله: (أَنْ يُتَخَيَّلَ الْعَجَبُ وَيُفْرَضَ) أي: يُجْعَلُ التَّرَكِيبُ مِنَ الِاسْتِعَارَةِ التَّخْيِيلِيَّةِ، كما في قولهم: لسان الحال ناطقٌ بكذا، فيكون إثبات التعجب لله سبحانه وتعالى كتخييل اللسان^(٣) للحال.

وقال صاحب «الفرائد»: إن كان المراد من التخييل أنه يفرض له^(٤) تعالى ذلك - ولم يكن - كان كذباً عليه، وإن كان أنه مفروض له وكان جائزاً عليه - ومعلوم أنه لا يجوز - فكان كذباً أيضاً، فلا وجه للفرض، ويمكن أن يُجاب بأن يُقال: هو عند الله تعالى بمنزلة لو جازَ عليه العجب لعجب، ويمكن أن يُقال: عجب، أي: حمل على العجب؛ لأن الحامل على الفعل يسمى فاعلاً. ثم كلامه.

والعجب أنه سدَّ باب الاستعارة بهذا البيان، وقد صرح المصنّف بلفظ الاستعارة في «يس» عند قوله: ﴿يَحْزَنُهُ عَلَى الْعِبَادِ﴾ [يس: ٣٠]. وأما التّفصّي عن الكذب فيصيب القرينة كما نصّ عليه صاحب «المفتاح»^(٥)، فيُتصوّر معنى يليق بجلال الله عزّ وجلّ - وإن لم تُعرف كيفيته - موافقاً للأمر المتعارف يعني التعجب، ثم يُطلق على هذا المتصوّر اسم المتعارف، والقرينة نسبتُه إلى ذاته المقدّسة عن صفات المخلوقين.

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٣٤).

(٢) في (ح): «القضا».

(٣) في (ط): «الإنسان».

(٤) سقط لفظ: «له» من (ح).

(٥) «مفتاح العلوم» ص ٣٧٣.

«عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ أَلَّكُمْ وَقُنُوطِكُمْ وَسُرْعَةِ إِجَابَتِهِ إِيَّاكُمْ». وكان شُريحُ يقرأ بالفتح، ويقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْجَبُ مِنْ شَيْءٍ، وإنَّا يعجبُ مَنْ لَا يَعْلَمُ. فقال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: إِنَّ شُريحاً كَانَ يُعْجِبُهُ عِلْمُهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَعْلَمُ. يريد عبد الله بن مسعود، وكان يقرأ

وقريبٌ منه قولُ الإمام مالك رضي الله عنه في قوله: ﴿الرَّحْنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]: الاستواءُ معلومٌ والكيفيَّةُ مجهولة^(١). والله أعلم.

وأما الإسنادُ المجازيُّ فوجهٌ حسن، نقل محيي السُّنَّةِ عن سيِّد الطائفةِ جُنَيْدٍ قُدَّسَ سرُّهما، قال: الله تعالى لا يعجبُ مِنْ شَيْءٍ، ولكنَّه تعالى وافقَ رسولَه ﷺ لَمَّا عَجِبَ رسولُه ﷺ وقال^(٢): ﴿وَإِنْ تَعَجَّبَ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ﴾ [الرعد: ٥] أي هو كما تقولُه^(٣).

قوله: (عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ أَلَّكُمْ)، النهاية. وفي الحديث: «عَجِبَ رَبُّكُمْ مِنْ أَلَّكُمْ وَقُنُوطِكُمْ»^(٤)، الأَلُّ: شدَّةُ القُنُوطِ، ويجوزُ أن يكونَ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ بالبكاء، يُقال: أَلَّ يَلُّ أَلًّا، قال أبو عُبَيْدٍ: المُحَدَّثُونَ يروونه بكسرِ الهمزة، والمَحْفُوظُ عند أهلِ اللِّغَةِ الفتح، وهو أشبهُ بالمصادر.

قوله: (إِنَّ شُريحاً كَانَ يُعْجِبُهُ عِلْمُهُ، وَعَبْدُ اللَّهِ أَعْلَمُ) وعن بعضهم: مثله ما وردَ: «نَعِمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا»^(٥)، وحُدِّثَ به في مجلسِ شُعبَةَ فَأَنكَرَهُ شُعبَةُ، فَحُدِّثَ إنكَارُهُ ابنَ الأَعرابيِّ فقال:

(١) ذكره ابن عبد البرِّ في «الاستذكار» (٢: ٥٢٩) وزاد: وسؤالك عنه بدعة، وأراك رجلٌ سوء. وهي في «سير أعلام النبلاء» (٨: ١٠٦).

(٢) قوله: «لما عجب رسولَه» ساقط من (ح) و(ط)، ولفظة: «وقال» ساقطة من (ح).

(٣) «معالم التنزيل» (٧: ٣٦).

(٤) ذكره البغوي في «شرح السنة» (١٤: ٣٦٥) من غير إسناد، وقال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣: ١٧٥): غريب.

(٥) قد أخرج أبو داود في «السنن» (٥٢٢٧) من حديث عبد الرزاق، عن مَعْمَرٍ عن قتادة أو غيره أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ قال: كُنَّا نَقُولُ في الجاهلية: نَنعِمُ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا، وَنَنعِمُ صَبَاحًا، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تُهِينَا عَنْ ذَلِكَ قال عبد الرزاق: قال مَعْمَرٌ: يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: نَنعِمُ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا، وَلَا بِأَسْ أَنْ يَقُولَ: نَنعِمُ اللَّهُ عَيْنَكَ.

بالضم. وقيل: معناه: قل يا محمد: بل عَجِبْتَ. ﴿وَإِذَا ذُكِّرُوا﴾: ودأبهم أنهم إذا وُعظوا بشيء لا يتَّعظون به، ﴿وَإِذَا رَأَوْا آيَةً﴾ من آيات الله البينة؛ كانشقاق القمر ونحوه، ﴿يَسْتَسْخِرُونَ﴾: يُبالِغون في السُّخرية، أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها.

[﴿وَقَالُوا إِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ * إِذَا مِنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظْلًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ﴾ * أَوَّابًا وَأَنَا الْوَلُونَ

* قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ﴾ * فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ١٥ - ١٩]

و(أَبَاؤُنَا) معطوف على محلِّ (إِنَّ) واسمها، أو على الضمير في (مبعوثون)، والذي جوَّز العطف عليه الفصل بهمزة الاستفهام. والمعنى: أَيْبَعْتُ أيضاً أَبَاؤُنَا؟! على زيادة

أعذرهم فإنهم لا يعلمون. قال المصنّف: وجهه أن الباء هاهنا للتّعدية، أي: أنعمك الله عينا، أي: أقر عينك، وظنَّ شُعبَةً أن العينَ وقعَ تمييزاً من الفاعلِ وأن الباءَ^(١) بمنزلة الباءِ في: سررتُ به وفرحتُ، ولذلك أنكره. وتأويلُ الآية على قراءة عبد الله: أن الله تعالى ذكرَ إنكاره عليهم ما هم فيه من الكفرِ والتّكذيبِ، وذكرَ سُخطه عليهم، وهم يسخرون ويستهزئون ولا يتذكرون.

قوله: (الفصلُ بهمزة الاستفهام) قرأ قالون وابنُ عامر: «أو أبَاؤُنَا»^(٢) بإسكان الواو، والباقون: بفتحها، أي: لولا همزة الاستفهام والفصلُ بها لما جازَ^(٣) العطفُ على الضمير المرفوع بالصرّيح من غير تأكيد. قال القاضي: أصله: أُنْبِئْتُ أَئِذَا مِتْنَا؟ فبدّلوا الفعلية بالاسمية وقدموا الظرفَ وكرّروا الهمزة مبالغةً في الإنكارِ وإشعاراً بأن البعثَ مستنكرٌ في نفسه، وفي هذه الحالِ أشدُّ استنكاراً، ويمكنُ أن يُجعلَ الكلامُ ذا جملتين معطوفتين، والتّقدير: أُنْبِئْتُ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعَظْلًا؟ وَيُبعثُ أيضاً أَبَاؤُنَا الأقدمون؟ ثم أدخلَ همزة الإنكارِ^(٤) بينَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه لمزيدِ الاستبعاد^(٥).

(١) في (ف): «التاء» في الموضعين.

(٢) انظر: «حجّة القراءات» ص ٦٠٨.

(٣) في (ط): «لجاز».

(٤) من قوله: «أن يُجعلَ الكلامُ» إلى هنا، سقط من (ح).

(٥) «أنوار التنزيل» (٥: ٧).

الاستبعاد، يَعْنُونَ أَنَّهُمْ أَقْدَمَ، فَبَعَثَهُمْ أَبْعَدُ وَأَبْطَلَ. وَقُرئ: ﴿أَوْ آبَاؤُنَا﴾. ﴿قُلْ نَعَمْ﴾: وَقُرئ: (نَعَمْ) بِكسْرِ الْعَيْنِ، وَهِيَ لُغْتَانِ. وَقُرئ: (قَالَ نَعَمْ) أَي: اللَّهُ تَعَالَى أَوْ الرَّسُولُ ﷺ. وَالْمَعْنَى: نَعَمْ تُبْعَثُونَ ﴿وَأَنْتُمْ دَخِرُونَ﴾: صَاغِرُونَ. ﴿فَإِنَّمَا﴾ جَوَابُ شَرْطٍ مُقَدَّرٍ، تَقْدِيرُهُ: إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَمَا ﴿هِيَ﴾ إِلَّا ﴿زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾ وَهِيَ لَا تَرْجِعُ إِلَى شَيْءٍ، إِنَّمَا هِيَ مُبْهَمَةٌ مُوضَّحُهَا خَبَرُهَا.

وَيَجُوزُ: فَإِنَّمَا الْبَعْثَةُ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ؛ وَهِيَ النَفْخَةُ الثَّانِيَّةُ. وَالزَّجْرَةُ: الصَّيْحَةُ، مِنْ

قَوْلِهِ: (إِنَّمَا هِيَ مُبْهَمَةٌ مُوضَّحُهَا خَبَرُهَا) وَهِيَ ﴿زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ﴾، وَنَظِيرُهَا قَوْلُ الشَّاعِرِ:

هِيَ النَّفْسُ مَا حَمَلَتْهَا تَحْتَمِلُ^(١)

وَقَالَ الْآخَرُ:

هُمَا خَطَّتَا إِمَّا إِسَارٌ وَمَنَّةٌ وَإِمَّا دَمٌ، وَالْقَتْلُ بِالْحَرْ أَجْدَرُ^(٢)

الْخَطَّةُ: الْحَالُ وَالْأَمْرُ. وَالْإِسَارُ: الْقَيْدُ الَّذِي يُشَدُّ بِهِ خَشْبُ الرَّحْلِ. وَالْإِسَارُ: الْأَسْرُ.

قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ: فَإِنَّمَا الْبَعْثَةُ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ) أَي: لَفْظَةُ ﴿هِيَ﴾ يَجُوزُ أَنْ تَرْجَعَ إِلَى شَيْءٍ، وَهِيَ الْبَعْثَةُ الْمَفْهُومَةُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿لَتُبْعَثُونَ﴾. قَالَ الزَّجَّاجُ: الْمَعْنَى: قُلْ لَهُمْ: نَعَمْ تَبْعَثُونَ وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ^(٣)، ثُمَّ فَسَّرَ أَنَّ بَعْثَهُمْ يَقَعُ بِزَجْرَةٍ وَاحِدَةٍ؛ بِقَوْلِهِ: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَحْيَوْنَ وَيَبْعَثُونَ بَصَرَاءَ يَنْظُرُونَ﴾^(٤).

وَقَوْلُ الْمَصْنَفِ: «إِذَا كَانَ ذَلِكَ» أَي: الْقِيَامَةُ أَوْ نَفْخَةُ الْقِيَامَةِ، هُوَ الْمَرَادُ بِقَوْلِ الزَّجَّاجِ: «ثُمَّ فَسَّرَ أَنَّ بَعْثَهُمْ».

(١) لِمَعْلِيِّ بْنِ الْجُهْمِ فِي «دِيَوَانِهِ» ص ١٦٢ مِنْ قَصِيدَةِ يَمْدَحُ بِهَا الْمُتَوَكِّلَ، وَغَمَامُ الْبَيْتِ:

وَلِلدَّهْرِ أَيَّامٌ تَجُورُ وَتَعْدِلُ

(٢) لَتَأْبِطَ شَرَّافِي «دِيَوَانِهِ» ص ١٧.

(٣) قَوْلُهُ: «وَأَنْتُمْ صَاغِرُونَ» سَقَطَ مِنْ (ح).

(٤) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٤: ٣٠١).

قولك: زَجَرَ الراعي الإبل أو الغنم؛ إذا صاح عليها فريعت لصوته، ومنه:

زَجَرَ أَبِي عُرْوَةَ السَّبَاعِ إِذَا أَشْفَقَ أَنْ يَخْتَلِطَنَّ بِالْغَنَمِ

يريد تصويته بها. ﴿فَإِذَا هُمْ﴾ أحياءٌ بُصراء ﴿يَنْظُرُونَ﴾.

[﴿وَقَالُوا يَنْوَلِّنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ * هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ الَّذِي كُتِبَ بِهِ تَكْذِيبُكَ ﴿٢٠-٢١﴾]

يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ﴿هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿أَخْشَرُوا﴾ [الصافات: ٢٢] مِنْ كَلَامِ الْكَفَرَةِ بَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ، وَأَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ لَهُمْ، وَأَنْ يَكُونَ ﴿وَقَالُوا يَنْوَلِّنَا هَذَا يَوْمَ الدِّينِ﴾ كَلَامَ الْكَفَرَةِ، وَ﴿هَذَا يَوْمُ الْفَضْلِ﴾ مِنْ كَلَامِ الْمَلَائِكَةِ جَوَاباً لَهُمْ. وَيَوْمُ الدِّينِ: الْيَوْمُ الَّذِي تُدَانَ فِيهِ، أَيْ: تُجَازَى بِأَعْمَالِنَا. وَيَوْمُ الْفَضْلِ: يَوْمُ الْقَضَاءِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ فَرْقِ الْهُدَى وَالضَّلَالَةِ.

[﴿أَخْشَرُوا الدِّينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ * مِنْ دُونِ اللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَنِيمِ

* وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ * مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ﴾ * بَلْ هُمْ أَتَمُّ مَسْتَسْمِعُونَ﴾ ﴿٢٢-٢٦]

﴿أَخْشَرُوا﴾ خُطَابُ اللَّهِ لِلْمَلَائِكَةِ، أَوْ خُطَابُ بَعْضِهِمْ مَعَ بَعْضٍ، ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾:

قَوْلُهُ: (زَجَرَ أَبِي عُرْوَةَ) الْبَيْتُ (١)، الْمَصْنُفُ: «زَجَرَ» يُرْوَى بِفَتْحِ الرَّاءِ، عَنْ بَعْضِهِمْ: وَهُوَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَنْ يَكُونَ مُصَدِّراً، وَأَنْ يَكُونَ فِعْلاً مَاضِياً، وَالْأَصْلُ: زَجَرَ، ثُمَّ خُفِّفَ، وَيُرْوَى بِرَفْعِهَا، وَهُوَ مُصَدَّرٌ لَا غَيْرَ. فِيهِ نَظَرٌ.

رَوَى الْمَصْنُفُ: أَنَّ أَبَا عُرْوَةَ كُنِيَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمَطْلَبِ فِي سُورَةِ «الْحَجَرَاتِ»، وَأَنْشَدَ الْبَيْتَ، وَقَالَ: زَعَمَتِ الرِّوَاةُ أَنَّهُ كَانَ يَزَجِرُ السَّبَاعَ عَنِ الْغَنَمِ فَيَفْتَقُ مَرَارَةَ السَّبْعِ فِي جَوْفِهِ، وَلَمْ أَجِدْ لِهَذَا أَصْلاً. وَكُنْيَتُهُ فِي «الْإِسْتِيعَابِ» وَ«جَامِعِ الْأَصُولِ»: أَبُو الْفَضْلِ (٢).

(١) لِلنَّبَاغَةِ الْجَعْدِي. انظر: «الكامل» للمبرِّد (٢: ١٢٣).

(٢) انظر: «الاستيعاب» (٤: ١٩٠٨) و«جامع الأصول» (١٢: ٥٦٢).

وَضُرْبَاءَهُمْ، عن النبي ﷺ؛ وهم نظراؤهم وأشباؤهم من العصاة: أهل الزنى مع أهل الزنى، وأهل السرقة مع أهل السرقة. وقيل: قُرْنَاءَهُمْ من الشياطين. وقيل: نساءهم اللاتي على دينهم، ﴿فَاهْدُوهُمْ﴾: فعرفوهم طريق النار حتى يسلكوها. هذا تهكمٌ بهم وتوبيخٌ لهم بالعجز عن التناصر بعدما كانوا على خلاف ذلك في الدنيا متعاضدين متناصرين. ﴿بَلْ هُمْ آيَوْمَ مُّسْتَسْلِمُونَ﴾: قد أسلم بعضهم بعضاً وخذله عن عجز، وكلهم مُستسلم غير مُتصِر. وقرئ: (لا تتناصرون)، و: (لا تتناصرُون) بالإدغام.

[﴿وَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَسَاءَلُونَ﴾ * قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ نَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ * قَالُوا بَلْ لَرَّ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ * وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طَٰغِينَ * فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَٰبِقُونَ * فَأَعْوَيْنَكُمْ إِنَّا كُنَّا غٰوِينَ * فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ * إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ * إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ﴾ ٢٧-٣٥]

قوله: (وَضُرْبَاءَهُمْ) الضَّرْبَاءُ والأَصْرَابُ: الأمثال. قال: سمعتُ غيرَ واحدٍ من العربِ يقول: هذا ضربه، أي: مثله، بكسر الضاد، ويعضده قوْلهم: مثلٌ ومثيل، وشبهٌ وشبيه، وأنهم جمعوه على أَصْرَابٍ، والذي في الكتبِ المضبوطة: بفتح الضاد.

قوله: (وهم نظراؤهم وأشباؤهم) قال الزجاج: تقول: عندي من هذا أزواجٌ، أي: أمثال، وكذلك: زوجان من الخفاف، أي: كل واحدٍ نظيرُ صاحبه، وكذلك: الزوجُ: المرأة، والزوجُ: الرجل، وقد تناسبا بعقد النكاح^(١).

وقال أبو البقاء: الجمهورُ على نصبِ ﴿وَأَزْوَاجَهُمْ﴾ أي: احشروا أزواجهم، وهو بمعنى «مع»، وهو في المعنى أقوى، وقرئ شاذاً بالرفع عطفاً على الضميرِ في ﴿ظَلَمُوا﴾^(٢).

قوله: (وقرئ: لا «تناصرُون»)^(٣) روى البرزى عن ابن كثير^(٣).

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٠١).

(٢) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٨٩).

(٣) انظر: «التيسير» للداني ص ٨٣.

الْيَمِينُ لَمَّا كَانَتْ أَشْرَفَ الْعُضْوَيْنِ وَأُمْتَنَّهُمَا وَكَانُوا يَتِمَّنُونَ بِهَا؛ فِيهَا يُصَافِحُونَ وَيُحَاسِحُونَ وَيُنَازِلُونَ وَيَتَنَازِلُونَ، وَيُزَاوِلُونَ أَكْثَرَ الْأُمُورِ، وَيَتَشَاءُمُونَ بِالشَّالِ؛ وَلِذَلِكَ سَمَّوْهَا: الشُّؤْمَى، كَمَا سَمَّوْا أَخْتَهَا الْيُمْنَى، وَتَيَمَّنُوا بِالسَّانِحِ، وَتَطَيَّرُوا بِالْبَارِحِ، وَكَانَ الْأَعْسَرُ مَعِيًّا عَنْدهُمْ، وَعَضَدَتِ الشَّرِيعَةُ ذَلِكَ، فَأَمَرَتْ بِمُبَاشَرَةِ أَفْضَلِ الْأُمُورِ بِالْيَمِينِ، وَأَرَادَهَا بِالشَّالِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحِبُّ التَّيْمَانَ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَجُعِلَتْ الْيَمِينُ لِكَاتِبِ الْحَسَنَاتِ، وَالشَّالُ لِكَاتِبِ السَّيِّئَاتِ، وَوُعِدَ الْمُحْسِنُ أَنْ يُؤْتَى كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، وَالْمُسِيءُ أَنْ يُؤْتَاهُ بِشِمَالِهِ - اسْتُعِيرَتْ لِحِجَّةِ الْخَيْرِ وَجَانِبِهِ، فَقِيلَ: أَتَاهُ عَنِ الْيَمِينِ - أَي: مِنْ قِبَلِ الْخَيْرِ وَنَاحِيَّتِهِ - فَصَدَّهُ عَنْهُ وَأَضَلَّهُ.

وجاء في بعض التفاسير: مَنْ أَتَاهُ الشَّيْطَانُ مِنْ جِهَةِ الْيَمِينِ: أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ الدِّينِ فَلَبَسَ عَلَيْهِ الْحَقَّ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنْ جِهَةِ الشَّالِ: أَتَاهُ مِنْ قِبَلِ الشَّهَوَاتِ، وَمَنْ أَتَاهُ مِنْ

قوله: (وَيُحَاسِحُونَ) قيل: يعاقدون ويعاهدون، أو يتبركون. النهاية: إِنَّمَا سُمِّيَ عِيسَى بِالْمَسِيحِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَمْسُحُ بِيَدِهِ ذَا عَاهَةٍ إِلَّا بَرِيءً.

قوله: (وَتَيَمَّنُوا بِالسَّانِحِ)، النهاية: هو مَا مَرَّ مِنَ الطَّيْرِ وَالْوَحُوشِ بَيْنَ يَدَيْكَ مِنْ جِهَةِ يَسَارِكَ إِلَى يَمِينِكَ، وَالْعَرَبُ تَتَيَمَّنُّ بِهِ؛ لِأَنَّهُ أَمَكُنُ لِلرَّمْيِ وَالصَّيْدِ، وَالْبَارِحُ: ضِدُّهُ.

قوله: (وَكَانَ الْأَعْسَرُ مَعِيًّا) الجوهري: يُقَالُ: أَعْسَرُ بَيْنَ الْعَسَرِ، الَّذِي يَعْمَلُ بِيَسَارِهِ.

قوله: (اسْتُعِيرَتْ لِحِجَّةِ الْخَيْرِ) جواب «لَمَّا».

قوله: (فَقِيلَ) متَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: «اسْتُعِيرَتْ»، وَقَصْدُهُ بِقَوْلِهِ: «أَتَاهُ» يَعْنِي: لَمَّا كَانَتِ الْيَمِينُ أَشْرَفَ الْعُضْوَيْنِ اسْتُعِيرَتْ لِحِجَّةِ الْخَيْرِ^(١)، قِيلَ: أَتَاهُ مِنْ جِهَةِ الْخَيْرِ، فَصَدَّهُ عَنِ الْخَيْرِ، وَعَلَيْهِ مَعْنَى الْآيَةِ، وَتَحْرِيرُهُ: قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْجَحِيمِ لِبَعْضٍ: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا﴾ مِنْ قِبَلِ الْخَيْرِ وَتَصَدُّونَا عَنِ الْإِيمَانِ وَتَضَلُّونَا عَنْ سَبِيلِ الْحَقِّ، وَلِذَلِكَ كَانَ جَوَابُ الْبَعْضِ الْآخَرِ: ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾.

(١) من قوله: «جواب لما» إلى هنا، سقط من (ح).

بين يديه: أتاه من قبل التكذيب بالقيامة وبالثواب والعقاب، ومن أتاه من خلفه: خوفه الفقر على نفسه وعلى من يُخلف بعده؛ فلم يصل رجماً، ولم يؤدّ زكاةً. فإن قلت: قولهم: أتاه من جهة الخير وناحيته: مجاز في نفسه، فكيف جعلت اليمين مجازاً عن المجاز؟ قلت: من المجاز ما غلب في الاستعمال حتى لحق بالحقائق، وهذا من ذاك؛ ولك أن تجعلها مستعارة للقوة والقهر؛ لأن اليمين موصوفة بالقوة، وبها يقع البطش. والمعنى: أنكم كنتم تأتوننا عن القوة والقهر، وتقصدوننا عن السلطان والغلبة حتى تحملونا على الضلال وتقسرونا عليه.

وهذا من خطاب الأتباع لرؤسائهم، والغواة لشياطينهم، ﴿بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ﴾:

قوله: (قولهم^(١)): أتاه من جهة الخير) يعني قولهم: أتاه من جهة اليمين كما تقرر، مستعار من قولهم: أتاه من جهة الخير، والخير لا جهة له، فكيف يُستعار منه؟ وأجاب أنه مجاز في المرتبة الثانية، فهو كالمسافة، وهي موضع الشَّم في الأصل، من سافه [إذا] شمه، ثم استعير لبعده ما بين الموضعين، ثم استعير لفرق ما بين الكلامين.

قوله: (ولك أن تجعلها مستعارة) عطف على قوله: «اليمين لما كانت أشرف العضوين»، ويجوز أن يقال: إنه عطف من حيث المعنى على قوله: «استعيرت لجهة الخير»، وهما نشر لما لُفَّ في قوله: «وكانوا يَتَمَنُّونَ بها، فيها يُصَافِحُونَ» إلى آخره؛ لأنه مناسب لقوله: «اليمين لما كانت أشرف العضوين»، كما أن قوله: «مستعارة للقوة والقهر» مناسب لقوله^(٢): «وأمتنها» وليست هذه الاستعارة من التي مَبَناها على التشبيه، بل هي من إطلاق السبب على المسبب، وقد جمع المعنيين من قال:

وكنّا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أئينا^(٣)

(١) سقط لفظ: «قولهم» من (ح).

(٢) من قوله: «اليمين لما كانت» إلى هنا، سقط من (ح).

(٣) لعمر بن كلثوم من معلقته المشهورة. انظر: «شرح المعلقات السبع» للزوزني ص ٢٣٠.

بَلْ أَيْتُمُّ أَنْتُمْ الْإِيمَانَ وَأَعْرَضْتُمْ عَنْهُ، مَعَ تَمَكُّنِكُمْ مِنْهُ مُخْتَارِينَ لَهُ عَلَى الْكُفْرِ، غَيْرَ مُلْجَيْنِ إِلَيْهِ، ﴿وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ﴾ مِنْ تَسْلُطٍ نَسْلُبُكُمْ بِهِ تَمَكُّنَكُمْ وَاخْتِيَارَكُمْ، ﴿بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا﴾ مُخْتَارِينَ الطُّغْيَانَ ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا﴾: فَلَزِمْنَا ﴿قَوْلَ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ يَعْنِي: وَعِيدَ اللَّهِ بِأَنَّا ذَائِقُونَ لِعَذَابِهِ لَا مُحَالَةَ؛ لِعِلْمِهِ بِحَالِنَا وَاسْتِحْقَاقِنَا بِهَا الْعُقُوبَةَ، وَلَوْ حَكِيَ الْوَعِيدَ كَمَا هُوَ لِقَالَ: إِنَّكُمْ لَذَائِقُونَ، وَلَكِنَّهُ عَدَلَ بِهِ إِلَى لَفْظِ الْمُتَكَلِّمِ؛ لِأَنَّهُمْ مُتَكَلِّمُونَ بِذَلِكَ عَنْ أَنْفُسِهِمْ، وَنَحْوُهُ قَوْلُ الْقَائِلِ:

لَقَدْ رَعَمْتَ هَوَازِنُ قَلِّ مَالِي

وَلَوْ حَكِيَ قَوْلَهَا لِقَالَ: قَلِّ مَالِكَ.

وَمِنْهُ قَوْلُ الْمُحْلَفِ لِلْحَالِفِ: احْلِفْ لِأَخْرَجَنِّ، وَلِتَخْرُجَنَّ؛ الِهْمْزَةُ لِحِكَايَةِ لَفْظِ الْحَالِفِ، وَالتَّاءُ لِإِقْبَالِ الْمُحْلَفِ عَلَى الْمُحْلَفِ. ﴿فَأَعْوَيْنَاكُمْ﴾: فَدَعَوْنَاكُمْ إِلَى الْغِيِّ دَعْوَةً مُحْصَلَةً لِلْبُغْيَةِ، لِقَبُولِكُمْ لَهَا وَاسْتِجَابَتِكُمْ الْغِيَّ عَلَى الرَّشْدِ، ﴿إِنَّا كُنَّا غَوِينَ﴾ فَأَرَدْنَا

قَوْلُهُ: (يَعْنِي وَعِيدَ اللَّهِ بِأَنَّا ذَائِقُونَ لِعَذَابِهِ لَا مُحَالَةَ؛ لِعِلْمِهِ بِحَالِنَا) قَالَ الْقَاضِي: يَبَيَّنُوا بِقَوْلِهِمْ: ﴿فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلَ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ﴾ أَنَّ ضَلَالَ الْفَرِيقَيْنِ وَوُقُوعَهُمْ فِي الْعِقَابِ كَانَ أَمْرًا مُقْضِيًّا لَا مُحِصَصَ لَهُمْ عَنْهُ، وَأَنَّ غَايَةَ مَا فَعَلُوا بِهِمْ أَتَتْهُمْ دَعْوُهُمْ إِلَى الْغِيِّ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْغِيِّ فَأَحْبَبُوا أَنْ يَكُونُوا مِثْلَهُمْ، وَفِيهِ إِيْمَاءٌ بِأَنَّ غَوَايَتَهُمْ فِي الْحَقِيقَةِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِمْ^(١).

قَوْلُهُ: (لَقَدْ رَعَمْتَ هَوَازِنُ قَلِّ مَالِي) تَمَامُهُ:

وَهَلْ لِي غَيْرُ مَا أَنْفَقْتُ مَالًا؟^(٢)

قَوْلُهُ: (دَعْوَةً مُحْصَلَةً^(٣) لِلْبُغْيَةِ) يَرِيدُ أَنَّ الْإِغْوَاءَ ضِدُّ الْهَدَايَةِ، كَمَا أَنَّ الْهَدَايَةَ مَعْنَاهَا

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٩).

(٢) ليزيد بن الجهم. انظر: «الحباسة البصرية» (٢: ١٢).

(٣) في (ف): «مخلصة».

إِغْوَاءَكُمْ؛ لَتَكُونُوا أَمْثَالَنَا، ﴿فَإِنَّهُمْ﴾ فَإِنَّ الْأَتْبَاعَ وَالْمَتَّبِعِينَ جَمِيعًا، ﴿يَوْمَئِذٍ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴿مُشْرِكُونَ﴾ فِي الْعَذَابِ كَمَا كَانُوا مُشْرِكِينَ فِي الْغَوَايَةِ، ﴿إِنَّا﴾ مِثْلَ ذَلِكَ الْفَعْلِ ﴿نَفْعُلُ﴾ بِكُلِّ مُجْرِمٍ، يَعْنِي: أَنَّ سَبَبَ الْعُقُوبَةِ هُوَ الْإِجْرَامُ، فَمَنْ ارْتَكَبَهُ اسْتَوْجَبَهَا. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا﴾ سَمِعُوا بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ نَفَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا وَأَبَوْا إِلَّا الشِّرْكَ.

[﴿وَيَقُولُونَ أَنَا لَنَارِكُوا إِلَهَيْنَا لِشَاعِرٍ تَجْنُونِ﴾ * بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ * إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيمِ﴾ * وَمَا تَحْزَنُونَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [٣٦ - ٣٩]

﴿لِشَاعِرٍ تَجْنُونِ﴾ يَعْنُونَ مُحَمَّدًا ﷺ، ﴿بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ﴾ رَدُّ عَلَى الْمُشْرِكِينَ ﴿وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ﴾ كَقَوْلِهِ: ﴿مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ [البقرة: ٩٧]، وَقُرِئَ: (لِذَائِقُوا الْعَذَابَ)، بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ النَّوْنِ، كَقَوْلِهِ:

وَلَا ذَاكِرِ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا

بِتَقْدِيرِ التَّنْوِينِ.

الدَّلَالَةُ الْمَوْصَلَةُ إِلَى الْبَغِيَةِ، كَذَلِكَ الْإِغْوَاءُ، لَكِنْ عَلَى الْعَكْسِ، وَلِذَلِكَ قَابِلُ الْغِيِّ بِالرُّشْدِ فِي قَوْلِهِ: «اسْتَحْبَابِكُمُ الْغِيَّ عَلَى الرُّشْدِ».

قَوْلُهُ: (وَلَا ذَاكِرِ اللَّهِ إِلَّا قَلِيلًا)، أَوَّلُهُ:

فَأَلْفَيْتُهُ غَيْرَ مُسْتَعْتَبٍ

قَبْلَهُ.

فَذَكَرْتُهُ ثُمَّ عَابْتُهُ عِتَابًا رَقِيقًا وَقَوْلًا جَمِيلًا^(١)

أَي: غَيْرَ رَاجِعٍ بِالْعِتَابِ عَنْ قَبْحِ مَا فَعَلَ. وَالْأَصْلُ: وَلَا ذَاكِرًا لِلَّهِ إِلَّا قَلِيلًا؛ بِالتَّنْوِينِ وَنَصْبِ «اللَّهِ»، إِلَّا أَنَّهُ حَذَفَ التَّنْوِينَ لِاتِّقَاءِ السَّاكِنِينَ لَا لِلِإِضَافَةِ، وَلِهَذَا كَانَ مَنْصُوبًا، وَ«ذَاكِرٍ» مَجْرُورٌ، عَطْفٌ عَلَى «مُسْتَعْتَبٍ».

(١) لأبي الأسود الدؤلي. انظر: «خزانة الأدب» (١: ٢٨٤).

وَقُرِئَ عَلَى الْأَصْلِ: (لِذَانِقُونَ الْعَذَابِ). ﴿إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾: إِلَّا مِثْلَ مَا عَمَلْتُمْ
جَزَاءً سَيِّئًا بَعْمَلٍ سَيِّئٍ.

[﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ * أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ * فَوَكَهَهُمْ مِّنْ مَّكْرُمُونَ * فِي جَنَّةِ النَّعِيمِ
* عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ * يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ * بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ * لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ
عَنْهَا يُنْفَرُونَ * وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الْطَّرْفِ عَيْنٌ * كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ﴾ ٤٠ - ٤٩]

﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ﴾: ولكن عباد الله، على الاستثناء المنقطع.

فُسِّرَ الرِّزْقُ الْمَعْلُومُ بالفواكه؛ وهي كُلُّ مَا يُتَلَذَّذُ بِهِ وَلَا يُتَقَوَّتُ لِحِفْظِ الصَّحَّةِ،

قوله: (ولكن عباد الله على الاستثناء المنقطع) وفي «المطلع»: المعنى: لكن الموحِّدون الذين
أَخْلَصَهُمُ اللَّهُ بِالْهُدَى وَالْإِيمَانِ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فِي الْجَنَّةِ بِدَلِّ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ لِلْكَفَرَةِ.
وقيل: الاستثناء متَّصِلٌ بِالْجَزَاءِ، أي: إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَإِنَّ جَزَاءَهُمْ يُضَاعَفُ أَوْضَاعًا
تَفْضُلًا مِنْهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ، وقيل: مُتَّصِلٌ بِالدَّقْوِ، أي: يَذُوقُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ.

وقلت: وَالَّذِي عَلَيْهِ ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِالْجَزَاءِ، لكن على الانقطاع،
والتَّقَابُلُ حَاصِلٌ؛ لِأَنَّ جَزَاءَهُمْ - كَمَا سَبَقَ - هُوَ ذَوْقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ إِهَانَةً، وَجَزَاءُ أُولَئِكَ
الرِّزْقُ الْمَعْلُومُ وَالْفَوَاكِهِ كَرَامَةً.

وَقَالَ الْقَاضِي: هُوَ اسْتِثْنَاءٌ مُنْقَطِعٌ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الضَّمِيرُ فِي ﴿يُجْزَوْنَ﴾ لْجَمِيعِ^(١) الْمَكْلُوفِينَ
فِيَكُونُ اسْتِثْنَاؤُهُمْ عَنْهُ بِاعْتِبَارِ الْمَاهِلَةِ، فَإِنَّ ثَوَابَهُمْ مُضَاعَفٌ، وَالْمُنْقَطِعُ أَيْضًا هَذَا الْاعْتِبَارُ^(٢).

قوله: (فُسِّرَ الرِّزْقُ الْمَعْلُومُ بالفواكه)، يعني ﴿فَوَكَهَهُمْ﴾ عَطْفُ بَيَانٍ لِلرِّزْقِ، وَفِي الْمَطْلَعِ:
بَدَلٌ مِنْهُ بِدَلِّ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ، وَعَلَى أَنْ يُرَادَ ﴿رِزْقٌ مَّعْلُومٌ﴾ مَنَعُوتٌ بِخَصَائِصٍ بِدَلِّ الْبَعْضِ
مِنَ الْكُلِّ؛ لِأَنَّ الْفَوَاكِهِ بَعْضُ رِزْقِهِمْ.

(١) فِي النسخ الخطية: «الجمع»، وصوبناه من «أنوار التنزيل».

(٢) «أنوار التنزيل» (٩: ٥).

يعني: أن رزقهم كله فواكه؛ لأنهم مُستَغْنُونَ عن حفظ الصحة بالأقوات بأنهم أجسامٌ مُحَكِّمة مخلوقة للأبد، فكلُّ ما يأكلونه يأكلونه على سبيل التلذُّذ. ويجوز أن يُراد: رزقٌ معلوم منعوتٌ بخصائص خُلِقَ عليها: من طيب طعم، ورائحة، ولذَّة، وحسن منظر. وقيل: معلوم الوقت، كقوله: ﴿وَهُمْ رَزَقُهُمْ فِيهَا بُكَرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢].

وعن قتادة: الرزقُ المعلوم: الجنة. وقوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ يأباه. وقوله: ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ هو الذي يقوله العلماء في حدِّ الثواب

وقلت: يمكن أن يُقال: إنَّ قوله: ﴿مَعْلُومٌ﴾ إمَّا محمولٌ على المتعارف، أي: كما عُرِفَ في الدنيا عند أهلها، فيكونُ بَدَلُ الكلِّ مِنَ الكلِّ لقوله: ورزقهم كله فواكه، وإمَّا محمولٌ على المعروف، أي كما عُرِفَ عند أهل التَّرفِ والتَّنعُّم، فيكونُ أيضًا بَدَلُ الكلِّ؛ لأنَّ قوله: (من طيب طعم ورائحة ولذَّة وحسن منظر) كله صفةُ الفواكه، ويُؤيِّدُه قولُ الإمام: المقصودُ من ذِكْرِ الفاكهة التَّنبُّيهُ بالأدنى على الأعلى^(١)، يعني: لما كانت الفاكهة حاضرةً أبدًا كان الإدام أولى بالحضور، وإمَّا محمولٌ على الوقتِ كقوله: ﴿وَهُمْ رَزَقُهُمْ فِيهَا بُكَرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢] فيكونُ ﴿فَوَاكِهُ﴾ خبرٌ مُبْتَدَأٌ محذوفٌ والجملةُ مُستأنفة، والمرادُ بالفواكه كلُّ طعامٍ يؤكَلُ للتلذُّذ، كما مرَّ في الوجه الأوَّل.

قوله: ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ يأباه قال أبو البقاء: ﴿فِي جَنَّاتٍ﴾ يجوزُ أن يكونَ ظرفًا أو حالًا أو خبرًا ثانيًا، وكذلك ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾. ويجوزُ أن يتعلَّقَ ﴿عَلَى﴾ بِـ ﴿مُنْقَلِبِينَ﴾، ويكونُ ﴿مُنْقَلِبِينَ﴾ حالًا من ﴿مُكْرَمُونَ﴾، أو من الضَّميرِ في الجار، و﴿يُطَافُ عَلَيْهِمْ﴾، يجوزُ أن يكونَ^(٢) مُستأنفًا وأن يكونَ كالَّذي قبله، وأن يكونَ صفةً لـ ﴿مُكْرَمُونَ﴾، و﴿مِنْ مَعِينٍ﴾ نعتٌ^(٣) لـ «كأس»، وكذلك ﴿بَيْضَاءَ﴾ و﴿عَنْهَا﴾ يتعلَّقُ بِـ ﴿يُزْفَرُونَ﴾^(٤).

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٣٢).

(٢) من قوله: «ظرفًا أو حالًا أو خبرًا» إلى هنا، سقط من (ح).

(٣) في (ف): «يُعْقَب». وهو على الجادة في «التيان».

(٤) «التيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٨٩).

على سبيل المدح والتعظيم، وهو من أعظم ما يجب أن تتوق إليه نفوس ذوي الهمم، كما أن من أعظم ما يجب أن تنفر عنه نفوسهم هو أن أهل النار وصغارهم.

التقابل أتم للسُرور وآنس. وقيل: لا ينظر بعضهم إلى قفا بعض.

ويقال للزُّجاجة فيها الخمر: كأس، وتسمى الخمرُ نفسها كأساً، قال:

وكأسي شربتُ على لذة

قوله: (على سبيل المدح) مُقرَّن بقوله^(١): «العلماء»، يعني: يقولون: الثَّوابُ هو الخير الذي يوصلُ إلى العالم^(٢) على سبيلِ التَّعْظِيمِ، احْتَرَزُوا بِهِ عَنِ الاستِدْرَاجِ، فقوله: ﴿وَهُمْ مُكْرَمُونَ﴾ كالتَّكْمِيلِ للكلامِ السَّابِقِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ كالتَّذْيِيلِ.

قوله: (ويُقَالُ للزُّجَاجَةِ فيها الخمر: كأس)، الجوهري: الكأسُ: مؤنثة، قال الله تعالى: ﴿يَكْأَسُ مِنْ مَّعِينٍ * بَيَّضَاءَ﴾.

وَأَنشَدَ الْأَصْمَعِيُّ:

مَنْ لَا يَمُتُ عِبْطَةً يَمُتُ هَرَمًا الموت كأسُ والمرءُ ذائقُها^(٣)

قال ابنُ الأَعرابي: لَا يَسْمَى الكَأْسُ كَأْسًا إِلَّا فِيهَا الشَّرَابُ. يُقَالُ: مَاتَ فُلَانٌ عِبْطَةً، أَي: صَحِيحًا شَابًّا؛ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ.

قوله: (وكأسي شربتُ على لذة)، تَمَامُهُ لِلأَعْشَى:

وَأُخْرَى تَدَاوَيْتُ مِنْهَا بِهَا

وبعده:

(١) في (ح): «مَقُولٌ لِقَوْلِهِ».

(٢) في (ط): «العامل».

(٣) سبق تخريجه.

وعن الأخفش: كُلُّ كَأْسٍ فِي الْقُرْآنِ فَهِيَ الْخَمْرُ، وكذا في تفسير ابن عباس. ﴿مَنْ مَعِينٍ﴾: مَنْ شَرَابٍ مَعِينٍ. أو: مَنْ نَهْرٍ مَعِينٍ؛ وهو الجاري على وجه الأرض، الظاهر للعيون، وُصِفَ بِمَا يُوصَفُ بِهِ الْمَاءُ؛ لَأَنَّهُ يَجْرِي فِي الْجَنَّةِ فِي أَنْهَارٍ كَمَا يَجْرِي الْمَاءُ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْهَرْنَا مِنْ حَمْرِ﴾ [محمد: ١٥].

﴿يَبْضَاءَ﴾: صِفَةٌ لِلْكَأْسِ، ﴿لَذَّةٌ﴾: إمَّا أَنْ تَوْصَفَ بِاللَّذَةِ كَأَنَّهَا نَفْسُ اللَّذَةِ وَعَيْنُهَا؛ أَوْ هِيَ تَأْنِيثُ اللَّذِّ، يُقَالُ: لَذَّ الشَّيْءُ فَهُوَ لَذٌّ وَلَذِيذٌ، وَوزْنُهُ: فَعِلٌ، كَقَوْلِكَ: رَجُلٌ طَبٌّ، قَالَ:

وَلَذٌّ كَطْعَمِ الصَّرْخَدِيِّ تَرَكْتُهُ بِأَرْضِ الْعِدَى مِنْ خَشْيَةِ الْحَدَثَانِ

يريدُ النومَ. الْغَوْلُ: مَنْ غَالَهُ يَغُولُهُ غَوْلًا؛ إِذَا أَهْلَكَهُ وَأَفْسَدَهُ. وَمِنْهُ: الْغَوْلُ الَّذِي فِي تَكَاذِيبِ الْعَرَبِ. وَفِي أَمْثَالِهِمْ: الْغَضْبُ غَوْلُ الْحِلْمِ. وَ﴿يَنْزِفُونَ﴾ عَلَى الْبِنَاءِ

لِكَيْ يَعْلَمَ النَّاسُ أَنِّي أَمْرٌ أَتَيْتُ الْمَعِيشَةَ مِنْ بَابِهَا^(١)

يقول: رُبَّ كَأْسٍ شَرِبْتُ لَطَلَبِ اللَّذَّةِ وَكَأْسٍ شَرِبْتُ لِلتَّدَاوِي مِنْ خَمَارِهَا.

قوله: (وُصِفَ بِمَا يُوصَفُ بِهِ الْمَاءُ)، قَالَ الْقَاضِي: وَذَلِكَ لِلإِشْعَارِ بِأَنَّ مَا يَكُونُ لَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الشَّرَابِ جَامِعٌ لِمَا يُطَلَّبُ مِنْ أَنْوَاعِ الْأَشْرِبَةِ؛ لِكَمَالِ اللَّذَّةِ^(٢).

قوله: (الصَّرْخَدِيُّ) أَي: الشَّرَابِ الْمُنْسُوبِ إِلَى الصَّرْخَدِ، وَهُوَ مَوْضِعٌ بِالشَّامِ.

قوله: (يريدُ النَّوْمَ)، الْأَسَاسُ: لَذَّ الشَّيْءُ لَذَّةً وَلَذَاذَةً وَالتَّذُّ التَّذَاذُ، وَشَيْءٌ لَذٌّ وَلَذِيذٌ، وَهُوَ فِي لَذٍّ مِنَ الْعَيْشِ، وَلَهُ عَيْشٌ لَذٌّ. وَأَنْشَدَ الْبَيْتَ.

قوله: (الغضبُ غَوْلُ الحِلْمِ)، أَي الْعَقْلُ، قَالَ الْمِيدَانِي: أَي مُهْلِكُهُ، وَيُقَالُ: آيَةُ غَوْلٍ

(١) سبق تخريجه.

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ١٠).

للمفعول، مِنْ: نُزِفَ الشارب؛ إذا ذهب عقله. ويقال للسَّكران: نَزِيفٌ وَمَتْرُوفٌ. ويقال للمَطْعُون: نُزِفَ فَمَات؛ إذا خَرَجَ دُمُهُ كُلُّهُ. ونَزَحْتُ الرِّكِيَّةَ حَتَّى نَزَفْتُهَا؛ إذا لم تترك فيها ماءً. وفي أمثالهم: أَجِبْنُ مِنَ الْمَنْزُوفِ ضَرَطًا.

وَقُرِئَ: (يُنْزِفُونَ)؛ مِنْ: أَنْزَفَ الشارب؛ إذا ذَهَبَ عقله أو شربه. قال:

أَغُولُ مِنَ الْغَضَبِ؟ وَكُلُّ مَا اغْتَالَ الْإِنْسَانَ فَأَهْلَكَهُ فَهُوَ غُولٌ^(١).

قوله: (أَجِبْنُ مِنَ الْمَنْزُوفِ^(٢) ضَرَطًا)، وَقَالَ فِي «الْمُسْتَقْصَى»: وَقِيلَ: سَافَرَ رَجُلَانِ فَلَا حَتَّ لهما شجرة، فَقَالَ أَحدهما: أَرَى قَوْمًا رَصَدُونَا، وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّمَا هِيَ عَشْرَةٌ^(٣)، فَظَنَّهُ يَقُولُ: عَشْرَةٌ، فَجَعَلَ يَقُولُ: وَمَا غَنَاءُ اثْنَيْنِ فِي عَشْرَةٍ وَيَضْرِبُ حَتَّى مَاتَ^(٤). وَقِيلَ: هُوَ دَابَّةٌ بَيْنَ الْكَلْبِ وَالذِّئْبِ إِذَا صَبَحَ بِهَا أَخَذَهَا الضُّرَاطُ مِنَ الْجِبَنِ.

العشيرة: اسمُ شجرة. وَقَالَ المِيدَانِي: وَمِنْ حَدِيثِهِ: أَنَّ نِسْوََةَ مِنَ الْعَرَبِ لَمْ يَكُنْ لَهَا رَجُلٌ، فَزَوَّجَنَ إِحْدَاهُنَّ رَجُلًا كَانَ يَنَامُ الضُّحَى، فَإِذَا أَتَيْتَهُ بِصَبُوحٍ، فَيَقُولُ لَهَا: لَوْ نَبَّهْتُنِي لَعَادِيَّةٌ^(٥)؟ فَلَمَّا رَأَيْنَ ذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُنَّ لِبَعْضٍ: إِنَّ صَاحِبَنَا لَشَجَاعٌ، فَتَعَالَيْنِ حَتَّى نُجَرِّبَهُ، فَأَتَيْتُهُ كَمَا كُنَّ يَأْتِيَنَّهُ فَأَيَقَظُنَّهُ، فَقَالَ: لَوْ لَعَادِيَّةٌ نَبَّهْتُنِي؟ فَقُلْنَ: هَذِهِ نَوَاصِي الْخَيْلِ، فَجَعَلَ يَقُولُ: الْخَيْلُ الْخَيْلُ، وَيَضْرِبُ حَتَّى مَاتَ^(٦).

قوله: (وَقُرِئَ: «يُنْزِفُونَ»)^(٧) قرأها حمزة والكسائي.

(١) «مجمع الأمثال» (٢: ٦١).

(٢) في (ح): «المعروف».

(٣) في (ف): «عَثْوَةٌ» بالعين المفتوحة والياء الساكنة، وهو تصحيف، وفي (ط): عشوة، والعشيرة: بضم العين وفتح الشين: هي شجرة لها صمغ، وهو من العضاء. انتهى من «الصحاح» (عشر).

(٤) «المستقصى في أمثال العرب» (١: ٤٣).

(٥) يعني خيل الأعداء المغيرة في الصباح، كما قال تعالى: ﴿وَالْعَدَائِيَّةَ صَبَحًا﴾ فَالْمَغِيرَةُ صَبَحًا [العاديات:

٢-١].

(٦) «مجمع الأمثال» (١: ١٨٠).

(٧) ولتأنيد الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص ٦٠٨.

لَعَمْرِي لَيْتَنُ أَنْزَفْتُمْ أَوْ صَحَوْتُمْ لَيْسَ النَّدَامَى كُنْتُمْ آلَ أَبَجْرَا

ومعناه: صارَ ذا نَزَفٍ، ونظيره: أَفْشَعَ السَّحَابَ، وقشَعَتَهُ الرِّيحُ، وأكَبَّ الرَّجُلُ وكَبَبَتْهُ، وحقيقتُهما: دَخَلَ فِي الْقَشْعِ والكَبِّ. وفي قراءة طَلْحَةَ بْنِ مَصْرَفٍ: (يَنْزِفُونَ) بضم الزاي، مِنْ: نَزَفَ يَنْزِفُ، كَقَرَّبَ يَقْرُبُ؛ إِذَا سَكِرَ.

والمعنى: لا فيها فسادٌ قطُّ مِنْ أنواع الفساد التي تكون في شُرْب الخمر؛ مِنْ مَغْصٍ، أَوْ صُدَاعٍ، أَوْ حُمَارٍ، أَوْ عَرَبْدَةٍ، أَوْ لَغْوٍ، أَوْ تَأْثِيمٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا هُمْ يَسْكُرُونَ، وهو أعظمُ مفسادِها فَأَفْرَزَهُ وَأَفْرَدَهُ بِالذِّكْرِ. ﴿فَلَصِرْتُ الظَّرْفُ﴾: قَصَرَنُ أَبْصَارَهُنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، لَا يَمْدُدْنَ طَرْفًا إِلَى غَيْرِهِمْ، كقوله تعالى: ﴿عُرْيًا﴾ [الواقعة: ٣٧]. والعَيْنُ:

قوله: (لَعَمْرِي) البيت، يُحَاطَبُ آلَ أَبَجْرٍ، ويقول: بئسَ النَّدَامَى أَنْتُمْ سَكَارَى أَوْ صَاحِينَ. قَالَ الرَّجَاجُ: الشَّعْرُ لِلأَنْبَرِدِ الْيَزْبُوعِي^(١)، وَأَبَجْرٌ: هُوَ الْحَرْبِيُّ جَابِرُ الْعِجْلِيِّ، وَأَنْزَفْتُمْ: نَفَدَ شَرَابُكُمْ وَفَنِي، وَيُرْوَى: أَوْ سَكِرْتُمْ.

قوله: (لا فيها فسادٌ قطُّ) معنى قوله: «لا فيها عَوْلٌ وَلَا هُمْ يَسْكُرُونَ» معنى ﴿وَلَا هُمْ عَنْهَا يُزْفَرُونَ﴾، فيكونُ مِنْ عَطْفِ الْخَاصِّ عَلَى الْعَامِّ، وَلِذَلِكَ قَالَ: «وهو أعظمُ مفسادها فَأَفْرَزَهُ».

قوله: (مِنْ مَغْصٍ)، الْجَوْهَرِيُّ: الْمَغْصُ - بِالتَّسْكِينِ -: تَقْطِيعُ فِي الْمَعَى وَوَجَعٌ، وَالْعَامَّةُ تقول: مَغْصٌ؛ بِالتَّحْرِيكِ.

قوله: (أَوْ عَرَبْدَةٍ) قال: عَرَبَدَ عَلَيْهِ: إِذَا أَسَاءَ إِلَيْهِ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي السُّكَارَى، مُشْتَقٌّ مِنَ الْعَرَبِدِ، وَهِيَ حَيَّةٌ تَنْفُخُ وَلَا تُؤْذِي.

قوله: (أَوْ تَأْثِيمٍ) أَي: نِسْبَةُ الرَّجُلِ إِلَى الْإِثْمِ.

قوله: (كقوله تعالى: ﴿عُرْيًا﴾ [الواقعة: ٣٧]) قال: هُوَ جَمْعُ عَرُوبٍ، وَهِيَ الْمُتَحَبِّبَةُ إِلَى رُوحِهَا الْحَسَنَةِ التَّبَعْلُ.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٠٣-٣٠٤).

النَّجْلِ الْعَيُونِ، شَبَّهَهُنَّ بَبَيْضِ النَّعَامِ الْمَكْنُونِ فِي الْأَدَاحِي، وَبَهَا تُشَبَّهُ الْعَرَبُ النَّسَاءَ وَتَسْمِيَهُنَّ بَبَيْضَاتِ الْخُدُورِ.

[﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ * قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ * يَقُولُ أَتَىكَ لَيِّنَ الْمَصَدِّيقِينَ ﴾ * أَهَذَا مِنَّا وَكُنَّا تَرَابًا وَعِظْلَمَاءُ نَأْلَمِدِيُونُ ﴾ * قَالَ هَلْ أَنتُمْ مُطْلِعُونَ ﴾ * فَأَطْلَعَ قَرَاءَهُ فِي سَوَاءِ الْحَجِيمِ ﴾ * قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدْتَ لَتُرْدِينَ ﴾ * وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ﴾ ٥٠-٥٧].

فإن قلت: علام عطف قوله: ﴿ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴾؟ قلت: على ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ ﴾، والمعنى: يشربون فيتحدثون على الشراب كعادة الشُّرب، قال:

قوله: (في الأداحي)، الجوهرية: مدحى النعمة: موضع بيضها، وأدحيتها: موضعها الذي تُفَرِّخُ فيه، وهو أفعولٌ من دَحَوْتُ؛ لأنها تدحوه برجلها ثم تبيض، وليس للنعام عُشٌّ. قال صاحب «المطلع»: شَبَّهَهُنَّ بَبَيْضِ النَّعَامِ الْمَكْنُونِ فِي الْأَدَاحِيِّ الَّتِي لَا يُصَيِّبُهَا شَمْسٌ وَلَا رِيحٌ وَلَا غَبَارٌ فَيُغَيِّرُ لَوْنَهَا^(١). وقال: ألوانهنَّ ألوان ببيض النعام. ويجوز أن يكون ﴿ مَكْنُونٌ ﴾ مصون، يقال: كُنْتُ الشَّيْءَ؛ إِذَا سَرَّتُهُ وَصُتُّهُ، فهو مكنون.

قوله: (فيتحدثون على الشراب كعادة الشُّرب)، الجوهرية: الشُّرب: جمع شارب، مثل: صاحب وصحب.

واعلم أنه لما قيل: ﴿ وَهُمْ مُكْرَمُونَ ﴾ وجيء بالأخبار المتواليّة، أوّلها: ﴿ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴾، وثانيها: ﴿ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴾، وثالثها: ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِّنْ مَّعِينٍ ﴾، وعلّق بـ ﴿ يُطَافُ ﴾ قوله: ﴿ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ ﴾ تكميلاً للذة الشُّراب بلذة الحسان الوجوه، وأريد تميم معنى تلك النعمة ألقى في خلدِهِم تذكُّر ما كانوا عليه في الدُّنيا مع القرين السَّوء الذي كَادَ أَنْ يُقَوِّتَ عليهم هذا النعيم المقيم؛ ليزيد غبطتهم وتبجّحهم، وإليه الإشارة بقوله: ﴿ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُخْضَرِّينَ ﴾ قال أبو البقاء: (في جنات)^(٢).

(١) من قوله: «وليس للنعام عُشٌّ» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) من قوله: «قال أبو البقاء» إلى هنا سقط من (ط).

وما بَقِيَتْ مِنَ اللَّذَاتِ إِلَّا أَحَادِيثُ الْكِرَامِ عَلَى الْمُدَامِ

فَيُقْبَلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ﴿يَسَاءَ لَوْ﴾ عَمَّا جَرَى لَهُمْ وَعَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا، إِلَّا أَنَّهُ جِيءَ بِهِ مَاضِيًّا عَلَى عَادَةِ اللَّهِ فِي أَخْبَارِهِ. وَقُرِئَ: ﴿لَيْنَ الْمُصَدِّقِينَ﴾ مِنَ التَّصَدِيقِ، وَ(مِنَ الْمُصَدِّقِينَ) مُشَدَّدُ الصَّادِ، مِنَ التَّصَدُّقِ.

وقيل: نزلت في رَجُلٍ تصدَّقَ بِمَالِهِ لَوَجْهِ اللَّهِ، فَاحْتَاجَ فَاسْتَجْدَى بَعْضَ إِخْوَانِهِ؛ فَقَالَ: وَأَيْنَ مَالُكَ؟ قَالَ: تصدَّقْتُ بِهِ لِيَعُوْضَنِي اللَّهُ بِهِ فِي الْآخِرَةِ خَيْرًا مِنْهُ، فَقَالَ: أَتَنْتَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ يَوْمَ الدِّينِ؟ أَوْ مِنْ الْمُتَصَدِّقِينَ لَطَلَبِ الثَّوَابِ؟ وَاللَّهُ لَا أُعْطِيكَ شَيْئًا. ﴿لَمَدِينُونَ﴾: لَمَجْزِيُونَ، مِنَ الدِّينِ؛ وَهُوَ الْجَزَاءُ. أَوْ: لَمَسْؤُونَ مَرْبُوبُونَ. يُقَالُ:

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: ﴿لَيْنَ الْمُصَدِّقِينَ﴾) بِتَشْدِيدِ الدَّالِ: الْمَشْهُورَةُ، وَبِتَشْدِيدِ الصَّادِ وَالذَّالِ: شَاذَةٌ، قَالَ الزَّجَّاجُ: الْمُصَدِّقِينَ، خَفِيفَةُ الصَّادِ، مِنْ: صَدَقْتُ فَأَنَا مُصَدِّقٌ، وَلَا يَجُوزُ بِتَشْدِيدِهَا؛ لِأَنَّ الْمُصَدِّقِينَ الَّذِينَ يُعْطَوْنَ الصَّدَقَةَ، وَالْمُصَدِّقِينَ الَّذِينَ لَا يُكْذِبُونَ^(١). يَرِيدُ: أَنَّ مَعْنَى التَّصَدُّقِ غَيْرُ مَنَاسِبٍ لِقَوْلِهِ: ﴿أَهَذَا مِنَّا وَكُنَّا نَرَاهَا﴾ بَلْ هُوَ مَنَاسِبٌ لِلتَّصَدِيقِ وَمَلَائِمٌ لَهُ، فَالْمَعْنَى: كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ: إِنَّكَ مِمَّنْ يُصَدِّقُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ أَنْ يَصِيرَ تَرَابًا وَعِظَامًا، فَأَحَبُّ قَرِينُهُ الْمُسْلِمُ أَنْ يَرَاهُ بَعْدَ أَنْ قِيلَ لَهُ: ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ﴾ أَيُّ: هَلْ تُحِبُّونَ أَنْ تَطَّلِعُوا فَتَعْلَمُوا أَيْنَ مَنَزَلَتُكُمْ مِنْ مَنَزَلَةِ أَهْلِ النَّارِ؟ فَاطَّلَعَ الْمُسْلِمُ فَرَأَى قَرِينَهُ الَّذِي كَانَ يُكْذِبُ بِالْبَعْثِ فِي وَسْطِ الْجَحِيمِ.

قلت: هذا تقريرٌ حسنٌ مُلَائِمٌ لِلنَّظْمِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ مُحْيِي السُّنَّةِ: هُمَا اللَّذَانِ قَصَّ اللَّهُ خَبَرَهُمَا فِي الْكَهْفِ ﴿وَأَصْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ﴾ [الكهف: ٣٢] يَقُولُ: أَتَنْتَ لِمَنِ الْمُصَدِّقِينَ بِالْبَعْثِ^(٢)؟

قَوْلُهُ: (فَاسْتَجْدَى) أَيِ اسْتَعطَى، الْجَوْهَرِيُّ: الْجَدَا: الْعَطِيَّةُ، وَالْجَدْوَى: مِثْلُهُ.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٠٤).

(٢) «معالم التنزيل» (٧: ٤١).

دأته: سأسه، ومنه الحديث: «العاقل من دان نفسه».

﴿قَالَ﴾ يعني ذلك القائل: ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ﴾ إلى النار لأريكم ذلك القرين. قيل: إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار. وقيل: القائل هو الله عز وجل. وقيل: بعض الملائكة يقول لأهل الجنة: هل تحبون أن تطَّلِعُوا فتَعَلَّمُوا أين منزلتكم من منزلة أهل النار؟ وقرئ: ﴿مُطَّلِعُونَ * فَاطَّلَعَ﴾، و﴿فَاطَّلَعَ﴾ بالتشديد، على لفظ الماضي والمضارع المنصوب؛ و﴿مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ﴾، و﴿فَاطَّلَعَ﴾ بالتخفيف على لفظ الماضي والمضارع المنصوب، يقال: طَّلَعَ علينا فلان، واطَّلَعَ وأطَّلَعَ بمعنى واحد، والمعنى: هل أنتم مُطَّلِعُونَ إلى القرين فَاطَّلَعَ أنا أيضاً؟ أو عُرِضَ عليهم الاطَّلَاعُ فاعترضوه، فَاطَّلَعَ هو بعد ذلك.

قوله: (ومنهُ الحديث: «العاقل من دان نفسه») والحديث من رواية الترمذي عن شداد عن رسول الله ﷺ: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْمَغْفِرَةَ»^(١).

دان نفسه: حاسبها في الدنيا قبل أن تُحاسب يوم القيامة.

قوله: (يعني ذلك القائل) وهو المذكور في قوله: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ﴾ أي: قرين في الدنيا ينكر الحشر، ﴿هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ﴾ لأريكم ذلك القرين؟ وقال الواحدي ومحيي السنة: قال المؤمن لإخوانه في الجنة: هل أنتم مُطَّلِعُونَ إلى النار لتَنظُرُوا كيف منزلة أخي؟ فقال أهل الجنة: إِنَّكَ أَعْرَفُ بِهِ مِنَّا فَاطَّلَعَ أنت، فَاطَّلَعَ فرأى أخاه في وسط الجحيم^(٢).

قوله: (والمعنى) أي: على أن «اطَّلَعَ» و«أطَّلَعَ» بمعنى واحد، فقوله: «هل أنتم مُطَّلِعُونَ إلى القرين فَاطَّلَعَ أنا أيضاً»، هذا على أن يكون «أطَّلَعَ» مضارعاً جواباً للاستفهام، نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلْ لَنَا مِن شُفْعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا﴾ [الأعراف: ٥٣].

قوله: (أو عُرِضَ عليهم الاطَّلَاعُ فاعترضوه)، هذا على أن يكون «اطَّلَعَ» ماضياً

(١) سبق تخريجه.

(٢) «التفسير الوسيط» للواحدي (٣: ٥٢٦) و«معالم التنزيل» (٧: ٤١).

وإن جعلت الإِطْلَاعَ من: أَطْلَعَهُ غَيْرُهُ، فالمعنى: أنه لَمَّا شَرَطَ في أَطْلَاعِهِ أَطْلَاعَهُمْ، - وهو من آداب المجالسة؛ أن لا يستبدَّ بشيءٍ دون جُلُوسائِهِ - فكأنهم مُطْلِعُوهُ. وقيل: الخطابُ على هذا للملائكة. وقرئ: (مُطْلِعُونَ) بكسر النون، أراد: مُطْلِعُونَ إِيَّاي؛

و﴿هَلْ أَنتُمْ مُطْلِعُونَ﴾ بمعنى الأمر، نحو قوله تعالى: ﴿فَهَلْ أَنتُمْ مُنْهَوْنَ﴾ [المائدة: ٩١]؛ ولذلك قال: فاعترضوه، أي: فامتثلوا أمره. و«اعترض» مُطَاوَعٌ «عرض»، أي قبلوا عرضَهُ وقالوا: نعم. فالفاءُ في ﴿فَاطْلَعْ﴾ فصيحة؛ لأنَّ «فاعترضوه» سببٌ لقوله: فاطْلَع، كقوله: فَاضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ [البقرة: ٦٠].

ويَنْصُرُهُ ما رَوَيْنَا عن الواحِدِي: «فاطْلَعِ أَنتَ، فاطْلَعِ فرأى أخاه»، بالأمر والماضي.

قوله: (وإن جعلت الإِطْلَاعَ من: أَطْلَعَهُ) معطوفٌ على قوله: «واطْلَعْ وأطْلَعْ بمعنى واحد»، أي لك أن تجعل قراءةً مَنْ قرأ «مُطْلِعُونَ» من: أَطْلَعَهُ^(١) غَيْرُهُ فاطْلَعِ هو، فالمعنى: فهل أنتم مُطْلِعُونَ إِيَّاي على حالِ ذَلِكَ القَرِينِ فاطْلَعِ أنا؟ يعني انظروا إلى حالِهِ حتى أنظُرَ إليه، فإنْ نظري إليه مُتَوَقِّفٌ على نَظَرِكُمْ. وإليه الإشارة بقوله: «إنَّهُ لَمَّا شَرَطَ في أَطْلَاعِهِ أَطْلَاعَهُمْ يقولُ هذا بعضهم لبعض»، بدليل قوله: «وهو من آدابِ المجالسةِ أن لا يستبدَّ بشيءٍ دون جُلُوسائِهِ».

قوله: (فكأنهم مُطْلِعُوهُ) جزاءٌ «لَمَّا»، وما توسَّطَ بينهما اعتراض. وهذا المعنى يشتملُ على التَّقْدِيرِين: الماضي والمضارع. ولا يجوزُ أن يكونَ القائلُ اللهُ تعالى ولا الملائكة، نَعَمْ يجوزُ أن يكونَ الخطابُ للملائكة، فيقول: هل أنتم يا ملائكة اللهُ مُطْلِعِيَّ على حالِ قَرِينِي فاطْلَعِ أنا عليها؟ أي: أطلِعُونِي قَرِينِي أَيُّهَا الملائكةُ لأُطْلِعَ أنا قُرْنائِي من أهلِ الجنة.

قوله: (وَقُرِئَ «مُطْلِعُونَ» بكسرِ النون). قال أبو البقاء: وهو بعيدٌ جدًّا؛ لأنَّ النونَ إنْ كانتَ لِلوَقَايةِ فلا تلحقُ بالأسماء، وإنْ كانتَ لِلجَمْعِ فلا تُثَبِّتُ في الإِضافة^(٢).

(١) من قوله: «معطوفٌ على قوله» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٩٠).

فوضع المتصل موضع المنفصل، كقوله:

هُمُ الْفَاعِلُونَ الْخَيْرَ وَالْأَمْرُونَ

أو شبه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتأخ بينهما، كأنه قال: تَطْلِعُونَ، وهو ضعيف لا يقع إلا في الشعر. ﴿فِي سَوَاءٍ الْجَحِيمِ﴾: في وسطها، يقال: تَعِبْتُ حَتَّى انْقَطَعَ سَوَائِي، وعن أبي عبيدة: قال لي عيسى بن عمر: كُنْتُ أَكْتُبُ - يَا أَبَا عُبَيْدَةَ -

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: فَهُوَ شَاذٌ بِالْإِجْمَاعِ، وَلَهُ وَجْهٌ ضَعِيفٌ، وَقَدْ جَاءَ فِي الشَّعْرِ:

هُمُ الْفَاعِلُونَ الْخَيْرَ وَالْأَمْرُونَ إِذَا مَا خَشَوْا مِنْ مُحَدَّثِ الْأَمْرِ مُعْظَمًا

وكلُّ أسماءِ الفاعلين إذا ذَكَرْتَ بعدها الْمُضْمَرَ لم تذكرِ النونَ ولا التَّوْنين، تقول: زَيْدٌ ضَارِبِي، وهما ضَارِبَاكَ، وهُم ضَارِبُكَ، ولا يجوزُ هو ضَارِبُنِي، ولا هم ضَارِبُونَكَ إلا في الشعر؛ إلا أَنَّهُ قد قُرِئَ: «مُطْلِعُونَ» على: مُطْلِعُونِي، فَحَذَفَ الْيَاءَ كَمَا تُحَذَفُ فِي رُوءَسِ الْآيِ، وَبَقِيَ الْكُسْرَةُ دَلِيلًا عَلَيْهَا. وَأَجُودُ الْقِرَاءَةِ وَأَكْثَرُهَا: «مُطْلِعُونَ»؛ بِتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَفَتْحِ النُّونِ، وَيَلِيهِ: «مُطْلِعُونَ» بِالتَّخْفِيفِ وَالفَتْحِ^(١).

قوله: (حتى انقطع سوائي) أي وسطي وهو الظاهر.

الرَّاعِبُ: سواء: وَسَطٌ، وَقِيلَ: سَوَاءٌ وَسَوَى. قَالَ تَعَالَى: ﴿مَكَانًا سَوًى﴾ [طه: ٥٨] أي: يَسْتَوِي طَرَفَاهُ، وَيُسْتَعْمَلُ ذَلِكَ وَصْفًا وَظَرْفًا، وَأَصْلُ ذَلِكَ مُصْدَر. وَالشَّيْءُ الْمَسَاوِي، كَعَدْلٍ وَمُعَادِلٍ وَقَتْلٍ وَمُقَاتِلٍ، تقول: سَيَّانٌ زَيْدٌ وَعَمْرُو، وَأَسَوَاءٌ: جَمْعُ سَيٍّ: كَنَقْضٍ وَأَنْقَاضٍ، يُقَالُ: قَوْمٌ أَسَوَاءٌ، وَالْمَسَاوَةُ مُتَعَارَفَةٌ فِي الْمُثْنَاتِ^(٢)، يُقَالُ: هَذَا الثَّوبُ يَسَاوِي كَذَا، وَأَصْلُهُ سَاوَاهُ فِي الْقَدْرِ^(٣).

قوله: (يا أبا عبيدة) قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ كَانَتِ الْهَمْزَةُ بَعْدَ حَرْفِ النِّدَاءِ هَمْزَةً قَطْعٍ أَسْقَطْتَ

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٠٥).

(٢) في (ح) و(ف): «الثياب».

(٣) «مفردات القرآن» ص ٤٤٠-٤٤١.

حتى ينقطع سوائي. ﴿إِنْ﴾ مخففة من الثقيلة، وهي تدخل على «كاد» كما تدخل على «كان»، ونحوه ﴿إِنْ كَادَ لَيُضِلَّنَا﴾ [الفرقان: ٤٢]، واللام هي الفارقة بينها وبين النافية. والإزداء: الإهلاك. وفي قراءة عبد الله: (لَتُغْوِينَ). ﴿يَعْمَهُ رَبِّي﴾ هي العصمة والتوفيق في الاستمسك بعروة الإسلام، والبراءة من قرين السوء، أو: إنعام الله بالثواب، وكونه من أهل الجنة. ﴿مِنَ الْمُحْضَرِينَ﴾ من الذين أحضروا العذاب كما أحضرته أنت وأمثالك.

[﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ﴾ * إِلَّا مَوْتَنَا الْأَوَّلَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ﴾ ٥٨-٥٩]

الذي عطف عليه الفاء محذوف، معناه: أنحنُ مخلدون منعّمون، فما نحنُ بميتين ولا معذّبين. وقرئ: (بماتيتين)، والمعنى: أن هذه حال المؤمنين وصفتهم وما قضى الله

الألف وأثبتت الهمزة، وإن كانت الهمزة همزة وصلٍ أسقطت الهمزة وأثبتت الألف، كقولك: يا ابني.

قوله: ﴿يَعْمَهُ رَبِّي﴾ هي العصمة إلى آخر ما قدر؛ لأنها لما كانت مطلقاً قيدت بحسب اقتضاء المقام بما ذكر.

قوله: ﴿أَنَحْنُ مُخَلَّدُونَ مُنَعَّمُونَ﴾ هي الجملة المقدّرة بعد الهمزة التي عطف عليها: ﴿أَمَّا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ﴾، والهمزة للتقرير، وهو مَقُولٌ آخِرٌ لِلْمُؤْمِنِ عَلَى سَبِيلِ الْإِغْتِبَاطِ^(١) والابتهاج، فإن تذكر الخلود في الجنة لذّة دونها كلّ لذّة، وفي عكسه أنشد المتنبي:

أشدّ الغمّ عندي في سرورٍ تيقّن عنه صاحبه انتقالاً^(٢)

قوله: (وما قضى الله) عطفٌ تفسيريٌّ على حالهم، و«أن لا يذوق» مفعولٌ «قضى»، وقوله: «للعلم بأعمالهم» اعتراضٌ أتى به بياناً لمذهبه.

(١) في (ح): «الاحتياط».

(٢) «ديوان المتنبي» شرح الواحدي (١: ١١١).

به لهم - للعالم بأعمالهم - أن لا يذوقوا إلا الموت الأولى، بخلاف الكفار، فإنهم فيما يتمنون فيه الموت كل ساعة، وقيل لبعض الحكماء: ما شر من الموت؟ قال: الذي يُتمنى فيه الموت.

[﴿ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ * لِيُمِثِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴾ ٦٠-٦١]

يقوله المؤمنُ تحدّثاً بنعمة الله واغتراباً بحاله وبمسمع من قرينه، ليكون توبيخاً له يزيد به تعذّباً، وليحكيه الله فيكون لنا لطفاً وزاجراً. ويجوز أن يكون قولهم جميعاً، وكذلك قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ أي: إنّ هذا الأمر الذي نحن فيه. وقيل: هو من قول الله عزّ وعلا تقريراً لقولهم وتصديقاً له. وقرئ: (هو الرزق العظيم)، وهو ما رزقوه من السعادة.

[﴿ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴾ * إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ * إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ * طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ * فَإِنَّهُمْ لَا كُفُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ *

قوله: (وليحكيه الله) عطفٌ على «ليكون»، يريد: أن هذا القول معروفٌ معلومٌ ما أتى للإعلام بل للاغتراب والتحدّث بنعمة الله تعالى توبيخاً ولطفاً.

قوله: (ويجوز أن يكون قولهم جميعاً) أي: المؤمن وأصحابه، وهو عطفٌ على قوله: «يقوله المؤمن»، والمعنى: لما فرغ القرين من توبيخ قرينه^(١).

وذكر عصمة الله له من تلك الورطة حمداً لله تعالى أتبع ذلك هو ومن صحبه من عباد الله المخلصين اغتراباً وتحذّثاً بنعمة الله.

قوله: (وقيل: هو من قول الله) أي قوله: ﴿ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ * لِيُمِثِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَمِلُونَ ﴾ وعلى الوجهين السابقين كان من قول المؤمن أو المؤمنين^(٢).

(١) في (ف) و(ط): «القرين».

(٢) هذه الفقرة وردت في الأصول الخطية بعد الفقرة التالية، وقدّمناها مراعاة لترتيب الكلام في «الكشاف».

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوَابًا مِّنْ حَمِيمٍ * ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ * إِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ * فَهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ﴿٦٢-٧٠﴾.

تَمَّتْ قِصَّةُ الْمُؤْمِنِ وَقَرِينِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى ذِكْرِ الرِّزْقِ الْمَعْلُومِ فَقَالَ: ﴿أَذَلِكَ﴾ الرِّزْقُ ﴿خَيْرٌ نُزْلًا﴾ أَي: خَيْرٌ حَاصِلًا ﴿أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾؟ وَأَصْلُ النُّزْلِ: الْفَضْلُ وَالرَّيْعُ فِي الطَّعَامِ، يَقَالُ: طَعَامٌ كَثِيرٌ النُّزْلُ، فَاسْتُعِيرَ لِلْحَاصِلِ مِنَ الشَّيْءِ، وَحَاصِلُ الرِّزْقِ الْمَعْلُومِ: اللَّذَّةُ وَالسَّرُورُ، وَحَاصِلُ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ: الْأَلْمُ وَالْغَمُّ. وَانْتِصَابُ ﴿نُزْلًا﴾ عَلَى التَّمْيِيزِ، وَلَكَ أَنْ تَجْعَلَهُ حَالًا، كَمَا تَقُولُ: أَثْمَرُ النَّخْلَةِ خَيْرٌ بَلَحًا أَمْ رُطْبًا؟ يَعْنِي:

قَوْلُهُ: (تَمَّتْ قِصَّةُ الْمُؤْمِنِ وَقَرِينِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى [ذِكْرِ] الرِّزْقِ الْمَعْلُومِ) هَذَا بَيَانٌ لِنَظْمِ الْآيِ، وَفِيهِ أَنَّ قِصَّةَ الْمُؤْمِنِ ذُكِرَتْ مُسْتَطَرَّةً بَيْنَ الْكَلَامَيْنِ الْمُتَّصِلَيْنِ مَعْنًى، وَذَلِكَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا ذَكَرَ رِزْقَ أَهْلِ الْكِرَامَةِ، وَمِنْ كِرَامَتِهِمْ أَثْمَرٌ عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، وَاتَّصَلَ بِهِ قَوْلُهُ: ﴿فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ﴾ وَاسْتَوْفَى الْقِصَّةَ أَقْبَلَ إِلَى ذِكْرِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ وَتَهَكَّمَ بِهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ﴾.

قَوْلُهُ: (وَأَصْلُ النُّزْلِ: الْفَضْلُ وَالرَّيْعُ)، الْمُغْرَبُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ: الْعَسَلُ لَيْسَ مِنْ أَثَرِ الْأَرْضِ، أَي: مِنْ رَيْعِهَا وَمَا يَحْصُلُ مِنْهَا. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَا يَجِبُ فِيهِ الْعُسْرُ^(١)، لِأَنَّهُ نُزْلٌ طَائِرٌ^(٢).

قَوْلُهُ: (أَثْمَرُ النَّخْلَةِ خَيْرٌ بَلَحًا أَمْ رُطْبًا؟) فَإِنْ قُلْتَ: الْمَثَالُ غَيْرُ مُطَابِقٍ لِلآيَةِ؛ لِأَنَّ السُّؤَالَ عَنْ حَالِ الثَّمَرَةِ لَا نَفْسَهَا، وَفِي الْآيَةِ السُّؤَالُ عَنِ الرِّزْقِ الْمَعْلُومِ وَعَنْ شَجَرَةِ الزَّقُّومِ، قُلْتَ: لَيْسَ السُّؤَالُ عَنِ الرِّزْقِ وَالشَّجَرَةِ نَفْسِيًّا بَلْ عَنْ حَالِهَا، أَلَا تَرَى كَيْفَ قَالَ: «فَأَيُّهَا خَيْرٌ فِي كَوْنِهِ نُزْلًا؟». نَعَمْ فِيهِ اخْتِلَافٌ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمَثَالَ فِيهِ سَوْأَلٌ عَنْ حَالَتِي شَيْءٍ وَاحِدٍ، وَالْآيَةُ هُنَا^(٣) سَوْأَلٌ عَنْ حَالِهِ وَاحِدَةٍ لِشَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَهَذَا لَا يَصُرُّ فِي الْإِسْتِشْهَادِ.

(١) فِي (ف): «الْعَسَلُ»، وَهُوَ عَلَى الْجَادَّةِ فِي «الْمُغْرَبِ». وَانْظُرْ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ «رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ» (٢: ٢٣٢).

(٢) «الْمُغْرَبُ فِي تَرْتِيبِ الْمُغْرَبِ» (٢: ٢٩٧).

(٣) فِي (ف) وَ(ط): «فِيهَا».

أَنَّ الرِّزْقَ الْمَعْلُومَ نُزِّلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ، وَأَهْلَ النَّارِ تُرْهِمُ شَجَرَةُ الرُّقُومِ، فَأَيُّهَا خَيْرٌ فِي كَوْنِهِ نُزْلًا؟ وَالتَّنَزُّلُ: مَا يُقَامُ لِلنَّازِلِ بِالْمَكَانِ مِنَ الرِّزْقِ. وَمِنْهُ: أَنْزَالَ الْجُنْدُ؛ لِأَرْزَاقِهِمْ، كَمَا يُقَالُ لِمَا يُقَامُ لِسَاكِنِ الدَّارِ: السُّكُنُ.

ومعنى الأول: أَنَّ لِلرِّزْقِ الْمَعْلُومِ نُزْلًا، وَلشَجَرِ الرُّقُومِ نُزْلًا، فَأَيُّهَا خَيْرٌ نُزْلًا؟ ومعلومٌ أنه لا خيرَ في شَجَرَةِ الرُّقُومِ، وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا اخْتَارُوا مَا أَدَّى إِلَى الرِّزْقِ الْمَعْلُومِ، وَاخْتَارَ الْكَافِرُونَ مَا أَدَّى إِلَى شَجَرَةِ الرُّقُومِ؛ قِيلَ لَهُمْ ذَلِكَ تَوْبِيخًا عَلَى سُوءِ اخْتِيَارِهِمْ، ﴿فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ﴾: مَحَنَةٌ وَعَذَابًا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ. أَوْ ابْتِلَاءً لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَذَلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا: كَيْفَ يَكُونُ فِي النَّارِ شَجَرَةٌ وَالنَّارُ تَحْرَقُ الشَّجَرَ؛ فَكُذِّبُوا. وَقُرِئَ: (نَابِتَةٌ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ)، قِيلَ: مِنْبُتُهَا فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ، وَأَغْصَانُهَا تَرْتَفِعُ إِلَى دَرَكَاتِهَا. وَالطَّلَعُ لِلنَّخْلَةِ، فَاسْتَعِيرَ لِمَا طَلَعَ مِنْ شَجَرَةِ الرُّقُومِ مِنْ حَمْلِهَا،

الجوهري: الْبَلَحُ: قَبْلَ الْبُسْرِ، وَالوَاحِدَةُ: بِلْحَةٍ، أَوَّلُ التَّمْرِ طَلَعُ ثُمَّ خَلَّالٌ ثُمَّ بَلَحٌ ثُمَّ بُسْرٌ ثُمَّ رُطْبٌ ثُمَّ تَمْرٌ.

قوله: (وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَمَّا اخْتَارُوا) يعني: لَمَّا كَانَ مُؤَدَّى فِعْلِ الْكَافِرِينَ إِلَى شَجَرَةِ الرُّقُومِ كَمُؤَدَّى فِعْلِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الرِّزْقِ الْمَعْلُومِ؛ حُمِلَ ذَلِكَ عَلَى هَذَا حَمَلًا لِلنَّقِیْضِ عَلَى النَّقِیْضِ تَهْكِيمًا. وَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مِنَ الْمَشَاكِلَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ، وَیَجُوزُ أَنْ یَكُونَ مِنْ أَسْلُوبِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَالنَّقِیْطَةُ إِذَا لَمْ یَرْعَوْكَ لَیْكَوْنَ لَهُمْ عَذَابٌ وَحَزَنًا﴾ [القصص: ٨].

فإن قلت: لِمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمَعْنِيَيْنِ فِي الْإِعْتِبَارَيْنِ؟ فَإِنَّهُ جَعَلَ ﴿نُزْلًا﴾ تَمِيزًا فِي الْأَوَّلِ وَحَالًا فِي الثَّانِي. قُلْتُ: لِأَنَّهُ لَمَّا اسْتَعَارَ النُّزْلَ لِلْحَاصِلِ ^(١) مِنَ الشَّيْءِ تَعَيَّنَ أَنْ یَكُونَ تَمِيزًا دُونَ الْحَالِ؛ لِأَنَّ حَاصِلَ الشَّيْءِ لَا یَصْدُقُ عَلَيْهِ، وَمِنْ شَأْنِ ^(٢) الْحَالِ صَدْقُهُ عَلَى ذِي الْحَالِ، وَیَجُوزُ أَنْ یُحْمَلَ فِي الثَّانِي عَلَى التَّمِیِيزِ أَيْضًا نَحْوَ قَوْلِهِ: اللَّهُ دَرَّةٌ فَارِسًا.

(١) فِي (ف): «لِلْحَلَلِ».

(٢) فِي (ف): «بِیَانٍ».

إِذَا اسْتَعَارَةً لَفْظِيَّةً، أَوْ مَعْنَوِيَّةً، وَشَبَّهَ بِرُؤُوسِ الشَّيَاطِينِ؛ دَلَالَةً عَلَى تَنَاهِيهِ فِي الْكِرَاهِيَةِ

قَوْلُهُ: (إِذَا اسْتَعَارَةً لَفْظِيَّةً أَوْ مَعْنَوِيَّةً) عَنْ نَوْرِ الدِّينِ الْحَكِيمِ رَحِمَهُ اللَّهُ: اللَّفْظِيَّةُ: نَحْوُ رَأَيْتُ أَسَدًا، وَعَنْتَ لَنَا ظَبِيَّةً^(١). وَالْمَعْنَوِيَّةُ كَقَوْلِهِ:

إِذْ أَصْبَحَتْ بَيْدِ الشَّمَالِ زِمَامُهَا^(٢)

فَإِنَّكَ فِي الْأَوَّلِ تَجْعَلُ الشَّيْءَ الشَّيْءَ وَلَيْسَ بِهِ، وَفِي الثَّانِي تَجْعَلُ الشَّيْءَ لِلشَّيْءِ وَلَيْسَ لَهُ. وَأَيْضًا إِذَا رَجَعْتَ فِي الْأَوَّلِ إِلَى التَّشْبِيهِ الَّذِي هُوَ الْمَقْصُودُ بِأَيْتِكَ عَفْوًا، نَحْوُ: «رَأَيْتُ رَجُلًا كَالْأَسَدِ»، وَإِنْ رُفِئَتْ فِي الثَّانِي لَمْ يُوَاتِكَ تِلْكَ الْمَوَاتَاةُ.

وَقُلْتُ: يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: أَمَّا اللَّفْظِيَّةُ فَهِيَ أَنَّ الطَّلَعَ مَوْضُوعٌ لِحَمْلِ الشَّجَرَةِ مَعَ قَيْدِ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الشَّجَرَةُ نَخْلَةً، فَاسْتُعْمِلَ هُنَا فِي غَيْرِهَا، وَهُوَ كَالْمَرْسَنِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ لِأَنْفٍ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ رَسَنٌ، فَإِذَا اسْتُعْمِلَ فِي أَنْفِ إِنْسَانٍ كَانَ مَجَازًا لَفْظِيًّا لَيْسَ فِيهِ مُبَالَغَةٌ؛ لِأَنَّهَا كَالْمُتَرَادِفِينَ.

وَأَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَهِيَ أَنْ تُشَبَّهَ حَمَلُ تِلْكَ الشَّجَرَةِ بِالطَّلَعِ الْحَقِيقِيِّ تَشْبِيهًا بَلِيغًا، ثُمَّ يُطْلَقُ عَلَى ذَلِكَ الْحَمْلِ اسْمُ الطَّلَعِ، وَالْقَرِينَةُ الْإِضَافَةُ. وَيَحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ تَحْقِيقِيَّةً وَأَنْ تَكُونَ مَكْنِيَّةً مُسْتَلْزِمَةً لِلتَّخْيِيلِيَّةِ كَقَوْلِ الْقَائِلِ:

صَحَا الْقَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَأَقْصَرَ بَاطِلُهُ وَعُرِّيَ أَفْرَاسُ الصَّبَا وَرَوَّاحِلُهُ^(٣)

وَفِي تَسْمِيَةِ الْأَوَّلِ بِالِاسْتِعَارَةِ تَسَامُحٌ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْمَجَازِ الْمُرْسَلِ الْخَالِي مِنَ الْفَائِدَةِ فَسَاءُ بِهَا مُبَالَغَةٌ أَوْ تَعْظِيمًا.

قَوْلُهُ: (وَشَبَّهَ بِرُؤُوسِ الشَّيَاطِينِ) يَعْنِي: اسْتُعِيرَ لِحَمْلِ شَجَرَةِ الزَّقُومِ اسْمُ الطَّلَعِ، وَشَبَّهَ بِرُؤُوسِ الشَّيَاطِينِ، وَالتَّشْبِيهِ تَخْيِيلِي؛ لِأَنَّ الْمَشَبَّهَ بِهِ لَا حَقِيقَةَ لَهُ فِي الْخَارِجِ؛ لِأَنَّ قُبْحَ

(١) فِي (ف): «الْبَاطِنِيَّة».

(٢) هُوَ جُزْءٌ مِنْ بَيْتِ شَعْرِ لِلْبَيْدِ، سَبَقَ تَخْرِيجُهُ.

(٣) لَزْهَيْرِ بْنِ أَبِي سَلْمَى فِي «دِيَوَانِهِ» بِشَرْحِ ثَعْلَبِ ص ١٠١.

وَقُبِحَ الْمَنْظَرُ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ مَكْرُوهُ مُسْتَقْبَحٌ فِي طِبَاعِ النَّاسِ؛ لاعتقادهم أنه شرٌّ مُحَضَّ لا يَخْلُطُهُ خَيْرٌ، فيقولون في الْقَبِيحِ الصُّورَةِ: كأنه وجهُ شيطان، كأنه رأسُ شيطان، وإذا صَوَّرَهُ المَصَوِّرُونَ جاؤوا بِصُورَتِهِ عَلَى أَقْبَحِ مَا يُقَدَّرُ وَأَهْوَلِهِ؛ كما أَنَّهُمْ اعتَقَدُوا فِي الْمَلَكِ أَنَّهُ خَيْرٌ مُحَضَّ لا شَرَّ فِيهِ، فَشَبَّهُوا بِهِ الصُّورَةَ الْحَسَنَةَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ [يوسف: ٣١]، وَهَذَا تَشْبِيهُ تَخْيِيلِي. وَقِيلَ: الشَّيْطَانُ حَيَّةٌ عَرَفَاءُ لَهَا صُورَةٌ قَبِيحَةٌ الْمَنْظَرُ هَائِلَةٌ جَدًّا. وَقِيلَ: إِنَّ شَجَرًا يُقَالُ لَهُ الْأَسْتَنْ خَشِنًا مُتَنَتًّا مَرًّا مُتَكَرِّرًا الصُّورَةَ، يَسْمَى ثَمَرُهُ: رُؤُوسَ الشَّيَاطِينِ. وَمَا سَمَّتِ الْعَرَبُ هَذَا الثَّمَرَ

مَنْظَرَ الشَّيَاطِينِ مَرْكُوزٌ فِي الْحَبَلَةِ؛ لِأَنَّ الشَّيْطَانَ - كَمَا زَعَمَ - لَا يُرَى وَلَكِنَّهُ يُسْتَشْعَرُ أَنَّهُ أَقْبَحُ مَا يَكُونُ - لَوْ رَأَى الرَّائِي - فِي أَقْبَحِ صُورَةٍ، وَأَنْشَدَ الزَّجَّاجُ قَوْلَ امْرِئِ الْقَيْسِ:

أَيَقْتُلُنِي وَالْمَشْرِفِيُّ مُضَاجِعِي وَمَسْنُونَةٌ زُرُقٌ كَأَنْيَابِ أَغْوَالٍ؟^(١)

وَلَمْ يَرَ الْغَوْلَ وَلَا أَنْيَابَهَا، وَلَكِنَّ التَّمَثِيلَ بِمَا يُسْتَقْبَحُ أَلْبَغُ، فَفِي بَابِ الْمَذْكَرِ يُمَثَّلُ بِالشَّيْطَانِ، وَفِي بَابِ الْمُؤَنَّثِ يُشَبَّهُ بِالْغَوْلِ فِيمَا يُسْتَقْبَحُ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَقِيلَ: الشَّيْطَانُ حَيَّةٌ عَرَفَاءُ) قَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: قِيلَ: أُرِيدَ بِالشَّيَاطِينِ الْحَيَّاتِ، وَالْعَرَبُ تَسْمِي الْحَيَّةَ الْقَبِيحَةَ الْمَنْظَرِ شَيْطَانًا^(٣)، فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ تَخْيِيلًا بَلْ تَحْقِيقًا.

الْعَرَفَاءُ: طَوِيلَةُ الْعُرْفِ. وَالْجَوْهَرِيُّ: الْعُرْفُ: عُرْفُ الْفَرَسِ، سُمِّيَتْ بِهِ لِكَثْرَةِ شَعْرِهَا.

قَوْلُهُ: (يُقَالُ لَهُ الْأَسْتَنْ) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الْأَسْتَنْ: أَصُولُ الشَّجَرَةِ الْبَالِيَةِ، الْوَاحِدَةُ:

أَسْتَنَةٌ.

قَوْلُهُ: (وَمَا سَمَّتِ الْعَرَبُ هَذَا الثَّمَرَ) يَعْنِي: مَا سَمَّوْا ثَمَرَةَ الْأَسْتَنِ بِرُؤُوسِ الشَّيَاطِينِ إِلَّا لِلْقَصْدِ إِلَى أَحَدِ هَذَيْنِ التَّشْبِيهِينِ أَيِ: الصُّورِيِّ أَوِ الْمَعْنَوِيِّ عِنْدَ بَعْضِهِمْ، وَالظَّاهِرُ هُوَ

(١) «ديوان امرئ القيس» ص ٣٣.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٠٧).

(٣) «معالم التنزيل» (٧: ٤٢).

برؤوس الشياطين إلا قصداً إلى أحد التشبيهين، ولكنه بعد التسمية بذلك رَجَعَ أصلاً ثالثاً يُشَبَّه به. ﴿مِنْهَا﴾: مِنَ الشَّجَرَةِ، أي: مِنْ طَلْعِهَا ﴿فَمَا لَتَوْنَ﴾ بطونهم؛ لِمَا يَغْلِبُهُمْ مِنَ الْجُوعِ الشَّدِيدِ، أَوْ: يُقْسِرُونَ عَلَى أَكْلِهَا وَإِنْ كَرِهُوا؛ لِيَكُونَ بَاباً مِنَ الْعَذَابِ؛ فَإِذَا شَبِعُوا غَلَبَهُمُ الْعَطَشُ فَيُسْقَوْنَ شَرَاباً مِنْ غَسَّاقٍ أَوْ صَدِيدٍ، شَوْبُهُ أَي: مَزَاجُهُ، ﴿مَنْ حَمِيْرٍ﴾ يَشْوِي وَجُوهُهُمْ وَيُقَطِّعُ أَمْعَاءَهُمْ، كَمَا قَالَ فِي صِفَةِ شَرَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: ﴿وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ [المطففين: ٢٧]. وُقِرَى: (لَشُوبًا) بِالضَّمِّ، وَهُوَ اسْمٌ مَا يُشَابُ بِهِ، وَالْأَوَّلُ تَسْمِيَةٌ بِالْمَصْدَرِ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَعْنَى حَرْفِ التَّرَاخِي فِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوبًا﴾، وَفِي قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرَجِعَهُمْ﴾؟ قُلْتَ:

أَنَّهُمْ اعْتَقَدُوا أَنَّ الشَّيْطَانَ قَبِيْحَ الْمَنْظَرِ أَوْ أَنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ حَيَّةٌ عَرَفَاءُ، ثُمَّ أَذْخَلَ هَذَا الثَّمَرَ لِكَثْرَةِ الاسْتِعْمَالِ فِي جَنْسِ هَذَيْنِ الْأَصْلَيْنِ وَصَارَ أَصْلًا ثَالِثًا مِثْلَهُمَا مُشَبَّهًا بِهِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ التَّنُوخِيِّ:

فَانْهَضْ بِنَارٍ إِلَى فَحْمٍ كَانَتْهُمَا فِي الْعَيْنِ ظُلْمٌ وَإِنصَافٌ قَدْ اتَّفَقَا^(١)

وَذَلِكَ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَعْتَ الْعَدْلِ بِالنُّورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ [الزمر: ٦٩] وَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ وَصَفَ^(٢) الظُّلْمَ بِالظُّلُمَاتِ فِي قَوْلِهِ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(٣) خَيَّلَهُمَا شَيْئَيْنِ لَهَا إِنْارَةٌ وَإِظْلَامٌ وَجَعَلَهُمَا مُشَبَّهًا بِنُورٍ.

قَوْلُهُ: (مِنْ غَسَّاقٍ) الْغَسَّاقُ: الْمُتَيْنُ الْبَارِدُ. وَالْغَسَّاقُ - بِالْتَّخْفِيفِ -: لُغَةٌ^(٤).

قَوْلُهُ: (شَوْبُهُ أَي: مَزَاجُهُ) وَيُرْوَى: شُوبًا أَي: مَزَاجًا، وَ«شُوبًا» يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بِمَعْنَى مَشُوبٍ، وَأَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا عَلَى بَابِهِ، وَالشُّوبُ الْخَلْطُ، وَسُمِّيَ الْعَسَلُ شُوبًا؛ لِأَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُمْ مَزَاجًا لغيرِهِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ.

(١) البيت لأبي القاسم التنوخي ذكره ابن حمدون في «التذكرة» (٥: ٤١٨).

(٢) من قوله: «وذلك أنه لما سمع» إلى هنا، سقط من (ح).

(٣) هو جزءٌ من حديث أخرجه البخاري (٢٤٤٧) ومسلم (٢٥٧٩) وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي الباب عن غير واحدٍ من الصحابة.

(٤) وقد قرأ بها غير واحدٍ من أئمة القراء. انظر: «التيسير» للداني ص ١٨٨.

فِي الْأَوَّلِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهُمْ يَمْلَأُونَ الْبُطُونَ مِنْ شَجَرِ الزُّقُومِ، وَهُوَ حَارٌّ يَحْرِقُ بَطُونَهُمْ وَيُعْطِشُهُمْ، فَلَا يُسْقَوْنَ إِلَّا بَعْدَ مَلْيٍ؛ تَعْذِيبًا بِذَلِكَ الْعَطَشِ، ثُمَّ يُسْقَوْنَ مَا هُوَ أَحَرُّ؛ وَهُوَ الشَّرَابُ الْمَشُوبُ بِالْحَمِيمِ. وَالثَّانِي: أَنَّهُ ذَكَرَ الطَّعَامَ بِتِلْكَ الْكَرَاهَةِ وَالْبَشَاعَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ الشَّرَابَ بِمَا هُوَ أَكْرَهُ وَأَبْشَعَ، فَجَاءَ بِـ«ثُمَّ»؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى تَرَاخِي حَالِ الشَّرَابِ عَنْ حَالِ الطَّعَامِ، وَمُبَايَنَةِ صِفَتِهِ لَصِفَتِهِ فِي الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ. وَمَعْنَى الثَّانِي: أَنَّهُمْ يُذْهَبُ بِهِمْ عَنْ مَقَارِّهِمْ وَمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَحِيمِ، وَهِيَ الدَّرَكَاتُ الَّتِي أُسْكِنُوهَا، إِلَى شَجَرَةِ الزُّقُومِ، فَيَأْكُلُونَ إِلَى أَنْ يَتَمَلَّؤُوا، وَيُسْقَوْنَ بَعْدَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى دَرَكَاتِهِمْ، وَمَعْنَى التَّرَاخِي فِي ذَلِكَ بَيِّنٌ.

قَوْلُهُ: (فِي الْأَوَّلِ وَجْهَانِ) وَالْجَوَابُ الْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ «ثُمَّ» لِلتَّرَاخِي فِي الزَّمَانِ، وَالْأَسْلُوبُ مِنَ التَّرْقِي مِنَ الْحَارِّ إِلَى الْأَحَرِّ، وَالثَّانِي عَلَى أَنَّ «ثُمَّ» لِلتَّرَاخِي ^(١) فِي الرُّتْبَةِ، وَالْأَسْلُوبُ مِنَ التَّكْمِيلِ، حَيْثُ كَمَّلَ عَذَابَ الْأَكْلِ بِالشُّرْبِ. وَأَمَّا مَعْنَى الثَّانِي - أَيِ: السُّؤَالِ الثَّانِي الَّذِي تَقَدَّمَ عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ﴾ - فَظَاهِرٌ.

وَفِي قَوْلِهِ: (ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى دَرَكَاتِهِمْ) إِشْعَارٌ بِتَرْتِيبِ أَنْيَقِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَهْلَ النَّارِ أَوَّلُ مَا يُقَامُ لَهُمْ فِي النَّارِ مِنَ الرِّزْقِ شَجَرَةُ الزُّقُومِ، ثُمَّ يُسْقَوْنَ شُوبًا مِنْ حَمِيمٍ، ثُمَّ يَسْتَقِرُّونَ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى دَرَكَاتِهِمْ، وَعَلَيْهِ جَرَى الْعُرْفِ، وَعَلَى هَذَا نُزِّلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الرِّزْقُ الْمَعْلُومُ، وَهُوَ الْفَوَاكِهِ وَمَا يَأْكُلُونَهُ عَلَى سَبِيلِ التَّلَذُّذِ، ثُمَّ السَّقِيُّ مِنْ كَأْسٍ مَعِينٍ بِيضَاءٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى مَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِمَّا لَا عَيْنَ رَأَتْ وَلَا أُذُنَ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ، قَائِلِينَ: ﴿إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَوْرُ الْعَظِيمُ﴾ لِئَلَّا يَنْزِلَ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ اجْعَلْنَا مِنَ الْفَائِزِينَ بِهِ.

قَالَ الْقَاضِي: ﴿أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزْلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ﴾ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَا ذُكِرَ مِنَ النِّعَمِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ بِمَنْزِلَةِ مَا يُقَامُ لِلنَّازِلِ، وَلَهُمْ وَرَاءَ ذَلِكَ مَا تَقْصُرُ عَنْهُ الْأَفْهَامُ، وَكَذَلِكَ الزُّقُومُ لِأَهْلِ النَّارِ مِنَ الْأَمَمِ ^(٣).

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «فِي الزَّمَانِ وَالْأَسْلُوبُ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

(٢) مِنْ قَوْلِهِ: «لِلنَّازِلِ، وَلَهُمْ وَرَاءَ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (ح).

(٣) «أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ» (٥: ١١).

وَقُرِئَ: (ثُمَّ إِنَّ مُنْقَلَبَهُمْ)، (ثُمَّ إِنَّ مُصِيرَهُمْ)، (ثُمَّ إِنَّ مَنَاقِدَهُمْ) إِلَى الْجَحِيمِ؛ عَلَّلَ اسْتِحْقَاقَهُمْ لِلْوُقُوعِ فِي تِلْكَ الشَّدَائِدِ كُلِّهَا بِتَقْلِيدِ الْآبَاءِ فِي الدِّينِ، وَاتِّبَاعِهِمْ إِيَّاهُمْ عَلَى الضَّلَالِ، وَتَرْكِ اتِّبَاعِ الدَّلِيلِ. وَالْإِهْرَاعُ: الْإِسْرَاعُ الشَّدِيدُ، كَأَنَّهُمْ يُحْثُونَ حَثًّا. وَقِيلَ: إِسْرَاعٌ فِيهِ شَبِيهٌ بِالرَّعْدَةِ.

[وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ * فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿٧١-٧٤﴾]

﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ﴾: قَبْلَ قَوْمِكَ قَرِيشَ. ﴿مُنْذِرِينَ﴾: أَنْبِيَاءٌ حَذَّرُوهُمْ الْعَوَاقِبَ. ﴿الْمُنْذَرِينَ﴾: الَّذِينَ أُنْذِرُوا وَحَذَّرُوا، أَيْ: أَهْلِكُوا جَمِيعًا ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ﴾: الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ وَأَخْلَصُوا اللَّهَ دِينَهُمْ، أَوْ أَخْلَصَهُمُ اللَّهُ لِدِينِهِ عَلَى الْقِرَاءَتَيْنِ.

[وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحًا فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ * وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمْ الْبَاقِينَ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * ثُمَّ أَعْرَفْنَا الْآخِرِينَ ﴿٧٥-٨٢﴾]

لَمَّا ذَكَرَ إِرْسَالَ الْمُنْذِرِينَ فِي الْأُمَمِ الْخَالِيَةِ وَسُوءَ عَاقِبَةِ الْمُنْذَرِينَ، اتَّبَعَ ذَلِكَ ذِكْرَ نُوحٍ وَدَعَاةِ إِيَّاهُ حِينَ أَيْسَ مِنْ قَوْمِهِ، وَاللَّامُ الدَّاخِلَةُ عَلَى «نِعَمٍ» جَوَابُ قَسَمِ مَحْذُوفٍ، وَالْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: فَوَاللَّهِ لَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ نَحْنُ. وَالْجَمْعُ دَلِيلُ الْعِظَمَةِ وَالْكَبَرِيَاءِ. وَالْمَعْنَى: إِنَّا أَجَبْنَاهُ أَحْسَنَ الْإِجَابَةِ، وَأَوْصَلَهَا إِلَى مُرَادِهِ وَبَغْيَتِهِ؛ مِنْ نُصْرَتِهِ عَلَى أَعْدَائِهِ وَالْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ بِأَبْلَغِ مَا يَكُونُ. ﴿هُمُ الْبَاقِينَ﴾: هُمُ الَّذِينَ بَقُوا وَحَدَّهُمْ وَقَدْ فَنِيَ غَيْرُهُمْ، فَقَدْ رُويَ: أَنَّهُ مَاتَ كُلُّ مَنْ كَانَ مَعَهُ فِي السَّفِينَةِ غَيْرَ وَلَدِهِ. أَوْ: هُمُ الَّذِينَ بَقُوا مُتَنَاسِلِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. قَالَ قَتَادَةُ: النَّاسُ كُلُّهُمْ مِنْ ذُرِّيَةِ نُوحٍ.

قَوْلُهُ: (هُمُ الَّذِينَ بَقُوا وَحَدَّهُمْ) هَذَا الْإِخْتِصَاصُ يُعْطِيهِ ضَمِيرُ الْفَصْلِ.

وكان لنوح عليه السلام ثلاثة أولاد: سام، وحام، ويافث، فسام أبو العرب، وفارس، والرُّوم، وحام أبو السودان من المشرق إلى المغرب، ويافث أبو الترك وأجوج ومأجوج ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ من الأمم هذه الكلمة؛ وهي: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ﴾ يعني

قوله: ﴿وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ من الأمم هذه الكلمة يريد أن «تركنا» واقع على قوله: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ﴾ وهو مفعولٌ به. كأنه قيل: تركنا على نوح قولنا: سلام على نوح^(١) في كلِّ أحدٍ من العالمين، كما يقال: السلام على زيد في جميع الأمكنة وفي جميع الأزمنة، واللَّعْنَةُ على إبليس في المشرق والمغرب، فقوله: ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾ متعلقٌ بالجاء والمجرور.

قال صاحبُ «الكشف»: ﴿سَلَّمَ﴾ مُبْتَدَأٌ، والجاء بعده في موضع الخبر، والجملة في موضع المفعول لـ ﴿وَتَرَكْنَا﴾ ولو أعمل «تركنا» فيه لقليل: «سلامًا»، ويجوز أن يكون التقدير: وتركنا عليه في الآخِرِينَ الثناء الحسن، فحذف مفعول «تركنا»، ثم ابتدأ وقال: «سلام». ويجوز أن يكون التقدير: وتركنا عليه في الآخِرِينَ الثناء الحسن^(٢) وقلنا: سلام^(٣).

وقال محيي السنة: «تركنا عليه»، أي: أبقينا له ثناء حسنًا وذكرًا جميلًا فيمن بعده إلى يوم القيامة^(٤). وقلت: هذا يحتمل وجهين:

أحدهما: أن يكون المفعول ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ من حيث المعنى، كما قال الرَّجَّاج^(٥) أي: تركنا عليه الذِّكْرَ الجميل، وذلك الذِّكْرُ قوله: ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾^(٦) أي: تركنا عليه في الآخِرِينَ أن يسلم عليه إلى يوم القيامة.

وثانيهما: المفعول محذوف، وهو الثناء كما سبق، فعلى هذا: يبقى «تركنا» مطلقًا غير

(١) قوله: «قولنا: سلام على نوح» سقط من (ف) و(ط).

(٢) من قوله: «فحذف مفعول «تركنا» إلى هنا، سقط من (ح).

(٣) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٢٥٥) بتحقيق د. عبد القادر السعدي، و(٢: ١١٢٩) بتحقيق

د. محمد الدالي.

(٤) «معالم التنزيل» (٧: ٤٤).

(٥) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٠٨).

(٦) من قوله: «من حيث المعنى كما» إلى هنا، سقط من (ح).

يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ تَسْلِيمًا، وَيَدْعُونَ لَهُ، وَهُوَ مِنَ الْكَلَامِ الْمَحْكِيِّ، كَقَوْلِكَ: قَرَأْتُ ﴿سُورَةَ أَنْزَلْنَاهَا﴾ [النور: ١].

فإن قلت: فما معنى قوله: ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾؟ قلت: معناه: الدعاءُ بَثْبُوتِ هذه التَّحِيَّةِ فِيهِمْ جَمِيعًا، وَأَنْ لَا يَخْلُو أَحَدٌ مِنْهُمْ مِنْهَا، كَأَنَّهُ قِيلَ: ثَبَّتَ اللَّهُ التَّسْلِيمَ عَلَى نُوحٍ وَأَدَامَةَ فِي الْمَلَائِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ عَنْ آخِرِهِمْ. عَلَّلَ مُجَازَاةَ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامَ بِتِلْكَ التَّكْرِمَةِ السَّنِيَّةِ مِنْ تَبْقِيَةِ ذِكْرِهِ، وَتَسْلِيمِ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ إِلَى آخِرِ الدَّهْرِ بِأَنَّهُ كَانَ مُحْسِنًا، ثُمَّ عَلَّلَ كَوْنَهُ مُحْسِنًا بِأَنَّهُ كَانَ عَبْدًا مُؤْمِنًا، لِئَرِيكَ جَلَالَهَ مَحَلَّ الْإِيمَانِ، وَأَنَّهُ الْقُصَارَى مِنْ صِفَاتِ الْمَدْحِ وَالتَّعْظِيمِ، وَيُرْغَبُكَ فِي تَحْصِيلِهِ وَالْإِزْدِيَادِ مِنْهُ.

[وَإِنَّ مِنْ شَيْعِنِهِ لِإِبْرَاهِيمَ * إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ * إِذْ قَالَ لِأَيُّهُ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ * أَيفكًا ءَالِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ * فَمَا ظَنُّكُمْ رَبِّ الْعَالَمِينَ * ٨٣-٨٧]

مُقَيَّدٌ، أَي: تَرَكْنَا عَلَى نُوحٍ فِي الْآخِرِينَ مِنَ الْأُمَمِ ذِكْرًا جَمِيلًا، وَكَذَا وَكَذَا، كَقَوْلِهِ: ﴿وَجَعَلَنِي لِسَانٍ صَادِقٍ فِي الْآخِرِينَ﴾ [الشعراء: ٨٤]، وَيَكُونُ ﴿سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ دُعَاءً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَلَّمَ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ أَصْطَفَى﴾ [النمل: ٥٩].

قَوْلُهُ: (فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾؟) جَاءَ فِي السُّؤَالِ بِالْفَاءِ، يَعْنِي: إِذَا كَانَ مَعْنَى ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾: تَرَكْنَا فِي الْآخِرِينَ مِنَ الْأُمَمِ أَنْ يُسَلِّمُوا عَلَيْهِ تَسْلِيمًا وَيَدْعُوا لَهُ، فَمَا مَعْنَى ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾ فَإِنَّهُ كَالْتَّكَرُّارِ؟ وَأَجَابَ: إِنَّ فِي إِعَادَةِ ذِكْرِ الْعَالَمِينَ الشُّمُولَ وَالِاسْتِغْرَاقَ؛ لِثَلَاثٍ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِّنْ يَدْخُلُ فِي الْعَالَمِينَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ مِنْهُ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ ﴿فِي الْعَالَمِينَ﴾ كَالْتَّسْمِيمِ لِلْمَعْنَى السَّابِقِ وَالْمُبَالِغَةِ فِيهِ، وَلَوْ اكِتَفَى بِقَوْلِهِ: ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ﴾ لَقَصَرَ عَنْ هَذَا الْمَعْنَى، فَارْجَعَ مَعْنَى ﴿وَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَّمَ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: «ثَبَّتَ اللَّهُ التَّسْلِيمَ عَلَى نُوحٍ وَأَدَامَةَ فِي الْمَلَائِكَةِ وَالثَّقَلَيْنِ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ عَنْ آخِرِهِمْ».

قَوْلُهُ: (لِئَرِيكَ جَلَالَهَ مَحَلَّ الْإِيمَانِ) يَعْنِي: أَنَّ نُوحًا لَيْسَ مِمَّنْ لَا يُؤْمِنُ حَتَّى يُوصَفَ بِالْإِيمَانِ تَمَيِّزًا، وَإِنَّمَا جِيءَ بِهِ لِلْمَدْحِ، يَعْنِي أَنَّ صِفَةَ الْإِيمَانِ مِنَ الصِّفَاتِ الَّتِي تَصْلُحُ أَنْ يُتَمَدَّحَ بِهَا النَّبِيُّ الْمُرْسَلُ تَرْغِيًّا لِلْمُؤْمِنِ.

﴿مِنْ شَيْعِهِ﴾: مَن شَايَعَهُ عَلَى أَصُولِ الدِّينِ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ شَرَائِعُهُمَا. أَوْ: شَايَعَهُ عَلَى التَّصَلُّبِ فِي دِينِ اللَّهِ وَمُصَابِرَةِ الْمَكْذِبِينَ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَيْنَ شَرِيعَتَيْهِمَا اتِّفَاقٌ فِي أَكْثَرِ الْأَشْيَاءِ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مِنْ أَهْلِ دِينِهِ وَعَلَى سُنَّتِهِ، وَمَا كَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ إِلَّا نَبِيَّانِ: هُودٌ وَصَالِحٌ، وَكَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ أَلْفَانِ وَسِتُّ مِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً. فَإِنْ قُلْتَ: بِمَ تَعَلَّقَ الظَّرْفُ؟ قُلْتَ: بِمَا فِي الشَّيْعَةِ مِنْ مَعْنَى الْمُشَايَعَةِ، يَعْنِي: وَإِنْ مَن شَايَعَهُ عَلَى دِينِهِ وَتَقَوَاهُ حِينَ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿لَا بَرَهِيْمَ﴾، أَوْ بِمَحْذُوفٍ؛ وَهُوَ: اذْكُرْ، ﴿بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ مِنْ جَمِيعِ آفَاتِ الْقُلُوبِ.

وَقِيلَ: مِنَ الشَّرْكِ، وَلَا مَعْنَى لِلتَّخْصِيصِ؛ لِأَنَّهُ مُطْلَقٌ، فَلَيْسَ بِعُضِّ الْآفَاتِ أَوَّلَى مِنْ بَعْضٍ فَيَتَنَاوَلُهَا كُلُّهَا. فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَعْنَى الْمَجِيءِ بِقَلْبِهِ رَبَّهُ؟ قُلْتَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ أَخْلَصَ لِلَّهِ قَلْبَهُ، وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ فَضْرَبَ الْمَجِيءِ مِثْلًا لِذَلِكَ. ﴿أَيْفَكَا﴾ مَفْعُولٌ لَهُ، تَقْدِيرُهُ:

قَوْلُهُ: (وَكَانَ بَيْنَ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَلْفَانِ وَسِتُّ مِائَةٍ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً)، وَفِي «جَامِعِ الْأَصُولِ»^(١): أَلْفُ سَنَةٍ وَمِئَةٌ وَاثْنَانِ وَأَرْبَعُونَ سَنَةً.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ: اذْكُرْ) أَي: اذْكُرْ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ، أَيِ وَقْتُ مَجِيئِهِ^(٢) رَبَّهُ.

قَوْلُهُ: (وَلَا مَعْنَى لِلتَّخْصِيصِ)، أَي: لَا مَعْنَى لِتَخْصِيصِ قَوْلِهِ: ﴿سَلِيمٍ﴾ بِشَيْءٍ مِنَ الْآفَاتِ. قَالَ صَاحِبُ «الْفَرَائِدِ»: لَمَّا كَانَ الْمَقَامُ مَقَامَ الْمَدْحِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ سَالِمًا عَنْ كُلِّ الْآفَاتِ؛ لِأَنَّ السَّالِمَ عَنِ الْبَعْضِ يَدْخُلُ فِيهِ كُلُّ الْقُلُوبِ؛ لِأَنَّهُ مَا مِنْ قَلْبٍ إِلَّا وَهُوَ سَالِمٌ مِنَ الْبَعْضِ.

قَوْلُهُ: (فَضْرَبَ الْمَجِيءَ مِثْلًا لِذَلِكَ)، أَي: لِقَوْلِهِ: «مَنْ أَخْلَصَ لِلَّهِ قَلْبَهُ». وَفِي «الْمَطْلَعِ»: وَمَعْنَى مَحَبَّةِ رَبِّهِ: أَنَّهُ أَخْلَصَ لِلَّهِ قَلْبَهُ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ كَمَا يُعْرَفُ الْغَائِبُ وَأَحْوَالُهُ بِمَجِيئِهِ وَحُضُورِهِ، فَضْرَبَ الْمَجِيءَ مِثْلًا لِذَلِكَ. وَقَالَ الْإِمَامُ: مَعْنَاهُ أَنَّهُ إِذَا أَخْلَصَ لِلَّهِ تَعَالَى قَلْبَهُ فَكَأَنَّهُ اسْتَحَقَّ حُضْرَةَ اللَّهِ بِذَلِكَ الْقَلْبِ. وَرَأَيْتُ فِي التَّوْرَةِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِمُوسَى: يَا

(١) «جامع الأصول» (١٢: ١١٣).

(٢) في (ح): «مجيء».

أتريدون آلهة من دون الله إفكاً؟! وإنما قدّم المفعول على الفعل للعناية، وقدّم المفعول له على المفعول به؛ لأنه كان الأهمّ عنده أن يكافحهم بأنهم على إفك وباطل في شركهم. ويجوز أن يكون ﴿أَيْفَكَا﴾ مفعولاً، يعني: أتريدون به إفكاً؟ ثم فسر الإفك بقوله: ﴿إِلَهَةٌ دُونَ اللَّهِ﴾ على أنها إفك في أنفسها.

ويجوز أن يكون حالاً، بمعنى: أتريدون آلهة من دون الله أفكين؟ ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ بمن هو الحقيقي بالعبادة؛ لأن من كان ربّاً للعالمين استحقّ عليهم أن يعبدوه، حتى تركتم عبادته إلى عبادة الأصنام؟ والمعنى: أنه لا يُقدَّر في وهم ولا ظنٍّ ما يصدُّ عن عبادته. أو فما ظنُّكم به أي شيء هو من الأشياء، حتى جعلتم الأصنام له أنداداً؟ أو: فما ظنُّكم به ماذا يفعل بكم وكيف يُعاقِبُكم وقد عبدتم غيره؟

موسى أَحَبَّ إِلَهَكَ بِكُلِّ قَلْبِكَ^(١). وقُلت: يمكنُ أن يُقال: كان أصلُ الكلام^(٢) إِذْ أَخْلَصَ لِرَبِّهِ، فلَمَّا أُريدَ مزيدُ التَّصْوِيرِ وَأَنْ لَا بَدَلٌ لِلْإِخْلَاصِ مِنَ السُّلُوكِ وَقَطْعِ الْعَلَائِقِ وَالْعُرُوجِ مِنْ حَضِيضِ الْأَمَارِيَةِ إِلَى يَفَاعِ الْمَطْمَئِنَةِ، قيل: ﴿جَاءَ رَبَّهُ، يَقْلِبُ سَلِيمٌ﴾ أي: من آفاته، لكن في إسناده المجيء إليه شائبة بقاء الوجود، وفي وصفه بـ «السَّليِم» نَقَاءُ الْقَلْبِ أَيْضًا.

وأما قوله: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ﴾ [الإسراء: ١] ففيه إشارة إلى الْجَذْبَةِ الْحَقَائِقِيَّةِ الَّتِي لَا تُبْقِي مِنَ الْوُجُودِ وَالصِّفَاتِ شَيْئًا، وإِنَّمَا أُثْبِتَ الْعَبْدِيَّةَ لِيُمْكِنَ الْإِخْبَارُ عَنْ ذَلِكَ الْمَقَامِ، وَلَوْ لَا إِرَادَةُ الْإِخْبَارِ لَمْ يَذْكُرْ ذَلِكَ أَيْضًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قوله: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ بمن هو حقيق بالعبادة إلى آخره، قال القاضي: معنى ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ إنكار ما يوجب ظناً، فضلاً عن قطعه، فضلاً عن عبادته، أو يجوز الاشتراك به أو يقتضي الأمن من عقابه على طريقة الإلزام^(٣).

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٤١).

(٢) قوله: «كان أصل الكلام» سقط من (ح).

(٣) «أنوار التنزيل» (٥: ١٣).

[﴿فَنظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ﴾ * فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ * فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿٨٨ - ٩٠﴾]

﴿فِي النُّجُومِ﴾: فِي عِلْمِ النُّجُومِ، أَوْ: فِي كِتَابِهَا، أَوْ فِي أَحْكَامِهَا، وَعَنْ بَعْضِ الْمُلُوكِ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُسْتَهَاءٍ، فَقَالَ: حَبِيبٌ أَنْظَرُ إِلَيْهِ، وَتَحْتَاجُ أَنْظَرُ لَهُ، وَكَتَابٌ أَنْظَرُ فِيهِ. كَانَ

وَقُلْتُ: الْإِنْكَارُ وَالتَّجْهِيلُ رَاجِعٌ إِلَى ظَنِّهِمْ بَرَبِّ الْعَالَمِينَ، إِمَّا بِاعْتِبَارِ الْوَصْفِ أَوْ الْحَقِيقَةِ، أَمَّا الْوَصْفُ فَعَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَعْنَى التَّرْبِيَةِ وَهُوَ تَبْلِيغُ الشَّيْءِ إِلَى كَمَالِهِ شَيْئًا فَشَيْئًا؛ لِأَنَّ الْمُكِنَّ كَمَا هُوَ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْمَحْدِثِ حَالٌ حَدُوثِهِ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْمُبْقِيِّ حَالٌ بَقَائِهِ، وَهَذَا مَعْنَى الْإِنْعَامِ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُشْكَرَ عَلَيْهِ مُسَدِّدِهِ ^(١) وَلَا يُصَدَّدُ عَنْ عِبَادَةِ مَوْلَاهُ، وَهُوَ الْمَرَادُّ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ بِمَنْ هُوَ حَقِيقٌ بِالْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ رَبًّا لِلْعَالَمِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ أَنْ يَعْبُدُوهُ.

وِثَانِيهَا: مَعْنَى الْمَالِكِيَّةِ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِمَعْنَى الْقَهْرِ وَالْقُدْرَةِ التَّامَّةِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ مَاذَا يَفْعَلُ بِكُمْ؟ وَكَيْفَ يُعَاقِبُكُمْ؟

وَأَمَّا الْحَقِيقَةُ فَهُوَ الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: ﴿فَمَا ظَنُّكُمْ﴾ أَيُّ شَيْءٍ هُوَ مِنَ الْأَشْيَاءِ؟ قَالَ فِي «الشُّعْرَاءِ» فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَارَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشُّعْرَاءُ: ٢٣]: أَيُّ: أَيُّ شَيْءٍ هُوَ عَلَى الْإِطْلَاقِ؟ تَفْتِيشًا عَنْ حَقِيقَتِهِ الْخَاصَّةِ مَا هِيَ ^(٢)؟ أَيُّ: إِنَّمَا يَصْحُحُ جَعْلُ الْأَصْنَامِ نِدًّا لَهُ إِذَا عُرِفَتِ الْمِثَالَةُ، فَمَا لَمْ يَعْرِفُوا حَقِيقَتَهُ كَيْفَ يَجْعَلُونَ الْأَصْنَامَ نِدًّا لَهُ؟

الرَّاعِبُ: الْمَثَلُ أَعْمُ الْأَلْفَافِ الْمَوْضُوعَةِ لِلْمِشَابَهَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ النَّدَّ يُقَالُ لِمَا يُشَارِكُ فِي الْجَوْهَرِ فَقَطْ، وَالشُّبَّةُ فِيمَا يُشَارِكُ فِي الْكَيْفِيَّةِ فَقَطْ، وَالْمُسَاوِي فِيمَا يُشَارِكُ فِي الْكَمِّيَّةِ فَقَطْ، وَالشَّكْلُ فِيمَا يُشَارِكُ فِي الْقَدْرِ وَالْمَسَاحَةِ، وَالْمَثَلُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ ^(٣).

قَوْلُهُ: (حَبِيبٌ أَنْظَرُ إِلَيْهِ، وَتَحْتَاجُ أَنْظَرُ لَهُ، وَكَتَابٌ أَنْظَرُ فِيهِ) وَمِنْهُ قَوْلُ الْقَائِلِ: هَلْ مِنْ كِتَابٍ أَوْ أَخٍ أَوْ فَتَى أَنْظَرُ فِيهِ أَوْ لَهُ أَوْ إِلَيْهِ؟

(١) فِي (ط): «مَبْدِيهِ».

(٢) انْظُرْ: (١١: ٣٤٤).

(٣) «مَفْرَدَاتُ الْقُرْآنِ» ص ٧٥٩ بِتَصَرُّفٍ مِلْحُوظٍ.

القومُ نَجَّامِينَ، فأوهمهم أنه استدَلَّ بِأَمَارَةٍ فِي عِلْمِ النجوم على أنه يَسْقَمُ ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾: إِنِّي مُشَارِفٌ لِلْسُقَمِ؛ وهو الطَّاعُونُ، وكان أَغْلَبَ الْأَسْقَامِ عَلَيْهِمْ، وكانوا يَخَافُونَ الْعَدُوَّ؛ لِيَتَفَرَّقُوا عَنْهُ، فَهَرَبُوا مِنْهُ إِلَى عِيْدِهِمْ وَتَرَكُوهُ فِي بَيْتِ الْأَصْنَامِ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، فَفَعَلَ بِالْأَصْنَامِ مَا فَعَلَ. فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ جَازَ لَهُ أَنْ يَكْذِبَ؟ قُلْتَ: قَدْ جَوَّزَهُ بَعْضُ النَّاسِ فِي الْمَكِيدَةِ فِي الْحَرْبِ وَالتَّقِيَّةِ، وَإِرْضَاءِ الزَّوْجِ، وَالصُّلْحِ بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ وَالمُتَهَاجِرِينَ. وَالصَّحِيحُ: أَنَّ الْكَذِبَ حَرَامٌ إِلَّا إِذَا عَرَّضَ وَوَرَّى، وَالَّذِي قَالَهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ: مِعْرَاضٌ مِنَ الْكَلَامِ، وَقَدْ نَوَى بِهِ أَنَّ مَنْ فِي عُنُقِهِ الْمَوْتُ سَقِيمٌ، وَمِنْهُ الْمَثَلُ: كَفَى بِالسَّلَامَةِ دَاءً، وَقَوْلُ لَبِيدٍ:

فَدَعَوْتُ رَبِّي بِالسَّلَامَةِ جَاهِدًا لِيُصَحِّحَنِي فَإِذَا السَّلَامَةُ دَاءٌ

وَقَدْ مَاتَ رَجُلٌ فُجَاءَةً فَالْتَفَّ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَقَالُوا: مَاتَ وَهُوَ صَحِيحٌ، فَقَالَ

قَوْلُهُ: (لِيَتَفَرَّقُوا عَنْهُ) يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ﴾.

قَوْلُهُ: (مِعْرَاضٌ مِنَ الْكَلَامِ) جَمْعُهُ مَعَارِيضٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: إِنَّ فِي الْمَعَارِيضِ لَمَنْدُوحَةً عَنِ الْكَذِبِ^(١). وَمَرَّ فِي فَاتِحَةِ الْبَقَرَةِ كَلَامٌ مُشَبَّحٌ فِيهِ.

قَوْلُهُ: (فَدَعَوْتُ) قَبْلَهُ:

كَانَتْ قَنَايَ لَا تَلِينُ لِعَاغِيزٍ فَأَلَاتَهَا الْإِصْبَاحُ وَالْإِمْسَاءُ
فَدَعَوْتُ رَبِّي بِالسَّلَامَةِ جَاهِدًا لِيُصَحِّحَنِي فَإِذَا السَّلَامَةُ دَاءٌ^(٢)

الْقَنَاةُ: الرُّمَحُ، فَاسْتَعَارَ لِقَامَتِهِ. وَالْعَمَزُ: الْعَضْرُ بِالْيَدِ. يَصِفُ قُوَّتَهُ فِي الشَّبَابِ وَضَعْفَهُ فِي الْكِبَرِ. قِيلَ لَشَيْخٍ كَبِيرٍ: كَيْفَ أَصْبَحْتَ؟ قَالَ: فِي دَاءٍ يَتِمَّنَاهُ النَّاسُ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمَفْرُودِ» ص ٢٩٧، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الْمُصَنَّفِ» (٥: ٢٨٢) وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي «الْأَدَبِ الْمَفْرُودِ» (١٠: ٣٣٦) مَوْقُوفًا عَلَى عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) الْبَيْتَانِ لِعَمْرِو بْنِ قَمِيثَةَ فِي «دِيَوَانِهِ» ص ٣٩، وَعِزَاهُمَا إِلَيْهِ الْحَصْرِيُّ فِي «زَهْرِ الْأَدَابِ» (١: ٢٦٨) وَقِيلَ: هُمَا لِلنَّمْرِ بْنِ تَوَكَّبٍ، انْظُرْ: «عَيُونَ الْأَخْبَارِ» (٢: ٣٤٦) وَ«رَبِيعُ الْأَبْرَارِ» (٣: ١٥٩).

أعرابي: أصحیح من الموت في عنقه! وقيل: أراد: إني سقيم النفس؛ لكفرکم.

﴿فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ * فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ﴾

[٩٣-٩١]

﴿فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ﴾: فذهب إليها في خفية، من رَوْغَةِ الثعلب، ﴿إِلَى إِلَهِهِمْ﴾: إلى أصنامهم التي هي في زعمهم آلهة، كقوله: ﴿أَتِنَّ شُرَكَاءِ ك﴾ [النحل: ٢٧]. ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ * مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ﴾ استهزاء بها وبانحطاطها عن حال عبديتها، ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ﴾: فأقبل عليهم مُستخفياً، كأنه قال: فضرَبهم ﴿ضَرْبًا﴾؛ لأنَّ «راغ» عليهم في معنى: ضرَبهم. أو: فراغ عليهم يضرِبهم ضَرْبًا. أو: ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا﴾ بمعنى ضارباً.

قوله: ﴿﴿فَرَاغَ إِلَى إِلَهِهِمْ﴾ فذهب إليها في خفية) يريد: ضَمَنَ ﴿فَرَاغَ﴾ معنى «ذهب» وعُدِّي بـ«إلى»، كما أنَّ ﴿فَرَاغَ عَلَيْهِمْ﴾ مُضَمَّنٌ لِلْإِقْبَالِ وَيُعَدَّى بـ«على»، ولذلك قال: فذهب إليها في خفية، «فأقبل عليهم مُستخفياً» بعد استعارة الرِّوْغَانِ لِلْخُفْيَةِ.

قال في «الأساس»: ومنَ المجاز: فلانٌ يروغُ عَنِ الحق، ولا يُقال: راغٌ عن كذا إلا إذا كانَ عدوُّه عنه في خفية، وما زِلْتُ أراوِغُه على هذا الأمرِ فما راغٌ إليه أي: أداورُه. وحقيقته: حَمَلْتُهُ على الرِّوْغَانِ، مأخوذاً من رَوْغَانِ الثَّعلبِ، وأراغَ العُقَابَ الصَّيْدَ؛ إذا ذَهَبَ الصَّيْدُ؛ هكذا وهكذا.

قوله: (بمعنى ضارباً) فعلى هذا: ﴿ضَرْبًا﴾ حال، وعلى الأوَّل: مفعولٌ مُطلقٌ، نحو «فَعَدْتُ جُلُوسًا»، وعلى الثاني: مصدرٌ مُؤَكَّدٌ وَالْعَامِلُ مُضَمَّرٌ. قال صاحبُ «الفرائد»: يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا؛ لأنَّ الإِقْبَالَ عَلَى الشَّيْءِ مُسْتَخْفِيًّا لَا يَدُلُّ عَلَى الضَّرْبِ.

وقلت: في جَعَلَ الإِقْبَالَ عَلَيْهِمْ نَفْسَ الضَّرْبِ مُبَالِغَةً، فهو مجازٌ من بابِ إطلاقِ السَّبَبِ عَلَى الْمُسَبَّبِ؛ لأنَّ إِقْبَالَه عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلضَّرْبِ. ويجوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ بابِ المجازِ بِاعتبارِ ما يؤولُ إليه، أي: أقبل عليهم إقبالا مُؤَدِّيًا إِلَى الضَّرْبِ، كما قال في «هَدْيِ الْبَقَرَةِ» [٢] هَدَى لِلضَّالِّينَ الصَّائِرِينَ إِلَى التَّقْوَى، فالمعنى: فمالَ إِلَى الْأَصْنَامِ يَضْرِبُهَا ضَرْبًا؛ لأنَّ الْإِنْهَاءَ عَلَى الضَّرْبِ بِمَعْنَى الضَّرْبِ.

وَقُرِئَ: (صَفَقًا)، و(سَفَقًا)، وَمَعْنَاهُمَا: الضَّرْب. وَمَعْنَى ﴿صَرَبًا يَالْيَمِينَ﴾: ضَرْبًا شَدِيدًا قَوِيًّا؛ لِأَنَّ الِیْمِینَ أَقْوَى الْجَارِحَتَیْنِ وَأَشَدُّهُمَا. وَقِيلَ: بِالْقُوَّةِ وَالْمَتَانَةِ، وَقِيلَ: بِسَبَبِ الْحِلْفِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿وَتَاللَّهِ لَا أَكِيدَنَّ أَصْنَمَكُمْ﴾ [الأنبياء: ٥٧].

[﴿فَأَقْبِلُوا إِلَيْهِ يَرْفُونَ﴾ ٩٤]

﴿يَرْفُونَ﴾: يُسْرِعُونَ، مِنْ زَفِيفِ النَّعَامِ. وَ(يَرْفُونَ): مَنْ أَزَفَ، إِذَا دَخَلَ فِي الزَّفِيفِ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: «صَفَقًا» و«سَفَقًا») قَالَ ابْنُ جَنِّي: قَرَأَ الْحَسَنُ: «سَفَقًا» بِالِیْمِینِ، وَ«صَفَقًا» أَيْضًا. وَقَالُوا: صَفَقْتُ الْبَابَ وَسَفَقْتُهُ، وَالصَّادُ أَعْلَى (١).

قَوْلُهُ: (وَقِيلَ: بِالْقُوَّةِ وَالْمَتَانَةِ)، فَعِلَى هَذَا: ﴿يَالْيَمِينَ﴾ مُتَعَلِّقٌ بـ ﴿صَرَبًا﴾، وَعَلَى الْأَوَّلِ: مُتَعَلِّقٌ بِمَحذُوفٍ صِفَةً لـ ﴿صَرَبًا﴾.

قَوْلُهُ: (﴿يَرْفُونَ﴾ يُسْرِعُونَ)، حَمَزَةٌ: «يَرْفُونَ» بَضَمُ الْيَاءِ، وَالْبَاقُونَ: بَفَتْحِهَا (٢)، مِنْ: أَزَفَ، أَيِ صَارَ إِلَى الزَّفِيفِ، وَمِثْلُهُ قَوْلُ الشَّاعِرِ:

تَمَكَّنَى حُصَيْنٌ أَنْ يَسُودَ جِذَاعَهُ فَأَضْحَى حُصَيْنٌ قَدْ أَدَّلَ فَأَقْبَرَا (٣)
أَيِ: فَصَارَ إِلَى الْقَهْرِ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: أَصْلُهُ الْفَتْحُ وَتَشْدِيدُ الْفَاءِ، مِنْ زَفِيفِ النَّعَامِ، وَهُوَ ابْتِدَاءُ عَدُوِّهِ وَآخِرُ مَشْيِهِ، وَبِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ: مَعْنَاهُ: يَصِيرُونَ إِلَى الزَّفِيفِ، وَ «يَرْفُونَ» بِالتَّخْفِيفِ: مِنْ: وَرَفَ يَرْفُ بِمَعْنَى: أَسْرَعَ، وَلَمْ يَعْرِفْهُ الْقُرَّاءُ وَالْكِسَائِيُّ (٤).

(١) «المحتسب» (٢: ٢٢١).

(٢) قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَهُوَ الْاِخْتِيَارُ. وَالْعَرَبُ تَقُولُ: زَفَّ يَرْفُ زَفِيفًا: إِذَا أَسْرَعَ. وَأَمَّا حَمَزَةُ فَإِنَّهُ جَعَلَهُ لَغَتَيْنِ: (زَفَّ وَأَزَفَ). انْظُرْ: «حِجَةُ الْقُرَّاءَات» ص ٦٠٩.

(٣) لِلْمُخَبِّلِ السَّعْدِيِّ فِي هَجَاءِ الزَّبْرِاقَانِ بْنِ بَدْرٍ وَقَوْمِهِ الْمَعْرُوفِينَ بِالْجِذَاعِ. انْظُرْ: «لِسَانُ الْعَرَبِ» (قَهْر) وَ«تَاجُ الْعُرُوسِ» (جَذَع).

(٤) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٤: ٣٠٩) وَرَجَّحَ الْقِرَاءَةَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَتَشْدِيدِ الْفَاءِ.

أَوْ: مِنْ أَرْفَهُ؛ إِذَا حَمَلَهُ عَلَى الرَّفِيفِ، أَي: يُزِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وَ(يُزْفُون)، عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، أَي: يُحْمَلُونَ عَلَى الرَّفِيفِ. وَ(يُزْفُون)، مِنْ وَزَفَ يَزِفُ؛ إِذَا أَسْرَعَ. وَ(يُزْفُون)، مِنْ: زَفَاه؛ إِذَا حَدَاهُ، كَأَنَّ بَعْضَهُمْ يَزْفُو بَعْضًا لَتَسَارُعِهِمْ إِلَيْهِ.

فَإِنْ قُلْتَ: بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِ هَٰئِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ * قَالُوا سَمِعْنَا فَقَيِّدْهُمْ يُقَالُ لَهُ: إِبْرَاهِيمُ ﴿[الأنبياء: ٥٩-٦٠] كَالْتَنَاقُضِ؛ حَيْثُ ذَكَرَ هَاهُنَا أَنَّهُمْ أَدْبَرُوا عَنْهُ خِيفَةَ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا أَبْصَرُوهُ يَكْسِرُهُمْ أَقْبَلُوا إِلَيْهِ مُبَادِرِينَ لِيَكْفُوهُ^(١) وَيُوقِعُوا بِهِ، وَذَكَرَ ثُمَّ أَنَّهُمْ سَأَلُوا عَنِ الْكَاسِرِ، حَتَّى قِيلَ لَهُمْ: سَمِعْنَا إِبْرَاهِيمَ يَذْمُهُمْ، فَلَعَلَّهُ هُوَ الْكَاسِرُ؛ فَفِي أَحَدِهِمَا أَنَّهُمْ شَاهَدُوهُ يَكْسِرُهَا، وَفِي الْآخَرِ: أَنَّهُمْ اسْتَدْلَوْا بِذَمِّهِ عَلَى أَنَّهُ الْكَاسِرُ! قُلْتَ: فِيهِ وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ أَبْصَرُوهُ وَزَفُوا إِلَيْهِ نَفَرًا مِنْهُمْ دُونَ جُمْهُورِهِمْ وَكِبَرَائِهِمْ، فَلَمَّا رَجَعَ الْجُمْهُورُ وَالْعَلِيَّةُ مِنْ عِيدِهِمْ إِلَى بَيْتِ الْأَصْنَامِ لِأَكْلُوا الطَّعَامَ الَّذِي وَضَعُوهُ عِنْدَهَا لِتَبْرَكَ عَلَيْهِ وَرَأَوْهَا مَكْسُورَةً أَشْمَازُوا مِنْ ذَلِكَ، وَسَأَلُوا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِهَا؟ ثُمَّ لَمْ يَنْمَ عَلَيْهِ أُولَٰئِكَ النَّفَرُ نَمِيمَةً صَرِيحَةً، وَلَكِنْ عَلَى سَبِيلِ التَّوْرِيَةِ وَالتَّعْرِِيضِ بِقَوْلِهِمْ: ﴿سَمِعْنَا فَقَيِّدْهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٠] لِبَعْضِ الصَّوَارِفِ.

وَقَالَ ابْنُ جَنِّي: وَهِيَ قِرَاءَةُ عَبْدِ اللَّهِ^(٢)، وَذَهَبَ قُطْرُبٌ أَنَّهَا تَخْفِيفُ «يُزْفُون»، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ [الأحزاب: ٣٣] أَي: اقْرَرنَ^(٣).

قَوْلُهُ: (وَالْتَّعْرِِيضُ بِقَوْلِهِمْ: ﴿سَمِعْنَا فَقَيِّدْهُمْ﴾ [الأنبياء: ٦٠] لِبَعْضِ الصَّوَارِفِ)، خِلَاصَةُ الدَّفْعِ عَنِ التَّنَاقُضِ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿سَمِعْنَا فَقَيِّدْهُمْ﴾^(٤) لَا يُنَاقِضُ قَوْلَهُ: ﴿فَأَقْبَلُوا

(١) فِي الْأَصْلِ: «لِيَلْقُوهُ» كَذَا أَثْبَتَهَا، وَعَلَّقَ فِي الْحَاشِيَةِ مُقَابِلَهَا: «كَذَا الظَّاهِرُ، وَيُمْكِنُ أَنْ تُقْرَأَ بِالْكَافِ».

(٢) يَعْنِي ابْنَ يَزِيدٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ جَنِّي.

(٣) «الْمَحْتَسِبُ» (٢: ٢٢١).

(٤) مِنْ قَوْلِهِ: «لِبَعْضِ الصَّوَارِفِ: خِلَاصَةُ» إِلَى هُنَا سَقَطَ مِنْ (ف).

والثاني: أن يكسرها ويذهب ولا يشعر بذلك أحد، ويكون إقبالهم إليه يزفون بعد رجوعهم من عيدهم وسؤالهم عن الكاسر، وقولهم: قالوا: فأتوا به على أعين الناس.

﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [٩٥ - ٩٦]

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ يعني خلقكم وخلق ما تعملونه من الأصنام، كقوله: ﴿ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ﴾ [الأنبياء: ٥٦] أي: فطر الأصنام. فإن قلت: كيف يكون الشيء الواحد مخلوقاً لله معمولاً لهم؛ حيث أوقع خلقه وعملهم

إليه يزفون، لأن هؤلاء الذين أبصروه ورفقوا إليه سمعوه بعد مضي الجمهور إلى العيد يقول في نفسه: ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧] فلما ذهبوا وشرع في الضرب باليمين أقبل إليه المتخلفون يزفون^(١) ليكفوه، فلما رجع الجمهور من عيدهم سألوه فلم يجسر^(٢) هؤلاء أن يجيبوا بما سمعوا منه من القول فضلاً عن أن يظهرها ما شاهدوا منه من الفعل؛ لئلا ينسبوا إلى التقصير ويؤنبوا بالعجز، بل عرضوا بقولهم: ﴿ قَالُوا مِمَّنْ عِنَّا فَيَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ ﴾ [الأنبياء: ٦٠] لعل هذا هو المراد من قول المصنف: «والتعريض بقولهم لبعض الصوارف»، وفي قوله في سورة «الأنبياء»: «قَالَ ذَلِكَ الْقَوْلُ، أَي ﴿ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُوا مُدْرِينَ ﴾ [الأنبياء: ٥٧] سراً من قومه. وروى: سمعته رجل واحد منهم»، إياه^(٣) إلى هذا المعنى.

قوله: (كيف يكون الشيء الواحد) يعني: عطف ﴿ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ على مفعول «خلق» فيكون مخلوقاً لله، وأوقع ﴿ تَعْمَلُونَ ﴾ على الضمير الراجع إلى «ما» فيكون معمولاً لهم، وهو المراد من قوله: «وقع خلقه وعملهم عليها» أي: على الشيء الواحد، وإنما أنه ليكون معبراً عن الأصنام بدليل قوله: «ما تعملونه من الأصنام».

(١) من قوله: «سمعوه بعد مضي» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) في (ط): «يجسر».

(٣) قوله: «إياه» متعلق بقوله: وفي قوله في سورة الأنبياء. وانظر كلام الزخشي في «الكشاف» (١٠):

عليها جميعاً؟ قلت: هذا كما يقال: عمل النجار الباب والكرسي، وعمل الصانع السوار والخلخال، والمراد عمل أشكال هذه الأشياء وصورها دون جواهرها، والأصنام جواهر وأشكال، فخالق جواهرها الله، وعامل أشكالها الذين يشكّلونها بنحتهم وحذفهم بعض أجزائها، حتى يستوي التشكيل الذي يريدونه. فإن قلت: فما أنكرت أن تكون «ما» مصدرية لا موصولة، ويكون المعنى: والله خلقكم وعملكم، كما يقول المجبر؟ قلت: أقرب ما يبطل به هذا السؤال

قوله: (أقرب ما يبطل به هذا السؤال) إلى آخره، وخلاصة الجواب أن قوله: ﴿وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ هو عين ما ينحتون؛ لأنّ قوله: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ﴾ احتجاج على ما أنكر عليهم بقوله: ﴿تَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ﴾، وإنما يصح أن يكون احتجاجاً ومطابقاً للسؤال أن يقال: والله خلقكم وما تنحتون^(١).

قال مكّي: قالت المعتزلة: «ما» بمعنى «الذي» فراراً من أن يُقرّوا بعموم الخلق لله تعالى، يريدون أنه خلق الأشياء التي نُحِتَتْ منها الأصنام وبقيت الأعمال والحركات غير داخلية في خلق الله، تعالى الله عن ذلك، بل كل من خلق الله لا خالق إلا الله، وخلق الله لإبليس - الذي هو الشرّ كله - يدل على أنه تعالى خلق جميع الأشياء. وقال تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾ [الفلق: ٢]؛ أجمع القراء كلهم - حتى أهل الشذوذ - على إضافة «شرّ» إلى «ما»، وقد فارق عمرو بن عبّيد رئيس المعتزلة وقرأ: «من شرّ ما خلق» بالتّنين؛ ليثبت أن مع الله خالقين يخلقون الشر، والصحيح أنه تعالى خلق الشرّ وأمرنا أن نتعوذ منه، فإذا خلق الشرّ وهو خالق الخير [بلا اختلاف]^(٢)، دلّ ذلك على أنه تعالى خلق أعمال العباد كلّها من خير وشر، فيجب أن تكون «ما» مصدرية، والمعنى: أنه تعالى عمّ جميع الأشياء بأنّها مخلوقة له، أي: الله خلقكم وعملكم^(٣).

(١) في (ح): «تعملون».

(٢) زيادة حسنة من «مشكل إعراب القرآن».

(٣) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦١٦).

وقال القاضي: هذا أبلغ^(١)؛ لأنَّ فعلَهُمْ إذا كانَ بخلقِ الله فيهم كانَ مفعولَهُمْ^(٢) المتوقَّفُ على فعلِهِمْ أُولَى بذلك، وبهذا المعنى تمسَّكَ أصحابنا على خلقِ الأعمال، ولهم أن يَرَجِّحوهُ على الأولَيْنِ لِمَا فِيهِمَا من حَذِفٍ أو مجاز^(٣).

وقلت: تمامُ تقريره هو: أنه قد تقرَّرَ عندَ علماء البيانِ أنَّ الكنايةَ أُولَى من التصريح، فإذا نفى الحكمَ العامَّ لِيَتَّبِعِيَ الخاصَّ كانَ أقوى وأثبتَّ للحُجَّة، وكم قد كرَّرَ في كتابه هذا المعنى، ومنه قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ﴾ [البقرة: ٢٨] إذ أنكرَ أن يكونَ لكُفْرِهِمْ حالٌ يوجَدُ عليها، وقد عَلِمَ أن كُلَّ موجودٍ لا يَنفَكُ من حالٍ عندَ وجوده، فكان إنكاراً لوجوده على الطريقِ البرهاني.

وقال صاحبُ «الانتصاف»: يتعيَّنُ حَمَلُ «ما» على المصدرية؛ إذ لم يعبدوا الأصنامَ من حيثُ هي حجارةٌ عاريةٌ عن الصُّورة، ولولاها لما خصُّوا حجراً دونَ غيره، بل عبدوها باعتبارِ أشكالها وهي أثَرُ عملِهِم، فعلى الحقيقةِ إنَّما عبدوا عملَهُم، فوضَّحتِ الحُجَّةُ في أنَّها مخلوقةٌ لله، فكيفَ يعبدُ مخلوقٌ مخلوقاً^(٤)؟!

قوله^(٥): «هي موصولةٌ والمرادُ عملُ أشكالها» مخالفةٌ للظاهرِ واحتياجٌ إلى حَذِفٍ مضاف، أي «وما تعملونَ شكْلَهُ وصورَتَهُ» وهو مَوْضِعُ لبسٍ، وإذا جُعِلَ المعبودُ نَفْسَ الجوهرِ كيفَ يُطابِقُ توبيخُهُم ببيانِ أن المعبودَ من صَنَعَةِ العابدِ وهُم يُوافِقونَ أنَّ جواهرَ الأصنامِ ليست من خَلْقِهِمْ؟ فيكونَ على هذا ما هو من عملِهِم ليسَ معبوداً، وما هو معبودٌ - وهو الجَوْهر - ليسَ عملاً لهم.

(١) قوله: «هذا أبلغ» ليس موجوداً في كلام القاضي البيضاوي.

(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي «أنوار التنزيل»: معمولُهُم.

(٣) «أنوار التنزيل» (٥: ١٤).

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ٥١).

(٥) أي: قول الزمخشري، والكلام ما زال لابن المُنيِّر في «الانتصاف»، وقد اختصر لفظ الزمخشري كما هو ظاهر. وكذا «قوله» الآتي في بداية الفقرة التالية، يُقال فيه ما قيل هنا.

بعد بطلانه بحُجج العقل والكتاب: أَنَّ معنى الآية يأباه إباءً جلياً، وَيُنْبُو عنه نُبوّاً ظاهراً؛ وذلك أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ قد احتجَّ عليهم بأنَّ العابدَ والمعبودَ جميعاً خَلَقَ اللهُ، فكيف يَعْبُدُ المخلوقُ المخلوقَ؟! على أَنَّ العابدَ منهما هو الذي عَمِلَ صورةَ المعبودِ وشكَّله، ولولاه لَمَا قَدَرَ أَنْ يَصوِّرَ نفسه وَيُشكِّلَهَا، ولو قلت: واللهُ خَلَقَكُمْ وَخَلَقَ عَمَلَكُمْ؛ لم تكن محتجاً عليهم، ولا كان لكلامك طَبَاق. وشيءٌ آخر؛ وهو أَنَّ قوله: ﴿مَا تَعْمَلُونَ﴾ ترجمةٌ عن قوله: ﴿مَا تَنْحِتُونَ﴾، و﴿مَا﴾ في ﴿مَا تَنْحِتُونَ﴾ موصولةٌ لا مقالَ فيها، فلا يَعِدِلُ بها عن أُخْتِهَا إِلَّا متعسِّف متعصِّبٌ لمذهبه، من غيرِ نظيرٍ في عِلْمِ البيان، ولا تبصِّرٍ لنظم القرآن.

فإن قلت: أجعلُها موصولةً حتى لا يلزمني ما ألزمت، وأريد: وما تعملونه من أعمالكم.

قلت: بل الإلزامانِ في عُنفِكَ لا يفكُّهما إِلَّا الإذعانُ للحقِّ؛ وذلك أنك وإن جعلتها موصولة، فإنك في إرادتكِها العملَ غيرُ محتجِّ على المشركين،

قوله: «المُطَابَقَةُ تَنَفُّكَ على رأيِ أهلِ السُّنَّةِ» لا يصح، فإنَّا نحملُ الأولى^(١) على المصدرِ وهم في الحقيقة عَبَدُوا نَحْتَهُمْ؛ لأنَّها قَبْلَ النَّحْتِ لَمْ تُعْبَدْ، فالمُطَابَقَةُ والإلزامُ على هذا أبلغ، ولو كانَ كما قالَ لقَامَتِ الحُجَّةُ لهم ولكافحوا وقالوا: ما خَلَقَ اللهُ ما نَعْمَلُ؛ لأنَّا عَمِلْنَا الشَّكْلَ والصُّورَةَ، والله الحُجَّةُ البالغة^(٢).

قوله: (بل الإلزامان)، أي: بطلانه بحُجج العقلِ ومُطَابَقَةِ المقام، في عُنفِ المُجْبِرَةِ^(٣).

(١) يعني «ما»، وعبارة ابن المُنِيرِ في «الانتصاف»: «وأما قوله: إنَّ المطابقةَ تنفكُ على تأويلِ أهلِ السُّنَّةِ بين ما ينحتون وما يعملون فغير صحيح، فإنَّ لنا أن نحمل الأولى على أنَّها مصدرية» إلى آخر كلامه.

وهو طويلُ الذيل، وإنَّما اضطررنا إلى إيرادِ بعضه لأن في نقلِ الإمام الطيبي شائبةً إخلالٍ بمقاصده.

(٢) انظر: «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ٥١-٥٢).

(٣) يعني أهل السُّنَّةِ القائلين بأن الله تعالى خالقُ الأشياءِ كُلِّها.

كحالك وقد جعلتها مصدرية، وأيضاً فإنك قاطعٌ بذلك الوصلة بين ﴿مَاتَعْمَلُونَ﴾ و﴿مَانْتَحِثُونَ﴾؛ حيث تُخالف بين المرادَيْنِ بهما، فتريد بـ ﴿مَانْتَحِثُونَ﴾: الأعيان التي هي الأصنام، وبـ ﴿وَمَاتَعْمَلُونَ﴾: المعاني التي هي الأعمال، وفي ذلك فكُّ النظم وتبتيُّره؛ كما إذا جعلتها مصدرية.

[﴿قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُيُوتًا فَأَلْفُوهُ فِي الْغَيِّبِ﴾ فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ﴿٩٧﴾ -

[٩٨]

الجحيم: النارُ الشديدةُ الوقود، وقيل: كلُّ نارٍ على نارٍ وجمٍّ فوق جمٍّ، فهي جحيم. والمعنى: أن الله تعالى غلبه عليهم في المقامين جميعاً، وأذلهم بين يديه: أرادوا

قوله: (كحالك وقد جعلتها مصدرية) يعني: حالكٌ في جعلها موصولةً على هذا التأويل، كحالكٌ في جعلها مصدريةً في أنك غيرُ محتجٍّ بالآية على المشركين؛ لأنَّ المقصودَ نفسُ ما ينحتون لا العملُ كما سبق، وأيضاً فإنك قاطعٌ بذلك الوصلة بين ما يعملون وما ينحتون، يعني: إذا جعلتَ «ما» موصولةً وحذفتَ الرَّاجِعَ وأردتَ ما تعملونه من أعمالكم لم يتجاوبِ الرَّدُّ والاحتجاج.

وقُلت: هذا تطويل، إذ لا بدَّ لصاحبِ المعاني أن يراعيَ الفرقَ بينَ العبارتين؛ بين أن يُقال: واللهُ خلقكم وما تنحتون، كما يقتضيه الظاهرُ، وبينَ ما عليه التلاوة، ويلتزمُ الأبلغيةُ في الثاني صوتاً لكلام الله تعالى مِنَ الْعَبَثِ، وليسَ ذَلِكَ إِلَّا الكنايةُ كما سبق، والله أعلم.

قوله: (الجحيم: النارُ الشديدة)، الرَّاغِبُ: الجحمة: شدةُ تأجُّجِ النَّارِ، ومنهُ الجحيم، وَجَحَمَ وجهُهُ من شِدَّةِ الغَضَبِ استعارةً من جَحْمَةِ النَّارِ، وَذَلِكَ من ثَوْرَانِ حرارة القلب^(١).

قوله: (في المقامين جميعاً) المقامُ الأوَّلُ: قوله: ﴿أَتَقْبِدُونَ مَا نَنْتَحِثُونَ﴾ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا

أَنْ يَغْلِبُوهُ بِالْحُجَّةِ فَلَقَنَهُ اللَّهُ وَأَلْهَمَهُ مَا أَلْقَمَهُمْ بِهِ الْحَجَرَ، وَفَهَرَهُمْ، فَمَأَلُوا إِلَى الْمَكْرِ، فَأَبْطَلَ اللَّهُ مَكْرَهُمْ وَجَعَلَهُمْ الْأَذْلَى الْأَسْفَلِينَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ.

[﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ * رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشِّرْنَاهُ بِعُلَمٍ حَلِيمٍ﴾]

[٩٩-١٠١]

أَرَادَ بِذَهَابِهِ إِلَى رَبِّهِ: مُهَاجَرَتَهُ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ بِالْمُهَاجَرَةِ إِلَيْهِ مِنْ أَرْضِ الشَّامِ؛ كَمَا قَالَ: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي﴾ [العنكبوت: ٢٦]، ﴿سَيِّدِينَ﴾: سَيَّرْتُ شِدْنِي إِلَى «مَا فِيهِ صِلَاحِي فِي دِينِي، وَبِعَصْمَتِي وَبِوَفَّقْنِي، كَمَا قَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الشعراء: ٦٢] كَأَنَّ اللَّهَ وَعَدَهُ وَقَالَ لَهُ: سَأَهْدِيكَ، فَأَجْرَى كَلَامَهُ عَلَى سَنَنِ مَوْعِدِ رَبِّهِ، أَوْ بَنَاهُ عَلَى عَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى مَعَهُ فِي هِدَايَتِهِ وَإِرْشَادِهِ أَوْ أَظْهَرَ بِذَلِكَ تَوَكُّلَهُ وَتَفْوِضَهُ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ.

وَلَوْ قَصِدَ الرَّجَاءَ وَالطَّمَعَ لَقَالَ، كَمَا قَالَ مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [القصص: ٢٢].

تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: «فَلَقَنَهُ اللَّهُ وَأَلْهَمَهُ مَا أَلْقَمَهُمْ الْحَجَرَ» ^(١)، وَالثَّانِي: ﴿فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَسْفَلِينَ﴾، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «فَأَبْطَلَ اللَّهُ مَكْرَهُمْ» إِلَى آخِرِهِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ قَصِدَ الرَّجَاءَ وَالطَّمَعَ لَقَالَ...: ﴿عَسَى رَبِّي أَنْ يَهْدِيَنِي﴾) يُرِيدُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَطَعَ بِقَوْلِهِ: ﴿سَيِّدِينَ﴾ حَصُولَ الْهَدَايَةِ؛ لِأَنَّ سَيْنَ الْاِسْتِقْبَالِ لِلْجَزْمِ بِوُقُوعِ الْفِعْلِ. قَالَ فِي «الْمُقْصَلِ»: إِنَّ «سَيِّدِينَ» جَوَابُ «لَنْ يَفْعَلَ» ^(٢)، وَكَانَتْ عَادَةُ اللَّهِ مَعَهُ جَارِيَةً عَلَى الْقَطْعِ فِي الْإِرْشَادِ، فَحَدَّثَ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: ١١] أَوْ أَجْرَى كَلَامَهُ عَلَى الْمُشَاكَلَةِ وَسَنَنِ مَوْعِدِ رَبِّهِ، أَوْ أَظْهَرَ بِذَلِكَ لِلْقَوْمِ وَمَنْ كَانَ قَاصِدُهُ وَيُرِيدُ كَيْدَهُ التَّجَلُّدَ، يَعْنِي أَنَّ حَالِي مَعَ رَبِّي بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ فَلَا أَبَالِي بِكَيْدِكُمْ، فَالْمَقَامُ يَأْبَى الرَّجَاءَ وَالطَّمَعَ.

(١) فِي (ح): أَلْقَمَهُمُ النَّارَ وَالْحَجَرَ.

(٢) «الْمُقْصَلُ فِي صِنْعَةِ الْإِعْرَابِ» ص ٤٣٥ نَقْلًا عَنِ الْخَلِيلِ بْنِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

﴿هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾: هَبْ لِي بعض الصالحين، يريد الولد؛ لأنَّ لَفْظَ الهبة غلبَ في الولد وإن كان قد جاء في الأخ في قوله تعالى: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ [مريم: ٥٣] قال عز وجل: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ [الأنعام: ٨٤] ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وقال علي بن أبي طالب لابن عباس رضي الله عنهما حين هنأه بولده علي أبي الأملك: شكرت الواهب، وبورك لك في الموهوب. ولذلك وقعت التسمية بهبه الله، وبموهوب، ووهب، وموهب.

وقد انطوت البشارة على ثلاث: على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ أوان الحلم، وأنه يكون حليماً، وأي حلم أعظم من حلمه حين عرّض عليه أبوه الذبح، فقال: ﴿سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الصفات: ١٠٢]، ثم استسلم لذلك؟! وقيل: ما نعت الله الأنبياء عليهم السلام، بأقل مما نعتهم بالحلم، وذلك لعزّة وجوده، ولقد نعت الله به إبراهيم في قوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [التوبة: ١١٤]، ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ﴾ [هود: ٧٥]؛ لأنَّ الحادثة شهدت بحلمهما.

قوله: (هنأه بولده علي أبي الأملك) يعني: أبي الخلفاء، وفي «جامع الأصول»: هو أبو عبد الله، ويقال: أبو محمد علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم، أحد سادات بني هاشم، كان كثير العبادة، يقال: إنّه وُلِدَ لَيْلَةً قُتِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَسُمِّيَ بِاسْمِهِ، ومات بالشّام سنّة ثمانٍ وعشرة ومئة، وقيل: سنّة عشرين ومئة^(١).

وفي قوله: «أبي الأملك» تعريض بهم^(٢) وأنهم لم يكونوا خلفاء.

(١) «جامع الأصول» (١٢: ٧١٣).

(٢) يعني خلفاء بني العباس، فإن الزمخشري كان يَسُطُّ لسانه فيهم، ويجهّد في كلّ ما من شأنه أن يثُلَّ عروشهم ويؤهّن أمرهم على عادة المعتزلة في مناصبة الحكّام العداء.

[﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ فَكَالَ يَبْنَىٰٓ إِذْ رَأَىٰ فِي الْمَنَامِ آتِيَّكَ أَذْبَحُكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَىٰٓ﴾
قَالَ يَبْنَوبُ أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾]

فلما بلغ أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوادثه.

فإن قلت: ﴿مَعَهُ﴾ بِمَ يتعلّق؟ قلت: لا يخلو: إمّا أن يتعلّق بـ ﴿بَلَغَ﴾، أو بـ ﴿السَّعَىٰ﴾، أو بمحذوف، فلا يصحّ تعلّقه بـ ﴿بَلَغَ﴾؛ لاقتضائه بلوغهما معاً حدّ السعي، ولا بـ ﴿السَّعَىٰ﴾؛ لأنّ صلة المصدر لا تتقدّم عليه؛ فبقي أن يكون بياناً، كأنه

قوله: (أن يسعى مع أبيه في أشغاله) الرّاعِب: السَّعَى: المشي السَّريع وهو دون العدو، ويُستعمل للجدّ في الأمر خيرًا كان أو شرًّا، قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ [النجم: ٣٩] وأكثر ما يُستعمل في الأفعال المحمودة كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعَىٰ﴾ أي: أدرك ما سعى في طلبه^(١).

قوله: (لاقتضائه بلوغهما معاً حدّ السَّعي) يُريد أن لفظة «مَعَ» تقتضي استحداث المُصاحبة، قال في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ مَعَهُ السَّجْنَ فَتَيَانٍ﴾ [يوسف: ٣٦]: «مَعَ» يدلّ على معنى الصُّحبة واستحداثها فيجب أن يكون دُخولهما السَّجْنَ مُصاحِبَيْنِ^(٢)؛ لأنّ «معه» على هذا حال من فاعِل «بَلَغَ» فيكون قيدًا للبلوغ فيلزم منه ما ذكره من المحذور؛ لأنّ معنى المعية المُصاحبة وهي مُفاعلة، وقد قيّد الفعل بها فيجب الاشتراك فيه. لا يقال: إن قول بلقيس: ﴿مَعَ سُلَيْمَانَ﴾ - على ما ذكر - يقتضي استحداث إسلامهما معاً، وليس كذلك؛ لأننا نقول: لا ينعُد ذلك، فلعله عليه السَّلام وافقها أو لقَّنها، وإنّا المعنى على بلوغ إسماعيل عليه السَّلام الحدّ الذي يقدر فيه على العمل في صُحبة أبيه إبراهيم عليه السَّلام.

روى الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنه: لما شبّ حتى بلغ سعيه سعي إبراهيم^(٣). والمعنى: بلغ أن يتصرّف معه ويُعينه، فإذن لا بدّ من تعلّقه بالسَّعي، لا كما ظنّ أنه يجوز أن

(١) «مفردات القرآن» ص ٤١١.

(٢) من قوله: «قال في قوله تعالى» إلى هنا، سقط من (ح).

(٣) «التفسير الوسيط» للواحدي (٣: ٥٢٩).

لَمَّا قَالَ: فَلَمَّا بَلَغَ السَّعْيَ، أَي: الْحَدَّ الَّذِي يَقْدِرُ فِيهِ عَلَى السَّعْيِ، قِيلَ: مَعَ مَنْ؟ فَقَالَ: مَعَ أَبِيهِ. وَالْمَعْنَى فِي اخْتِصَاصِ الْأَبِ: أَنَّهُ أَرْفَقُ النَّاسِ بِهِ، وَأَعْطَفُهُمْ عَلَيْهِ، وَغَيْرُهُ رَبِّمَا عَنَّفَ بِهِ فِي الْإِسْتِسْعَاءِ، فَلَا يَحْتَمِلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ تَسْتَحْكَمْ قُوَّتُهُ وَلَمْ يَصْلُبْ عُوْدُهُ، وَكَانَ إِذْ ذَاكَ ابْنُ ثَلَاثِ عَشْرَةِ سَنَةٍ. وَالْمُرَادُ: أَنَّهُ عَلَى غَضَاضَةِ سَنَةٍ وَتَقَلُّبِهِ فِي حَدِّ الطُّفُولَةِ، كَانَ فِيهِ مِنْ رِصَانَةِ الْحِلْمِ وَفُسْحَةِ الصَّدْرِ مَا جَسَّرَهُ عَلَى احْتِمَالِ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ الْعَظِيمَةِ وَالْإِجَابَةِ

يَتَعَلَّقُ بِـ «بَلَغَ» وَحِينَ لَمْ يَجْزُ تَقْدِيمُهُ عَلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يُقَدَّرَ مِثْلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ، كَمَا قَالَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَكَاثُوا فِيهِ مِنَ الرَّاهِدِينَ﴾ [يوسف: ٢٠]: «فِيهِ» لَيْسَ مِنْ صِلَةِ «الرَّاهِدِينَ»^(١) لِأَنَّ الصِّلَةَ لَا تَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَوْصُولِ، وَإِنَّمَا هُوَ بَيَانٌ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ زَهَدُوا؟ فَقِيلَ: زَهَدُوا فِيهِ. وَهَكَذَا التَّقْدِيرُ، لَمَّا قَالَ: «فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ» أَيِ الْقُدْرَةِ عَلَى أَنْ يَسْعَى. فَقِيلَ: مَعَ^(٢) مَنْ يَسْعَى؟ فَقِيلَ: مَعَ أَبِيهِ.

وَالْفَائِدَةُ فِي التَّكْرِيرِ التَّأْكِيدُ كَمَا فِي تَرْكِيبِ الْإِضْمَارِ عَلَى شَرِيطَةِ التَّفْسِيرِ وَالْمُبَالَغَةِ فِي اسْتِصْحَابِهِ إِيَّاهُ، كَأَنَّهُ بَلَغَ مَعَهُ وَاسْتَكْمَلَ فِي أَخْلَاقِهِ مِنْ بَدَأِ^(٣) حَالِهِ، وَفِي تَخْصِيصِ ذِكْرِ الْأَبِ مَا ذَكَرَهُ، وَالْفَائِدَةُ فِي تَخْصِيصِ هَذَا الْحَدِّ مِنَ الْعُمُرِ الدَّلَالَةُ عَلَى أَنَّهُ عَلَى غَضَاضَةِ سَنَةٍ^(٤) كَانَ فِيهِ مِنْ رِصَانَةِ الْحِلْمِ مَا جَسَّرَهُ عَلَى احْتِمَالِ تِلْكَ الْبَلِيَّةِ.

قَالَ صَاحِبُ «الْفَرَائِدِ»: أَيُّ افْتِقَارٍ إِلَى الْبَيَانِ وَإِلَى السُّؤَالِ؟ وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: التَّقْدِيرُ فَلَمَّا بَلَغَ السَّعْيَ كَاثِنًا مَعَهُ^(٥)، فَيَكُونُ حَالًا مِنَ «السَّعْيِ» مُتَقَدِّمًا عَلَيْهِ.

وَقُلْتُ: الْمَعْنَى لَا يَسَاعِدُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا بَلَغَ سَعْيًا وَصَفَهُ أَنَّهُ كَاثِنٌ مَعَ أَبِيهِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ بَلَغَ حَدًّا مِنَ الْعُمُرِ يَسْعَى مَعَ أَبِيهِ.

(١) قَوْلُهُ: «فِيهِ» لَيْسَ مِنْ صِلَةِ «الرَّاهِدِينَ» سَقَطَ مِنْ (ح).

(٢) سَقَطَ لَفْظُ: «مَعَ» مِنْ (ح).

(٣) فِي (ف): «مَزِيدٌ».

(٤) فِي (ط): «مِنْهُ».

(٥) فِي (ط): «مِنْهُ».

بذلك الجواب الحكيم: أُنِيَ في المنام ف قيل له: اذبح ابنك، ورؤيا الأنبياء وحي كالوحي في اليقظة؛ فلهذا قال: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾، فذكر تأويل الرؤيا، كما يقول المُمْتَحَن وقد رأى أنه راكبٌ في سَفينة: رأيتُ في المنام أُنِيَ من هذه المِحنة. وقيل: رأى ليلةَ التَّروية كأنَّ قائلًا يقول له: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ بِذَبْحِ ابْنِكَ هذا، فلَمَّا أَصْبَحَ رَوَى فِي ذَلِكَ مِنَ الصَّبَاحِ إِلَى الرَّوَّاحِ: أَمِنَ اللَّهُ هَذَا الْحُلُمَ أَمْ مِنَ الشَّيْطَانِ؟ فَمَنْ تَمَّ سُمِّيَ يَوْمَ التَّروية، فلَمَّا أَمْسَى رَأَى مِثْلَ ذَلِكَ، فعرف أنه مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ تَمَّ سُمِّيَ يَوْمَ عَرَفَةَ، ثم رأى مِثْلَهُ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَهَمَّ بَنَحْرِهِ؛ فَسُمِّيَ الْيَوْمَ بِيَوْمِ النَّحْرِ. وقيل: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ حِينَ بَشَّرَتْهُ بِغَلَامٍ حَلِيمٍ قَالَ: هُوَ إِذْنٌ ذَبِيحُ اللَّهِ. فَلَمَّا وُلِدَ وَبَلَغَ حَدَّ السَّعْيِ مَعَهُ قِيلَ لَهُ: أَوْفِ بِنَدْرِكَ.

﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾ مِنَ الرَّأْيِ عَلَى وَجْهِ الْمُشَاوَرَةِ. وَقُرئ: (ماذا تُري)، أي: ماذا تُبْصِرُ مِنْ رَأْيِكَ وَتُبْدِيهِ، وَ(ماذا تُرى) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ، أي: ماذا تُرىكَ نَفْسُكَ؟

قوله: (بذلك الجواب الحكيم) وَذَلِكَ أَنَّهُ قَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَيْهِ فِي اسْتِشَارَتِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى﴾، وَكَانَ مِنَ الظَّاهِرِ أَنَّ يُجِيبُ: أَفْعَلْ أَوْ لَا تَفْعَلْ، فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾، أَي لَيْسَ هَذَا مِنْ مَقَامِ الْمُشَاوَرَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَيْكَ إِمضَاءُ مَا أُمِرْتَ بِهِ وَامْتِثَالُ أَمْرِ رَبِّكَ.

قوله: (وقيل: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ حِينَ بَشَّرَتْهُ) عطفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «وقيل: رأى لَيْلَةَ التَّروية^(١)». فَإِنْ قِيلَ: فَعَلَى هَذَا لَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ قَدْ رَأَى شَيْئًا، فَمَا يُصْنَعُ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ﴾؟ فيقال: يُمكنُ أَنَّهُ قَدْ رَأَى رُؤْيَا بَعْدَ قَوْلِ الْمَلَائِكَةِ، وَقِيلَ لَهُ فِيهَا: أَوْفِ بِنَدْرِكَ، تَأْكِيدًا لِلْوَفَاءِ النَّذْرِ.

قوله: «(وماذا تُرى) عَلَى الْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ) حَزْرَةٌ وَالْكِسَائِيُّ: «ما تُري»؛ بِضَمِّ النَّاءِ

(١) فِي (ف): «الرؤية»، وَلَيْلَةُ التَّروية هِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَنْهَضُونَ بِهَا إِلَى مَنْى لِيَتَزَوَّدُوا بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَذْهَبُونَ إِلَى عَرَفَاتٍ. انظر: «الوسيط» للإمام الغزالي (٢: ٦٢٧).

من الرأي، ﴿أَفْعَلْ مَا تَوْمَرُ﴾ أي: ما تؤمر به، فحُذِفَ الجارُّ كما حُذِفَ من قوله:

أَمَرْتُكَ الْخَيْرَ فَافْعَلْ مَا أُمِرْتُ بِهِ

أو: أَمُرْكَ عَلَى إِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَى الْمَفْعُولِ، وتسمية المأمور به أمراً.

وَكَسَرَ الرَّاءَ كَسْرَةً خَالِصَةً، يَجْعَلُ فِيهِ فِعْلاً رُبَاعِيًّا، وَالْبَاقُونَ: بِفَتْحِهِمَا، يَجْعَلُونَهُ ثَلَاثِيًّا^(١). قَالَ صَاحِبُ «الْكَشَفِ»: فَمَنْ قَالَ: «مَاذَا تُرِي» فَالتَّقْدِيرُ: مَاذَا تُرِينِيهِ؟ إِذَا جَعَلْتَ «مَا» مُبْتَدَأً وَ«ذَا» بِمَعْنَى «الَّذِي» فَالْهَاءُ عَائِدَةٌ إِلَى «ذَا».

وَمَنْ جَعَلَ «مَا» وَ«ذَا» كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ كَانَ نَصَبًا مَفْعُولًا ثَانِيًا لـ «تُرِي» وَحَذَفَ الْمَفْعُولَ الْأَوَّلَ، أَي: أَيِّ شَيْءٍ تُرِينِيهِ؟ وَقَوْلُهُ: «تُرِي» مِنْ: أَرَى يُرِي، وَلَيْسَتْ التَّعْدِيَةُ إِلَى ثَلَاثَةٍ مَنقُولًا مِنْ: رَأَى؛ إِذَا عَلِمَ^(٢)، لَكِنَّهُ مَنقُولٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: فَلَانُ يَرَى رَأْيِي أَبِي حَنِيفَةَ.

وَهَذَا يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولٍ وَاحِدٍ، فَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ الْهَمْزَةُ تَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ؛ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَرَأَيْتَ لَكَ اللَّهُ﴾ [النساء: ١٠٥] أَي: بِهَا أَرَاكَ اللَّهُ.

وَمَنْ قَالَ: ﴿مَاذَا تَرَى﴾ بِفَتْحِ التَّاءِ إِنْ جَعَلَ «مَا» وَ«ذَا» كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ كَانَ مَفْعُولَ ﴿تَرَى﴾، وَإِنْ جَعَلَ «مَا» مُبْتَدَأً وَ«ذَا» بِمَعْنَى «الَّذِي»، كَانَ التَّقْدِيرُ: مَاذَا تَرَاهُ^(٣)؟

وَقَالَ مَكِّي: لَا يَحْسُنُ أَنْ يَكُونَ ﴿تَرَى﴾ مِنْ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ أَنْ يَتَعَدَّى إِلَى مَفْعُولَيْنِ، وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ ﴿مَاذَا﴾ بِجَعْلِهَا اسْمًا وَاحِدًا، وَلَيْسَ أَيْضًا مِنْ نَظَرِ الْعَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ بِرُؤْيِي شَيْءٍ، إِنَّمَا أَمَرَهُ أَنْ يُدَبِّرَ رَأْيَهُ فِيمَا أَمَرَ بِهِ، وَلَا يَحْسُنُ عَمَلُ ﴿تَرَى﴾ فِي «ذَا»، وَهِيَ بِمَعْنَى «الَّذِي»، لِأَنَّ الصَّلَةَ لَا تَعْمَلُ فِي الْمَوْصُولِ^(٤).

(١) انظر: «التيسير» للداني ص ١٨٦.

(٢) «كشف المشكلات» للباقولي (٢٥٣-٢٥٤) بتحقيق د. عبد القادر السعدي، و(١١٢٧: ٢) بتحقيق د. محمد الدالي.

(٣) في (ط): «عم».

(٤) انظر كلام مكِّي في «مشكل إعراب القرآن» (٦١٧: ٢) وينحوه في «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (٢٢٥-٢٢٦).

وَقُرْئ: (ما تُؤمَر به). فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ شَاوَرَهُ فِي أَمْرٍ هُوَ حَتَمٌ مِنْ اللَّهِ؟ قُلْتَ: لَمْ يَشَاوِرْهُ لِيَرْجِعَ إِلَى رَأْيِهِ وَمَشُورَتِهِ، وَلَكِنْ لِيَعْلَمَ مَا عِنْدَهُ فِيمَا نَزَلَ بِهِ مِنْ بَلَاءِ اللَّهِ، فَيُثَبِّتَ قَدَمَهُ وَيُصَبِّرَهُ إِنْ جَزَعَ، وَيَأْمَنَ عَلَيْهِ الزَّلْزَلُ إِنْ صَبَرَ وَسَلَّم، وَلِيَعْلَمَهُ حَتَّى يُرَاجِعَ نَفْسَهُ فَيُؤْطِنَهَا وَيَهْوَنَ عَلَيْهَا، وَيَلْقَى الْبَلَاءَ وَهُوَ كَالْمُسْتَأْنَسِ بِهِ، وَيَكْتَسِبَ الْمُثُوبَةَ بِالْإِنْقِيَادِ لِأَمْرِ اللَّهِ قَبْلَ نُزُولِهِ؛ وَلَئِنَّ الْمُغَافَصَةَ بِالذَّبْحِ مِمَّا يُسْتَسْمَحُ؛ وَلِيَكُونَ سُنَّةً فِي الْمُشَاوَرَةِ، فَقَدْ قِيلَ: لَوْ شَاوَرَ آدَمُ الْمَلَائِكَةَ فِي أَكْلِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ لَمَا فَرَطَ مِنْهُ ذَلِكَ. فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ كَانَ ذَلِكَ بِالْمَنَامِ دُونَ الْيَقَظَةِ؟

قُلْتَ: كَمَا أَرَى يُوسُفُ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَجُودَ أَبَوَيْهِ وَإِخْوَتِهِ لَهُ فِي الْمَنَامِ مِنْ غَيْرِ وَحْيٍ إِلَى أَبِيهِ، وَكَمَا وَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دُخُولَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْمَنَامِ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ مَنَامَاتِ الْأَنْبِيَاءِ؛ وَذَلِكَ لَتَقْوِيَةِ الدَّلَالَةِ عَلَى كَوْنِهِمْ صَادِقِينَ مُصَدِّقِينَ؛ لِأَنَّ الْحَالَ إِمَّا حَالٌ يَقْظَةٍ أَوْ حَالٌ مَنَامٍ، فَإِذَا تَظَاهَرَتِ الْحَالَتَانِ عَلَى الصِّدْقِ كَانَ ذَلِكَ أَقْوَى لِلدَّلَالَةِ مِنْ انْفِرَادِ إِحْدَاهُمَا.

[﴿فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ * وَنَدَيْتُهُ أَنْ أَيَّتَٰرِهِيمُ * قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِينُ * وَفَدَيْنَهُ بِذَنبِ عَظِيمٍ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرٰهِيمَ * كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٠٣-١١١]

يَقَالُ: سَلَّمَ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَأَسْلَمَ، وَاسْتَسَلَّمَ، بِمَعْنَى وَاحِدٍ، وَقَدْ قُرِئَ بِهِنَّ جَمِيعًا؛ إِذَا انْقَادَ لَهُ، وَخَضَعَ، وَأَصْلُهَا مِنْ قَوْلِكَ: سَلِمَ هَذَا لِفُلَانٍ؛ إِذَا خَلَصَ لَهُ. وَمَعْنَاهُ: سَلَّمَ

قَوْلُهُ: (الْمُغَافَصَةُ)، الْجَوْهَرِيُّ: غَافَضْتُ الرَّجُلَ؛ إِذَا أَخَذْتُهُ عَلَى غِرَّةٍ.

قَوْلُهُ: (لَوْ شَاوَرَ آدَمُ الْمَلَائِكَةَ) يَعْنِي أَنَّ الْمَلَائِكَةَ مَعَ أَنَّهُمْ طَعَنُوا فِيهِ بِقَوْلِهِمْ: ﴿أَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠] لَوْ اسْتَشِيرُوا لِلنَّصَحِ أَوْ ظَهَرَتْ لَهُ مِنْ كَلَامِهِمْ أَمَارَةٌ دَلَّتْ عَلَى التَّرَكِّ.

مِنْ أَنْ يُنَازِعَ فِيهِ، وَقَوْلُهُمْ: سَلِّمْ لِأَمْرِ اللَّهِ، وَأَسَلِّمْ لَهُ: مَنَقُولَانِ مِنْهُ، وَحَقِيقَةٌ مَعْنَاهُمَا: أَخْلَصَ نَفْسَهُ لِلَّهِ وَجَعَلَهَا سَالِمَةً لَهُ خَالِصَةً، وَكَذَلِكَ مَعْنَى: اسْتَخْلَصَ نَفْسَهُ لِلَّهِ. وَعَنْ قَتَادَةَ فِي ﴿أَسَلَّمَا﴾: أَسَلَّمَ هَذَا ابْنَهُ وَهَذَا نَفْسَهُ. ﴿وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ صَرَعَهُ عَلَى شِقِّهِ، فَوْقَ أَحَدِ جَنْبَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، تَوَاضَعَا عَلَى مَبَاشَرَةِ الْأَمْرِ بِصَبْرٍ وَجَلَدٍ، لِيَرْضِيَ الرَّحْمَنَ وَيُخْرِجَا الشَّيْطَانَ. وَرُوي: أَنَّ ذَلِكَ الْمَكَانَ عِنْدَ الصَّخْرَةِ الَّتِي بِمَنَى، وَعَنْ الْحَسَنِ: فِي الْمَوْضِعِ الْمُشْرِفِ عَلَى مَسْجِدِ مَنَى. وَعَنْ الضَّحَّاكِ: فِي الْمَنْحَرِ الَّذِي يُنَحَرُ فِيهِ الْيَوْمَ. فَإِنْ قُلْتَ: أَيْنَ جَوَابُ ﴿لَمَّا﴾؟ قُلْتَ: هُوَ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: ﴿فَلَمَّا أَسَلَّمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ﴾ وَتَدْبِيرُهُ أَنْ يَتَابَرَهِيْمُ * قَدْ صَدَقْتَ الرَّيَّاءَ * كَانَ مَا كَانَ تَمَّا تَنْطِقُ بِهِ الْحَالُ وَلَا يُحِيطُ بِهِ الْوَصْفُ: مِنْ اسْتِبْشَارِهِمَا، وَاعْتِبَاطِهِمَا، وَحَمْدِهِمَا لِلَّهِ، وَشُكْرِهِمَا عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ عَلَيْهِمَا؛ مِنْ دَفْعِ الْبَلَاءِ الْعَظِيمِ بَعْدَ حُلُولِهِ، وَمَا اكْتَسَبَا فِي تَضَاعُيفِهِ بَتَوَطِينِ الْأَنْفُسِ عَلَيْهِ مِنْ الثَّوَابِ وَالْأَعْوَاضِ وَرِضْوَانِ اللَّهِ الَّذِي لَيْسَ وَرَاءَهُ مَطْلُوبٌ.

وقوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ تعليلٌ لتخويل ما خولهما من الفرج بعد الشدة، والظفر بالبغية بعد اليأس. ﴿الْبَلَّوْا الْمَيِّنَ﴾: الاختبارُ البين الذي يتميز فيه المخلصون من غيرهم. أو: المحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب منها. الذبح: اسمٌ ما يُذبح. وعن ابن عباس، رضي الله عنهما: هو الكبش الذي قرّبه هابيل فقبل منه، وكان يرعى في الجنة حتى فُدي به إسماعيل.

قوله: (بمَنَى)، «مَنَى» يُصْرَفُ وَلَا يُصْرَفُ، مِنْ: مَنَى؛ إِذَا قَدَّرَ، فَسَمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ تَمَنَّى فِيهِ مَنَایَا الْأَصْحَاحِي، أَيُّ: تُقَدَّرُ فِيهِ، وَقِيلَ: تَمَنَّى فِيهِ دِمَاءُ الْهَدْيِ، أَيُّ: تَرَأَى.

قوله: (من الثَّوَابِ وَالْأَعْوَاضِ) قد سَبَقَ أَنَّ الثَّوَابَ عِنْدَهُمْ هُوَ الْجَزَاءُ عَلَى أَعْمَالِ الْحَيْرِ، وَالْعَوَاضُ هُوَ الْبَدَلُ عَنِ الْفَائِتِ، كَالسَّلَامَةِ الَّتِي هِيَ بَدَلُ الْأَلَمِ، وَالنَّعْمِ الَّتِي هِيَ فِي مُقَابَلَةِ الْبَلَايَا وَالْمَحَنِ وَالرَّزَايَا وَالْفِتَنِ.

وعن الحسن: فُدي بوعْل أُهبط عليه من ثبير. وعن ابن عباس: لو تَمَّت تلك الذبيحة لكانت سُنَّةً، ودَبِحَ الناسُ أبناءَهم. ﴿عَظِيمٌ﴾: ضخمُ الجثة سَمِين، وهي السُّنَّةُ في الأضاحي. وقوله عليه السلام: «استشرفوا ضحاياكم فإنها على الصَّراطِ مطاياكم». وقيل: لأنه وَقَعَ فداءً عن وَلَدِ إبراهيم. ورُوي: أنه هَرَبَ من إبراهيم عليه السلام عند الجُمرة، فرماه بسبع حَصِيَّاتٍ حتى أَخَذَهُ، فَبَقِيَتْ سُنَّةٌ في الرَّمي.

ورُوي: أنه رمى الشيطانَ حين تعرَّضَ له بالوسوسة عند ذَبْحِ ولده. ورُوي: أنه لما ذَبَحَهُ قال جبريل: الله أكبرُ الله أكبرُ، فقال الذبيح: لا إِلَهَ إِلَّا الله والله أكبرُ، فقال إبراهيم: الله أكبرُ والله الحمد؛ فَبَقِيَ سُنَّةً.

وحكي في قصَّةِ الذبيح: أنه حين أَرَادَ ذَبْحَهُ وقال: يا بُنَيَّ خُذِ الحَبْلَ والمُدْيَةَ وانطلق بنا إلى الشَّعبِ نَحْتَطِبْ، فلَمَّا تَوَسَّطَ شَعْبٌ ثَبِيرٍ أَخْبَرَهُ بما أُمِر. فقال له: اشْدُدْ رِبَاطِي لا أَضْطَرِبْ، واكْفُفْ عني ثِيَابَكَ لا يَنْتَضِحْ عليها شيءٌ من دَمِي فينْقُصَ أَجْرِي وتَراه أُمِّي فتَحْزَنُ، واشْحَذْ شَفْرَتَكَ وأسرعْ إِمْرَارَها على حَلْقِي حتى تُجِيزَ عليّ؛ ليكونَ

قوله: (مِنْ ثَبِيرٍ)، النِّهَايَةُ: هُوَ الجَبَلُ المعروفُ عِنْدَ مَكَّةَ^(١)، وَهُوَ أَيْضًا اسْمٌ مَاءٍ فِي دِيَارِ مُزَيْنَةَ.

قوله: (استشرفوا ضحاياكم)، النِّهَايَةُ: فِي حَدِيثِ الأَضَاحِي: «أَمَرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ»^(٢)، أَي: نَتَأَمَّلَ سَلَامَتَهَا مِنْ آفَةٍ تَكُونُ بِهَا. وَقِيلَ: هُوَ مِنَ الشُّرْفَةِ وَهِيَ خِيَارُ الْمَالِ، أَي: أَمَرْنَا أَنْ نَتَخَيَّرَ.

قوله (حتى تُجِيزَ عليّ)، الجَوْهَرِيُّ: جُرْتُ المَوْضِعَ أَجُوزُهُ جَوَازًا: سَلَكَتُهُ، وَأَجَزْتُهُ: خَلَقْتُهُ وَقَطَعْتُهُ، وَأَجَزْتُهُ: أَنْفَذْتُهُ. وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَجْهَزْتُ عَلَى الْجَرِيحِ وَأَجَزْتُ: إِذَا أَسْرَعْتَ فِي قَتْلِهِ.

(١) فِي (ح): «عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ».

(٢) هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (١٢٧٥) مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَهُوَ فِي «سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ» (٢٨٠٤) وَ«سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ» (١٤٩٨) وَ(١٥٠٣) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أهون؛ فإنَّ الموتَ شديد، واقرأ على أمِّي سلامي، وإنَّ رأيتَ أن تردَّ قميصي على أمي فافعل؛ فإنه عسى أن يكون أسهلَ لها، فقال إبراهيمُ عليه السلام: نِعَمَ العَوْنُ أَنْتَ يَا بُنَيَّ على أمرِ الله، ثم أقبل عليه يُقبِّلُهُ وقد رَبَطَهُ، وهما يَبْكِيَانِ، ثم وَضَعَ السَّكِّينَ على حَلْقِهِ، فلم يَعْمَلْ؛ لأنَّ الله ضَرَبَ صَفِيحَةً مِنْ نُحَاسٍ على حَلْقِهِ، فقال له: كُتِّبَنِي على وَجْهِي فَإِنَّكَ إِذَا نَظَرْتَ في وَجْهِي رَحِمْتَنِي وَأَدْرَكْتُكَ رِقَّةً تَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَمْرِ اللَّهِ، ففَعَلَ، ثم وَضَعَ السَّكِّينَ على قَفَاهُ، فأنقلبَ السَّكِّينَ، ونودي: يا إبراهيمُ قد صَدَقْتَ الرؤيا، فنظرَ فإذا جبريلُ عليه السلام معه كَبُشُّ أقرنِ أُمْلَح، فكَبَّرَ جبريلُ والكَبُشُ، وإبراهيمُ وابنه، وأتى المنحَرُ مِنْ مَنَى فذَبَحَهُ. وقيل: لَمَّا وصلَ موضعُ السُّجودِ إلى الأرضِ جاءَ الفَرَجُ.

وقد استشهد أبو حنيفة رحمه الله بهذه الآية فيمن نَذَرَ ذَبْحَ ولده: أنه يلزمه ذَبْحُ

شاة.

فإن قلت: مَنْ كان الذَّبِيحَ من وَلَدَيْهِ؟ قلت: قد اختلف فيه؛ فعن ابن عباسٍ وابنِ عمرٍ ومحمد بن كعب القُرظيَّ وجماعةٍ من التابعين: أنه إسماعيل. والحُجَّةُ فيه:

قوله: (أُمْلَح)، الجوهرِيُّ: المُلْحَةُ من الألوان: بياضٌ يخالطُهُ سواد، يُقال: كبُشُّ أُمْلَح.

قوله: (وقد استشهد أبو حنيفة رضي الله عنه بهذه الآية فيمن نَذَرَ ذَبْحَ^(١) وَلَدِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شاة)، قال صاحبُ «التَّقْرِيبِ»: وفيهِ نَظَرٌ؛ إذ ليسَ فيها ذِكْرُ النَّذْرِ ولا لزومُ الذَّبْحِ، بل إنَّ الله تَفَضَّلَ بالفداءِ وأيضًا هو شرعٌ مِنْ قَبْلُنَا.

قوله: (مَنْ كَانَ الذَّبِيحَ)، «كَانَ» زائدة، أي مِنَ الذَّبِيحِ؟ ولو نُصِبَ وتكون «كَانَ» ناقصةً جاز.

(١) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» وفي المطبوع: «ذَبْح»، وهو الأحسن.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَنَا ابْنُ الذَّبِيحَيْنِ». وَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ: يَا ابْنَ الذَّبِيحَيْنِ، فَتَبَسَّمْ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الْمُطَلِّبِ لَمَّا حَفَرَ بَثْرَ زَمْزَمَ نَذَرَ لِلَّهِ: لئن سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَهَا لِيَذْبَحَنَّ أَحَدَ وَلَدَيْهِ، فَخَرَجَ السَّهْمُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ، فَمَنَعَهُ أَخْوَالُهُ، وَقَالُوا لَهُ: افْدِ ابْنَكَ بِمِثَّةٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَفَدَاهُ بِمِثَّةٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَالثَّانِي إِسْمَاعِيلُ». وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرْظِيِّ قَالَ: كَانَ مَجْتَهِدُ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَقُولُ إِذَا دَعَا: اللَّهُمَّ إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْرَائِيلَ، فَقَالَ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: يَا رَبِّ، مَا لِمَجْتَهِدِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذَا دَعَا قَالَ: اللَّهُمَّ إِلَهَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْرَائِيلَ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ قَدْ أَسْمَعْتَنِي كَلَامَكَ وَاصْطَفَيْتَنِي بِرِسَالَتِكَ؟ قَالَ: يَا مُوسَى، لَمْ يُجِبْنِي أَحَدٌ حَبَّ إِبْرَاهِيمَ قَطُّ، وَلَا خَيْرٌ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اخْتَارَنِي، وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ فَإِنَّهُ جَادَ بَدَمِ نَفْسِهِ، وَأَمَّا إِسْرَائِيلُ، فَإِنَّهُ لَمْ يَيَّأَسْ مِنْ

قَوْلُهُ: (فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ الْمُطَلِّبِ لَمَّا حَفَرَ بَثْرَ زَمْزَمَ نَذَرَ لِلَّهِ)، رَوَى ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي كِتَابِ «الْوَفَا»^(١): أَنَّ عَبْدَ الْمُطَلِّبِ قَدْ رَأَى فِي الْمَنَامِ: اخْفَرُ زَمْزَمَ، وَنُعِتَ لَهُ مَوْضِعُهَا، فَقَامَ يَحْفَرُ وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ يَوْمِئِذٍ إِلَّا الْحَارِثُ، فَنَازَعَتْهُ قُرَيْشٌ، فَنَذَرَ لئن وُلِدَ لَهُ عَشْرَةٌ نَفَرْتُ ثُمَّ بَلَغُوا أَنَّ يَمْنَعُوهُ لِيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ اللَّهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَلَمَّا تَمَوَّأَ عَشْرَةٌ وَعَرَفَ أَنَّهُمْ سَيَمْنَعُونَهُ أَخْبَرَهُمْ بِنَذَرِهِ فَأَطَاعُوهُ، وَكَتَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ اسْمَهُ فِي قِدْحٍ فَضَرَبَ فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ لِيَذْبَحَهُ، فَقَامَتْ قُرَيْشٌ مِنْ أُنْدِيَّتِهَا فَقَالُوا: لَا تَفْعَلْ حَتَّى تُعَذَّرَ فِيهِ، فَاَنْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَرَّافَةٍ، فَقَالَتْ لَهُ: كَمْ الدِّيَّةُ فِيكُمْ؟ قَالَ: عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ. قَالَتْ: قَرَّبُوا صَاحِبَكُمْ وَقَرَّبُوا عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ ثُمَّ اضْرِبُوا عَلَيْهِ الْقِدَاحَ، فَإِنْ خَرَجَتْ عَلَى صَاحِبِكُمْ فزِيدُوا مِنَ الْإِبِلِ حَتَّى يَرْضَى رَبُّكُمْ، فَإِذَا خَرَجَتْ عَلَى الْإِبِلِ فَقَدْ رَضِيَ، ففعلوا حتى بلغَ الْإِبِلُ مِثَّةً، فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى الْإِبِلِ فَقَالَ عَبْدُ الْمُطَلِّبِ: لَا وَاللَّهِ حَتَّى أَضْرِبَ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَا مَرَّاتٍ، ففعلَ فَخَرَجَ الْقِدْحُ عَلَى الْإِبِلِ، فَنَجَرْتُ ثُمَّ تَرَكْتُ لَا يُصَدُّ عَنْهَا إِنْسَانٌ وَلَا سَبْعٌ. وَقَدْ ذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ صَاحِبُ سِيَرِ النَّبِيِّ ﷺ أُنْبَسَطَ مِنْ ذَلِكَ.

رُوحِي فِي شِدَّةٍ نَزَلْتُ بِهِ قَطًّا. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمَّا أَتَمَّ قِصَّةَ الذَّبِيحِ قَالَ: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا﴾ [الصافات: ١١٢].

وعن مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: هُوَ إِسْمَاعِيلُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ مَا كُنْتُ أَنْظُرُ فِيهِ، وَإِنِّي لِأَرَاهُ كَمَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى يَهُودِيٍّ قَدْ أَسْلَمَ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْيَهُودَ لَتَعْلَمَنَّ أَنَّهُ إِسْمَاعِيلُ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْسُدُونَكَ مَعَشَرَ الْعَرَبِ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ قُرْنِي الْكَبْشِ كَانَا مَنُوطَيْنِ فِي الْكَعْبَةِ فِي أَيْدِي بَنِي إِسْمَاعِيلَ إِلَى أَنْ احْتَرَقَ الْبَيْتُ.

وعن الْأَصْمَعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَمْرٍو بْنَ الْعَلَاءِ عَنِ الذَّبِيحِ، فَقَالَ: يَا أَصْبَغِي، أَيْنَ عَزَبَ عَنْكَ عَقْلُكَ؟! وَمَتَى كَانَ إِسْحَاقُ بِمَكَّةَ؟! وَإِنَّمَا كَانَ إِسْمَاعِيلُ بِمَكَّةَ، وَهُوَ الَّذِي بَنَى الْبَيْتَ مَعَ أَبِيهِ، وَالْمُنْحَرُ بِمَكَّةَ. وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَهُ بِالصَّبْرِ دُونَ أَخِيهِ إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلِإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلًّا مِنَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٥]، وَهُوَ صَبْرُهُ عَلَى الذَّبْحِ، وَوَصَفَهُ بِصَدَقِ الْوَعْدِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ﴾ [مريم: ٥٤]؛ لِأَنَّهُ وَعَدَ أَبَاهُ مِنْ نَفْسِهِ الصَّبْرَ عَلَى الذَّبْحِ فَوَفَّى بِهِ؛ وَلِأَنَّ اللَّهَ بَشَّرَهُ بِإِسْحَاقَ وَوَلَدَهُ يَعْقُوبَ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ﴾ [هود: ٧١]، فَلَوْ كَانَ الذَّبِيحُ إِسْحَاقَ لَكَانَ خُلْفًا لِلْمَوْعِدِ فِي يَعْقُوبَ. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَالْعَبَّاسِ وَعَطَاءٍ وَعِكْرَمَةَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ: أَنَّهُ إِسْحَاقُ.

وَالْحُجَّةُ فِيهِ: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ هَاجَرَ إِلَى الشَّامِ بِأَنَّهُ اسْتَوْهَبَهُ وَلَدًا، ثُمَّ أَتْبَعَ ذَلِكَ الْبَشَارَةَ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ثُمَّ ذَكَرَ رُؤْيَاهُ بِذَنْجِ ذَلِكَ الْغُلَامِ الْمُبَشِّرَ بِهِ.

قَوْلُهُ: (وَالْحُجَّةُ فِيهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ حِينَ هَاجَرَ إِلَى الشَّامِ بِأَنَّهُ اسْتَوْهَبَهُ وَلَدًا) إِلَى آخِرِهِ، قُلْتُ: هَذِهِ الْحُجَّةُ ضَعِيفَةٌ؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا حَكَى عَنْ خَلِيلِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ وَعَقَبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿فَبَشِّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ﴾ بِالْفَاءِ، وَكَذَلِكَ قِصَّةُ الرُّؤْيَا وَالذَّبْحِ، وَذَيْلُ الْقِصَّةِ بِقَوْلِهِ: ﴿سَلِّمْ عَلَى إِزْهَارِهِ﴾ كَذَلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ * إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ * كَمَا ذَيْلُ سَائِرِ الْقَصَصِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذِهِ السُّورَةِ الْكَرِيمَةِ بِمِثْلِهِ،

ويدلُّ عليه كتابُ يعقوبَ إلى يوسف: مِنْ يعقوبَ إِسْرَائِيلَ اللهُ بنِ إِسْحَاقَ ذَبِيحِ اللهُ بنِ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلِ اللهُ.

فإن قلت: قد أُوحيَ إلى إِبْرَاهِيمَ صلوات اللهُ عليه في المنامَ بأنْ يَذبحَ وَلَدَهُ ولم يَذبحْ، وقيلَ له: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا﴾، وإنما كَانَ يُصَدِّقُهَا لو صَحَّ مِنْهُ الذَّبْحُ، ولم يصحَّ!

قلت: قد بَدَلُ وَسَعَهُ وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُ الذَّابِحُ: مَنْ بَطَّحَهُ عَلَى شِقِّهِ، وإمرارِ الشَّفَرَةِ عَلَى حَلْقِهِ، ولكنَّ اللهُ سبحانه جَاءَ بِمَا مَنَعَ الشَّفَرَةَ أَنْ تَمْضِيَ فِيهِ، وهذا لَا يَقْدَحُ فِي فِعْلِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَسْمَى عَاصِيًّا وَلَا مُفَرِّطًا، بَلْ يَسْمَى مُطِيعًا وَمُجْتَهِدًا، كَمَا لو مَضَتْ فِيهِ الشَّفَرَةُ وَفَرَّتِ الْأَوْدَاجُ وَأَنْهَرَتِ الدَّمُ، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ وُرُودِ النَّسْخِ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ قَبْلَ الْفِعْلِ،

إِبْتَدَأَ بِحَدِيثِ إِسْحَاقَ وَبِشَارَتِهِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، وَقَالَ: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَنَزَّلْنَاهُ عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الْبَشَارَةَ غَيْرُ الْبَشَارَةِ الْأُولَى وَالْمُبَشِّرُ بِهِ غَيْرُ الْأَوَّلِ، وَسَيُجِيءُ تَقْرِيرُهُ بَعِيدَ هَذَا.

قَوْلُهُ: (وَفَرَّتِ الْأَوْدَاجُ): الْجَوْهَرِيُّ: فَرَيْتُ الشَّيْءَ أَفْرِيهِ فَرِيًّا: قَطَعْتُهُ لِإِصْلَاحِهِ. وَالْوَدَجُ وَالْوَدَاجُ: عِرْقٌ فِي الْعُنُقِ^(١)، وَهُمَا وَدَجَانُ.

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ هَذَا مِنْ وُرُودِ النَّسْخِ عَلَى الْمَأْمُورِ بِهِ قَبْلَ الْفِعْلِ) يَعْنِي: لَمَّا بَدَّلَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَسَعَهُ وَفَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الذَّابِحُ مِنْ بَطَّحِهِ عَلَى شِقِّهِ، وَأَمَرَ الشَّفَرَةَ عَلَى حَلْقِهِ لَمْ يَكُنْ هَذَا مِنْ وُرُودِ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ فِي شَيْءٍ كَمَا يَسْبِقُ إِلَى بَعْضِ الْأَفْهَامِ^(٢). يَعْنِي: وَرُودُ النَّسْخِ قَبْلَ الْفِعْلِ جَائِزٌ، لَكِنْ هَذِهِ الْآيَةُ لَيْسَتْ مِنَ الْمَسْأَلَةِ فِي شَيْءٍ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فِي قِصَّةِ الْبَقَرَةِ: «يَجُوزُ النَّسْخُ قَبْلَ الْفِعْلِ، وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ وَقْتِ الْفِعْلِ»، يَعْنِي: أَنَّ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ

(١) فِي (ج) وَ(ف): «الْعُنُقُود».

(٢) فِي (ط): «الْأَوْهَام».

أتى بالمأمور به لأنه باشر الفعل بقدر الإمكان وبذل المجهود ولم يكن منه تقصير، ولو لم يمنع مانع لتم الذبح بالمأمور به، ولهذا قال تعالى: ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا﴾.

وعن بعضهم: الذبح هو الاعتماد، وقد وجد ذلك، لكن الاندباخ لم يوجد، كما تقول: هَدَيْتُهُ فَلَمْ يَهْتَدِ، أو هَدَيْتُهُ فَاهْتَدَى، وكَسَرْتُهُ فَانْكَسَرَ، أو كَسَرْتُهُ فَلَمْ يَنْكَسِر. هذا على خلاف ما ذكره المصنف في ﴿هَدَى يَهْدِيْنَ﴾ [البقرة: ٢].

قال الإمام: وليس كذلك؛ لأن معنى ﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّيَا﴾ أنه قد اعترف بكون الرؤيا واجب العمل، لا أنه أتى بكل ما رآه^(١) في المنام، ولو كانت المباشرة كافية في كل ما أمر به لما احتاج إلى الفداء، وحيث احتاج علمنا أنه لم يكن آتيا في المباشرة بكل ما أمر به^(٢)، هذا هو السؤال الذي أورده المصنف، فإذا كان ما أتى به إبراهيم من البطح إلى آخره، وأجاب عنه بقوله: «قد علم بمنع الله أن حقيقة الذبح لم تحصل» يعني: نحن إن قلنا: إنه امتثل الأمر وخرج من عهدة المأمور به، لكن حقيقة لم تحصل فوهب الكبش ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة. وفائدته إيجاد المأمور به بكل ما يدخل تحت الإمكان.

وقال ابن الحاجب: أما دفعهم أنه ذبح فكان يلتزم عقيه، أو جعل عقه صفيحة فلا يُسمع ويكون نسخا قبل التمكن. يعني: هذا النقل مما ليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ﷺ فلا يُسمع، وإن سُمع يكون نسخا قبل التمكن من الفعل. قال الإمام: هذه مسألة شريفة من مسائل باب النسخ، واختلف الناس في أنه هل يجوز نسخ الحكم قبل حضور مدة الامتثال؟ قال أكثر أصحابنا: إنه يجوز.

وقالت المعتزلة وكثير من فقهاءنا والحنفية: إنه لا يجوز. وقالت المعتزلة: إنه تعالى لو أمر شخصا بإيقاع فعل معين في وقت معين دل على حسن ذلك الفعل في ذلك الوقت، ثم إذا نهى عنه في ذلك الوقت دل على قبحه، وهذا مبني على تحسين الفعل وتقييحه بحسب

(١) في (ح): «أناه».

(٢) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٤٨).

ولا قبل أو ان الفعل في شيء، كما يسبق إلى بعض الأوهام حتى يشتغل بالكلام فيه.
فإن قلت: الله تعالى هو المفتدى منه؛ لأنه الأمر بالذبح، فكيف يكون فادياً حتى

العقل وهو باطل، ولئن سلم فإن الفعل قد يكون حسناً باعتبار وقبحاً باعتبار، فإن السيد إذا أمر عبده شيئاً في زمان مخصوص وينهاه بعينه فيه يكون غرضه من الأمر والنهي مجرد اختبار العبد في الانقياد والطاعة^(١).

وقال البزدوي: شرط النسخ التمكن من عقد القلب، فأما التمكن من الفعل فليس بشرط عندنا، وقالت المعتزلة: إنه شرط. وحاصل الأمر: أن حكم النسخ بيان المدّة لعمل القلب والبدن جميعاً، أو لعمل القلب بانفراده، وعمل القلب هو المحكم عندنا في هذا والآخر من الزوائد، لنا: أن النبي ﷺ أمر بخمسين صلاة^(٢) ثم نسخ ما زاد على الخمس وكان ذلك بعد العقد، ولأن النسخ صحيح إجماعاً بعد وجود جزء من الفعل أو مدّة تصلح للتمكن من جزء منه^(٣)، وإن كان ظاهر الأمر يحتمل كله؛ لأن الأدنى يصلح مقصوداً بالابتلاء وكذلك عقد القلب على حسن المأمور به وعلى حقيقته^(٤).

قوله: (الله تعالى هو المفتدى منه)، الجوهري: افتدى منه بكذا أو فادى بكذا.

وقال المصنف في المقدمة^(٥): افتدى منه بكذا اشترى منه نفسه بشيء. وقال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَآتَ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ﴾ [المائدة: ٣٦].

وهو يروى بفتح الدال وكسرها، وعلى الفتح ليس في «المفتدى» ضمير؛ لأنه مُسندٌ إلى الجار والمجرور، والضمير المجرور عائِدٌ إلى اللام، وعلى الكسر فيه ضميرٌ راجعٌ

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٤٨).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٩) ومسلم (١٦٣) وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه.

(٣) من قوله: «أو مرة تصلح» إلى هنا سقط من (ط).

(٤) «كشف الأسرار» شرح أصول البزدوي «لعلاء الدين البخاري» (٣: ١٦٩).

(٥) يعني «مقدمة الأدب» للزخشري.

قال: ﴿وَقَدَيْتَهُ﴾؟ قلت: الفادي هو إبراهيم عليه السلام، والله عز وجل وهب له الكبش ليفدي به، وإنما قال: ﴿وَقَدَيْتَهُ﴾ إسناداً للفداء إلى السبب الذي هو الممكن من الفداء بهيته. فإن قلت: فإذا كان ما أتى به إبراهيم من البطح وإمرار الشفرة في حكم الذبح، فما معنى الفداء، والفداء إنما هو التخليص من الذبح ببدل؟ قلت: قد علم بمنع الله أن حقيقة الذبح لم تحصل من قرني الأوداج وإنهار الدم، فوهب الله له الكبش ليقيم ذبحه مقام تلك الحقيقة؛ حتى لا تحصل تلك الحقيقة في نفس إسماعيل،

إلى الله تعالى، والمجورؤ إلى إبراهيم، وفيه تعسف ونبؤ عن مظنة استعماله. ولتضمنه معنى التخليص علله بقوله: «لأنه الأمر بالذبح»، فعلى هذا: الضمير في قوله: «ليفتدي به» راجع إلى إبراهيم عليه السلام لا إلى الله تعالى كما سبق إلى بعض الأوهام.

وتلخيص السؤال أنه تعالى قال: ﴿وَقَدَيْتَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ﴾ فيكون الفادي هو الله تعالى، وفي الحقيقة هو المفتدي منه، وإبراهيم هو الفادي، وأجاب بأن الإسناد مجازي؛ لأنه تعالى لما وهب لإبراهيم الكبش ليفدي ابنه به فكأنه تعالى هو الفادي؛ إذ لولا تمكنه من الفداء بهيته لما قدر إبراهيم أن يفتدي به. ونحوه: «كسا الخليفة الكعبة»، وفائدته تعظيم الفداء، وكذلك وصفه بالعظيم والله أعلم.

قوله: (فإذا كان ما أتى به إبراهيم عليه السلام) تقرير السؤال: أن الفداء إنما يكون إذا أريد التخليص من الذبح، فإذا فعل ما في حكم الذبح^(١) اضطراراً فما معنى الفداء؟ وأجاب: أنه وإن فعل ما في حكم الذبح لكنه ليس بذبح في الحقيقة، فكان الفداء جبراً لذلك النقصان وتحصيلاً لتلك الحقيقة بما أمكن، ثم سأل: فأى فائدة في تحصيل تلك الحقيقة^(٢) وقد استغني عنها بما وجد منه عليه السلام من البطح وإمرار الشفرة؟ وأجاب: أن الفائدة بذل المجهود في امتثال الأمر، وحصول الذبح بأي وجه كان فحين لم يحصل في إسماعيل ينبغي أن يحصل في بدله، والفاء ان في أثناء السؤالين مترتبان على ما سبق عليهما.

(١) من قوله: «فإذا فعل ما في» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) من قوله: «وأجاب أنه وإن فعل» إلى هنا سقط من (ط).

ولكن في نفس الكباش بدلاً منه. فإن قلت: فأَيُّ فائدة في تحصيل تلك الحقيقة، وقد استغني عنها بقيام ما وُجد من إبراهيم مقام الذبح من غير نقصان؟ قلت: الفائدة في ذلك: أن يوجد ما مُنع منه في بدله حتى يكمل منه الوفاء بالمندور وإيجاد المأمور به من كل وجه. فإن قلت: لم قيل ها هنا ﴿كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ وفي غيرها من القصص: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ [الصافات: ٨٠]؟ قلت: قد سبقه في هذه القصة: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾، فكأنما استخف بطرحه اكتفاءً بذكره مرة عن ذكره ثانية.

﴿وَشَرَّزْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ * وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ﴾ [١١٢-١١٣]

﴿نَبِيًّا﴾ حال مقدرة، كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]. فإن قلت: فرق بين هذا وبين قوله: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾؛ وذلك أن المدخول موجود مع وجود

قوله: (فكأنما استخف بطرحه اكتفاءً بذكره)، قال الراغب في «درة التنزيل»: إن قوله: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ لما جعل أماراً لانتها كل قصة، وكانت قصة إبراهيم عليه السلام متضمنة ذكره وذكر ولده الذبيح فقيل له بعدما تله للجين: ﴿قَدْ صَدَقْتَ الرَّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ فجاء في هذا المكان وقد بقيت من القصة آيات فلما أتمها جاء بما جعل خاتمة لكل قصة من قصصهم ﴿وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَّمَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ * كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ فلم يذكر «إِنَّا» لسببين: أحدهما: تقدم ذكرها في هذه القصة، والآخر: أن يخالف بين منتهى هذه القصة لأنها من القصة الأولى التي ختمت بـ ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ وبين منتهى قصة ليس ما قبلها منها، فكان ﴿إِنَّا كَذَلِكَ﴾ لما ذكر في هذه القصة مرة^(١) اكتفى بها ولم يكن منقطعاً لها فخالفت ما تقدمها وما تأخر عنها لذلك^(٢).

قوله: (فرق بين هذا وبين قوله)، مبتدأ وخبر، أي: فرق عظيم بين هذا وذلك؛ لأنه لما

(١) من قوله: «لأنها من القصة الأولى» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) «درة التنزيل» للخطيب الإسكافي (١: ١٠٩٤-١٠٩٥)، وقد سبق ذكر الاختلاف في نسبة هذا الكتاب؛ للخطيب أو للراغب.

الدخول، والخلود غير موجودٍ معهما، فقدّرت: مُقدِّرينَ الخلود، فكانَ مستقيماً، وليس كذلك المبشّر به؛ فإنه معدومٌ وقتَ وجودِ البشارة، وعدمُ المبشّر به أوجبَ عدمَ حاله لا محالة؛ لأنَّ الحالَ حليّة، والحليّة لا تقومُ إلا بالمحلّ، وهذا المبشّر به الذي هو إسحاق حينَ وُجد لم تُوجد النبوءة أيضاً بوجوده، بل تراخَتْ عنه مدّةٌ متطاولة، فكيف تجعلُ ﴿نَبِيّاً﴾ حالاً مقدّرة، والحالُ صفةُ الفاعل أو المفعولِ عند وجودِ الفعلِ منه أو به؛ فالخلودُ وإن لم يكن صفتهم عند دخولِ الجنة، فتقديرها صفتهم؛ لأنَّ المعنى: مُقدِّرينَ الخلود، وليس كذلك النبوءة؛ فإنه لا سبيلَ إلى أن تكونَ موجودةً أو مقدّرة وقتَ وجودِ البشارة بإسحاق؛ لعدمِ إسحاق؟ قلت: هذا سؤالٌ دقيقُ السِّلْكِ ضيقُ المسلكِ، والذي يحلُّ الإشكال: أنه لا بدّ من تقديرِ مضافٍ محذوف؛ وذلك قولك:

قال: ﴿نَبِيّاً﴾ حالٌ مُقدّرةٌ كقوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] قال: لا يُقاسُ هذا بذلك لافتراقِ بينهما وبُعْدِ أحدهما مِنَ الآخر.

قوله: (لا بدّ من تقديرِ مضافٍ محذوف) أي: بشّرناه بوجودِ إسحاقِ نبياً بأن يوجَد مُقدّرةٌ نبوءته.

هذا البحثُ موقوفٌ على مُقدّمةٍ وهي: أَنَّهُ تَقَرَّرَ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَعَانِي أَنَّ لَا بَدَّ مِنْ تَقَرُّرِ الْوَصْفِ وَالْمَوْصُوفِ مَعًا عِنْدَ إِثْبَاتِهِ لَهُ. قَالَ صَاحِبُ «الْمِفْتَاحِ»: إِنَّ حَقَّ كُلِّ مَا يُقْصَدُ ثَبُوتُهُ لِلْغَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِي نَفْسِهِ ثَابِتًا وَعِنْدَكَ، فَمَا لَا يَكُونُ ثَابِتًا كَذَلِكَ أَوْ مُتَحَقِّقًا يَمْتَنِعُ مِنْكَ جَعْلُهُ وَصْفًا. وَقَالَ: إِنَّ مُحَاوَلَةَ إِثْبَاتِ الثَّابِتِ فِي نَفْسِهِ لَشَيْءٍ آخَرَ يَسْتَدْعِي ثَبُوتَ ذَلِكَ الشَّيْءِ الْآخَرِ فِي نَفْسِهِ لَا مُحَالَةً^(١).

وهو المرادُ من قولِ المُصنِّف، وعدمُ المبشّر به أوجبَ عدمَ حاله لا محالة؛ لأنَّ الحالَ حليّة، والحليّة لا تقومُ إلا بالمحلّ، ولهذه النُكْتَةُ قالوا في قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾ [البقرة: ١٦٢] حالٌ مُقدّرة؛ لأنَّ الخلودَ لم يكن صفتهم عند دخولِ الجنة، وعلى هذا ذو الحال - الَّذِي هُوَ

وبشّرناه بوجود إسحاق نبياً، أي: بأن يوجد مقدرة نبوته؛ فالعامل في الحال الوجود لا فعل البشارة، وبذلك يرجع، نظير قوله تعالى: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]. ﴿مَنْ الصَّالِحِينَ﴾: حال ثانية، وورودها على سبيل الثناء والتقريض؛ لأن كل نبي لا بد أن يكون من الصالحين.

وعن قتادة: بشّر الله نبوة إسحاق بعدما امتحنه بذبحه، وهذا جواب من يقول: الذبيح إسحاق لصاحبه عن تعلّقه بقوله: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ﴾

الموصوف في الحقيقة وهو إسحاق - لم يكن موجوداً عند البشارة، فلا بد من التأويل وتقدير الوجود.

قال القاضي: معنى قوله: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ﴾ مقضياً نبوته مقدراً كونه، وبهذا الاعتبار وقعا حالين، ولا حاجة إلى وجود المبشر به وقت البشارة، فإن وجود ذي الحال غير شرط بل الشرط مقارنة تعلّق الفعل به للاعتبار المعنوي بالحال، فلا حاجة إلى تقدير مضاف يُعَلَّل عاملاً فيهما مثل «وبشّرناه بوجود إسحاق» أي: بأن يوجد إسحاق نبياً من الصالحين، ومع ذلك لا يصير نظير قوله: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣] فإن الدّاخلين مُقدَّرون خلودهم وقت الدّخول، وإسحاق لم يكن مُقدَّراً نبوة نفسه وصلّاهما حيثما توجد^(١).

قوله: (الثناء والتقريض)، الجوهرية: التقريض: مدح الإنسان وهو حي، والتأين: مدحه وهو ميت.

قوله: (وعن قتادة: بشّر الله نبوة إسحاق بعدما امتحنه)، جواب آخر عن السؤال بغير التزام الفرق بين قوله: ﴿وَبَشِّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا﴾ وبين ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾، لأن البشارة بالنبوة بعد الوجود.

قوله: (لصاحبه عن تعلّقه)، «اللام» و«عن» مُتَعَلِّقَانِ بقوله: «جواب»، والضّمير في

قالوا: ولا يجوز أن يبشّر الله بمولده ونبوته معاً؛ لأنّ الامتحان بذبحه لا يصحُّ

لـ «صاحبه» يرجع إلى «مَنْ يقول»، وفي «تعلّقه» إلى «صاحبه»، وفي «بقوله» إلى «الله» تعالى.

وقوله: (قالوا: لا يجوز) جملة مُستأنفة بيانٌ لاحتجاج صاحبه القائل بأنّ الذبيح إسماعيل؛ المعنى: قول قتادة: وبشّره الله بنبوّة إسحاق بعدما امتحنه بذبحه، جواب مَنْ يقول: إنّ الذبيح إسحاق لصاحبه، أي: لمن يقول بأنّه إسماعيل عليهما السّلام، ويتمسك بقوله: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا﴾ لأنّ كونه نبياً ينافي الامتحان بذبحه.

وتقريره: أن ليست البشارة بوجوده بل بنبوته بعدما امتحنه بذبحه. قال الزجاج: مَنْ قال: إنّ الذبيح إسحاق قال: إنّ فيه بشارتين:

إحداها: قوله: ﴿فَبَشَّرْنَاهُ بِعَلَمٍ حَلِيمٍ﴾، وثانيتهما: ﴿وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾ حين استسلم للذبيح^(١).

وقال الإمام: ولا يجوز أن يكون المعنى: وبشّرناه بإسحاق حال كون إسحاق نبياً؛ لأنّ البشارة مُتقدّمة على صيرورته نبياً، فوجب أن يكون المعنى: فبشّرناه بإسحاق حال ما قدرناه نبياً، وحال ما حكمنا عليه بكونه نبياً، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ كانت هذه البشارة بوجود إسحاق حاصلة بعد قصّة^(٢) الذبيح، فوجب أن يكون الذبيح غير إسحاق عليه السّلام^(٣).

وقال صاحب «التّريب»: وفي قولهم: لا يصحُّ الامتحان بالذبيح مع علمه بأنه سيكون نبياً، نظر؛ لأنّ الحال المُقدّرة على ما قرّر تقتضي أن يبشّر بوجوده مُقدّراً نبوّه، ولا يلزم من تقدير نبوّه^(٤) العلم بتقديرها، اللهمّ إلا أن يبشّر هكذا وهو أنه يوجد مُقدّراً نبوّه.

وقلت: مَنْ قال: إنّها مُقدّرة يذهب إلى أن هذا ابتداءً بشارة بالوجود وبالنبوّة معه، فهو

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣١١).

(٢) في (ط): «قضية».

(٣) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٥١).

(٤) من قوله: «ولا يلزم من» إلى هنا، سقط من (ح).

مع علمه بأنه سيكون نبياً. ﴿وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ﴾ وقرئ: (وبركنا) أي: أفضنا عليهما بركات الدين والدنيا، كقوله: ﴿وَعَايَتْنَاهُ آجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [العنكبوت: ٢٧]، وقيل: باركنا على إبراهيم في أولاده، وعلى إسحاق بأن أخرجنا أنبياء بني إسرائيل من صلبه.

وقوله: ﴿وَطَالِمُ لِنَفْسِهِ﴾ نظيره: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤]، وفيه تنبيه على أن الخبيث والطيب لا يجري أمرهما على العرق والعنصر؛

كقولك: خبط الثوب قميصاً، فلا يخفى على أحد أنه عند هذه البشارة لم يكن نبياً، فالعلم بتقديرها ظاهر فلم يحتاج إلى التصريح، ولو بشره الله بنبوة إسحاق بعدما امتحنه بذبحه - كما قال قتادة - لكان الظاهر أن يقال: وبشرناه بنبوة إسحاق بل بنبوته؛ لما سبق ذكره وذكر البشارة به.

ومما يدل على استقلال القصة تذييل القصة السابقة بما ذُلت به سائر القصص المذكورة من مثل قوله: ﴿سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ كذلك تجزى المحسين * إنه من عبادنا المؤمنين * فإذا صح ذلك فلا يجوز أن يؤمر بالدبح امتحاناً وهو عالم بأنه يصير نبياً؛ لأن الامتحان إنما يصح إذا أيقن الذابح أنه سيذبح ولا يتأخر أجله.

قوله: ﴿وَطَالِمُ لِنَفْسِهِ﴾ نظيره: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾ [البقرة: ١٢٤]، يعني: نظيره في أن ذريته عليه السلام لا يجب أن يكونوا محسين كلهم. قال الإمام: دخل تحت قوله: «محسن» الأنبياء والمؤمنون، وتحت قوله: «الظالم» الفاسق والكافر. وفيه تنبيه على أنه لا يلزم من كثرة فضائل الأب فضيلة الابن؛ لثلاث تصير هذه الشبهة سبباً لمفاخرة اليهود^(١). وقال التهامي:

لَا تَحْسَبَنَّ حَسَبَ آبَاءٍ مَكْرُمَةً لِمَنْ يُقَصِّرُ عَنْ غَايَاتِ مَجْدِهِمْ
حُسْنُ الرِّجَالِ بِحُسْنِي لَا بِحُسْنِهِمْ وَطَوْلُهُمْ فِي الْمَعَالِي لَا بِطَوْلِهِمْ^(٢)

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٥١).

(٢) «ديوان التهامي» ص ١٩٣.

فقد يَلِدُ البَرُّ الفاجر، والفاجرُ البَرَّ. وهذا مما يَهْدُمُ أَمْرَ الطبايع والعناصر، وعلى أَنَّ الظلمَ في أعقابها لم يُعَدَّ عليهما بعيبٍ ولا نقيصة، وأنَّ المرءَ إنما يُعَابُ بِسُوءِ فِعْلِهِ وَيُعَاتَبُ على ما اجتَرَحَتْ يَدَاهُ، لا على ما وُجِدَ مِنْ أَصْلِهِ أو فَرَعِهِ.

[﴿وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ﴾ * وَبَيَّجْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ * وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ * وَءَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَيِّنَ * وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ﴾ * سَلَّمْ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ * إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾] [١١٤-١٢٢]

﴿مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ﴾ مِنَ الْغَرَقِ، أو مِنْ سُلْطَانِ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ وَغَشْمِهِمْ، ﴿وَنَصَرْنَاهُمْ﴾ الضميرُ لهما ولقَوْمِهِمَا في قوله: ﴿وَبَيَّجْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا﴾. ﴿الْكِتَابَ الْمُسْتَيِّنَ﴾ البليغُ في بيانه؛ وهو التَّوْرَةُ، كما قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ﴾ [المائدة: ٤٤].

وقال مَنْ جَوَّزَ أَنْ تَكُونَ التَّوْرَةُ عَرَبِيَّةً أَنْ تُشْتَقَّ مِنْ وَرِي الزُّنْدِ «فَوَعْلَةٌ» منه، على أَنَّ التَّاءَ مُبْدَلَةٌ مِنْ وَاوٍ.

قوله: (وقال مَنْ جَوَّزَ أَنْ تَكُونَ التَّوْرَةُ عَرَبِيَّةً) عن بعضهم: إِنَّ «قال» عطفٌ على «قال» في «كما قال»، و«أَنَّ» في «أَنَّ تُشْتَقَّ» مصدرية، وهي مع «ما» في صِلَتِهَا بمعنى المفعولِ أي مشتقة، والتَّقْدِيرُ: وكما قال مَنْ جَوَّزَ هذا: إِنَّ فِيهَا معنى الإنارة والضوء مشتقٌّ مِنَ الْوَرِيِّ.

فإن قلت: فما وجه التشبيه بالآيتين؟ وكيف استشهد بهما على الاشتقاق؟ قلت: وجه التشبيه إثباتُ الْمُبَالَغَةِ في البيان، فكما أَنَّ استعمالَ سِينِ الطَّلَبِ فيما لا طَلَبَ لَهُ تدلُّ على الْمُبَالَغَةِ كذلك استعارة النور - لما في الكتاب من البيانات الشافية الكافية - تدلُّ على الْمُبَالَغَةِ، فَإِنَّ قَوْلَكَ: «رَأَيْتُ أَسَدًا يَرْمِي» أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِكَ: «رَأَيْتُ شُجَاعًا يَرْمِي».

وَأَمَّا وَجْهُ الْاِشْتِقاقِ؛ فَإِنَّ مِرَاعَةَ تَسْمِيَةِ الْكِتَابِ بِالتَّوْرَةِ إِنَّمَا كَانَتْ لِأَنَّهَا اشْتَمَلَتْ عَلَى

﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطُ أَهْلِ الْإِسْلَام، وهي صِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

[﴿وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ * إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ * أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ
أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ * اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ * فَكَذَّبُوهُ فَأَنَّهُمْ مُخْضَرُونَ * إِلَّا عِبَادَ
اللَّهِ الْمُخْلِصِينَ * وَرَكَّعْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ * سَلَّمْ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ * إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ *
إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾ ١٢٣-١٣٢]

قُرئ: ﴿إِلْيَاسَ﴾ بكسر الهمزة، و(إِلْيَاسَ) على لفظ الوصل. وقيل: هو إدريس

الدلائل الباهرة والبراهين الساطعة كالنور في الظهور، وتحريره: أن الكتاب إنما وُصِفَ
بالمُسْتَقِيم لما فيه من الكشف التام، كما سُمِّيَ بالنور لذلك، وكما قيل: إِنَّ التَّوْرَةَ إِنَّمَا اشْتَقَّتْ
مِنَ الْوَرِيِّ لِمَا فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ التَّامِ.

قوله: ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ صِرَاطُ أَهْلِ الْإِسْلَام يعني أن الله تعالى كشف عن هذا
الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ فِي الْفَاتِحَةِ وَأَوْضَحَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] حَيْثُ قَيَّدَهُ أَوَّلًا بِقَوْلِهِ: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ﴾ لِيُخْرِجَ الْيَهُودَ، وَثَانِيًا
بِقَوْلِهِ: ﴿وَالضَّالِّينَ﴾ لِيُخْرِجَ النَّصَارَى، فَيَخْتَصُّ بِالْمُسْلِمِينَ، فَيَكُونُ ذِكْرُهُ هَاهُنَا تَعْرِيفًا
بِالْيَهُودِ.

قوله: ﴿قُرئ:﴾ ﴿إِلْيَاسَ﴾ بكسر الهمزة، و«إِلْيَاسَ» على لَفْظِ الْوَصْلِ، بِالْوَصْلِ: ابْنُ
ذُكْوَانَ عَنْ ابْنِ عَامِرٍ، وَالباقون: بكسر الهمزة^(١).

قال ابنُ جني: قرأ ابنُ محيصن وعكرمة والحسنُ بخلافٍ بغيرِ همز، وكذا «إلياسين»
أمّا «إلياس» فإنَّ الاسمَ منه «إياس»، ثُمَّ لِحَقَهُ لَامُ التَّعْرِيفِ، كَأَنَّهُ عَلَى إِرَادَةِ يَاءِ النَّسَبِ.

(١) لتبام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص ٦٠٩-٦١٠.

النبي. وقرأ ابن مسعود: (وإن إدريس)، في موضع ﴿إِلْيَاسَ﴾.

وَقُرئ: (إِدْرَاس)، وقيل: هو إيلاس بن ياسين، من ولد هارون أخي موسى. ﴿أَنْدَعُونَ بَعْلًا﴾: أتعبدون بعلًا؛ وهو عَلم لصنم كان لهم كَمَنَاءَ وَهْبَل. وقيل: كان من ذهب، وكان طوله عشرين ذراعاً، وله أربعة أوجه، فُتِنُوا به وعظموه حتى أخدموه أربع مئة سادِن، وجعلوهم أنبياءه، فكان الشيطان يدخل في جوف بعل ويتكلم بشريعة الضلالة، والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس، وهم أهل بعلبك من بلاد الشام، وبه سميت مدينتهم بعلبك. وقيل: البعل: الرب؛ بلغة اليمن، يقال: مَنْ بَعَلَ هذه الدار؟ أي: مَنْ ربها؟ والمعنى: أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله؟

و«إلياسين» على هذا كما حكى عنهم صاحب «الكتاب»: الأشعرون والنميرون، يريد: الأشعريين والنميريين، وعن قُطْرُب: هؤلاء زيدون، منسوبون إلى «زيد» بغير ياء النسبة.

ويجوز أن يجعل كل واحد من أهل إيلاس: ياساً، يقال: الياسين، كقوله:

قَدْنِي مِنْ نَصْرِ الْخُبَيْينِ قَدِي^(١)

يريد: أبا حبيب وأصحابه، كأنه جعل كل واحد منهم خُبَيْياً. ونحو منه قولهم: «شابت مفرقه» جعل كل جزء من مفرقه مفرقاً ثم جمعه. ويشهد لو ضل ألف «ياسين» قوله:

أُمَّهَتِي خِنْدَفُ وَالْيَاسُ أَبِي^(٢)

واللّام بمنزلة في «اليسع» زائدة؛ لأن الاسم علم، وليس بصفة^(٣).

قوله: (فُتِنُوا به) افْتِنَ الرجلُ وَفُتِنَ فهو مفتون؛ إذا أصابته فتنة فذهب ماله أو عقله.

(١) سبق تخريجه، وبيان معناه.

(٢) البيت لقصي بن كلاب، كما في «لسان العرب» (أمم).

(٣) «المحتسب» (٢: ٢٢٣-٢٢٤).

﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمْ﴾ قرئ: بالرفع على الابتداء، وبالنصب على البدل، وكان حمزة إذا وصل نصب، وإذا وقف رفع.

وقُرى: (على إلياسين) و(إدريسين)، و(إذراسين)، و(إذراسين)، على أنها لغات في «إلياس» و«إدريس». ولعلّ لزيادة الياء والنون في السريانية معنى. وقُرى: (على إلياسين) بالوصل، على أنه جمع يُراد به إلياس وقومه، كقولهم: الحُبَيْبُونَ والمُهَلَّبُونَ. فإن قلت: فهلا حملت على هذا ﴿إِلْيَاسِينَ﴾ على القطع وأخواته؟ قلت: لو كان جمعاً

قوله: (بالرفع على الابتداء) أي: «اللَّهُ رَبُّكُمْ»، حفص وحمزة والكسائي: بالنصب، والباقون: بالرفع^(١).

قال الزجاج: النصب على صفة «أحسن الخالقين» والرفع على الابتداء والخبر^(٢). ولو قال على البدل في النصب كان أولى.

قوله: (وبالنصب على البدل) أي: قرئ بالثلاثة بالنصب بدلاً من «أحسن».

قوله: (وإذراسين) قال ابن جني: قرأها ابن مسعود ويحيى وغيرهما، وجاء عنه «إدريسين» وكذا عن قتادة، وفي بعض القراءة «إدريسين» وأمّا «إذراسين» فيجب أن تكون من تغيير^(٣) العرب الكلم الأعجمي؛ لأنه ليس من لغتها، والقياس «إدريسين»^(٤).

قوله: (الحُبيّون) قيل لعبد الله بن الزبير ومن كان على رأيه؛ لأنّ حُبيّاً من أجبن أولاده، وأولياؤه يُسمّونه أبا بكر، قيل: في كونه مثل الحُبيّين نظر؛ لأنّ المفرد «إلياس» لا «إياس»، كما أنّ مفرد الحُبيّين: حُبيب، وأجيب أنّ العرب إذا تكلمت بالعجميّة قالت ما شاءت.

قوله: (فهلا حملت على هذا ﴿إِلْيَاسِينَ﴾ على القطع) في السؤال شائبة إنكار، أي: لمّا

(١) انظر: «حجّة القراءات» ص ٦١٠.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣١٢).

(٣) في «المحتسب»: تحريف.

(٤) «المحتسب» (٢: ٢٢٤-٢٢٥).

لَعُرِّفَ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ. وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ: (على آل ياسين) فعلى أن ياسين اسمُ أبي إلياس، أُضِيفَ إِلَيْهِ الْآلُ.

حَمَلْتُ عَلَى «الْيَاسِينَ» بِالْوَصْلِ قِرَاءَةً مَنْ قَرَأَ ﴿إِلَ يَاسِينَ﴾ بِالْقَطْعِ وَإِخْوَانُهُ مِنْ «إِذْرِيسِينَ» وَ«إِذْرَاسِينَ» وَ«إِذْرِسِينَ» وَقُلْتُ: إِنَّهَا جُمُوعٌ، بَلْ زَعَمْتَ أَنَّ زِيَادَةَ الْيَاءِ وَالتَّوْنِ لِمَعْنَى فِي السَّرِيانِيَّةِ؟ وَأَجَابَ: لَوْ كَانَ جَمْعًا لَعُرِّفَ بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ كَمَا فِي الْحُخْبِيِّينَ وَالْمُهَلَّبِينَ، وَكَمَا مَرَّ عَنْ ابْنِ جُنِّي فِي «الْأَشْعَرُونَ» وَ«النُّمَيْرُونَ». وَقَالَ الزَّجَّاجُ: مَنْ قَرَأَ بِالْوَصْلِ فَهُوَ جَمْعُ «الْيَاسِ» هُوَ وَأُمَّتُهُ الْمُؤْمِنُونَ، وَكَذَا يُجْمَعُ مَا يَنْسَبُ الشَّيْءُ إِلَيْهِ بِلَفْظِ الشَّيْءِ، نَحْوُ الْمَهَالِبَةِ أَيْ بَنِي الْمَهَلَّبِ^(١).

قَوْلُهُ: (وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ «على آل ياسين») نَافِعٌ وَابْنُ عَامِرٍ: «على آل ياسين» مُنْفَصِلًا، مِثْلُ: آلِ مُحَمَّدٍ، وَالباقونَ: بِكسْرِ الهمزة وإسكانِ اللَّامِ مُتَّصِلًا، وَفِي «المطلع»: حُجَّةٌ مَنْ قَرَأَ مُنْفَصِلًا أَنَّهَا فِي الْمَصْحَفِ مَفْصُولَةٌ.

قَالَ الْفَرَّاءُ وَأَبُو عُيَيْدَةَ: الْوَجْهُ قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقُلْ فِي شَيْءٍ مِنَ السُّورَةِ: سَلَامٌ عَلَى آلِ فُلَانٍ، إِنَّهَا جِيءَ بِالِاسْمِ، كَذَلِكَ «إِلْيَاسِينَ»؛ لِأَنَّهُ بِمَعْنَى: إِلْيَاسٌ أَوْ إِلْيَاسٌ وَأَتْبَاعُهُ^(٢). وَقِيلَ: الْوَجْهُ أَنَّ يَاسِينَ اسْمُ أَبِي إِلْيَاسٍ وَأُضِيفَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُ.

وَقَالَ الْقَاضِي: وَقِيلَ: إِلَ يَاسِينَ أَبُو إِلْيَاسٍ، أَوْ مُحَمَّدٌ، أَوْ الْقُرْآنُ، أَوْ غَيْرُهُ مِنْ كُتُبِ اللَّهِ، وَالْكُلُّ لَا يُنَاسِبُ نَظْمَ سَائِرِ الْقِصَصِ وَلَا قَوْلَهُ: ﴿إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ [الصافات: ١٣١-١٣٢] إِذِ الظَّاهِرُ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي ﴿إِنَّهُ﴾ لِإِلْيَاسٍ^(٣).

وَقُلْتُ: لَوْ حُمِلَ آلُ يَاسِينَ عَلَى نَفْسِ إِلْيَاسٍ - كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عَالِ مُوسَى وَآلِ هَارُونَ﴾ [البقرة: ٢٤٨] وَبِرَأْدِ مُوسَى وَهَارُونَ - لَمْ يَبْعُدْ ذَلِكَ.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣١٢).

(٢) انظر: «معاني القرآن» للفرَّاء (٢: ٣٩١-٣٩٢) و«عجاز القرآن» لأبي عبيدة (٢: ١٧٣-١٧٤).

(٣) «أنوار التنزيل» (٥: ١٧).

[وَإِنَّ لَوْلَا لِمَنِ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ بَخَّيْتَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ * إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَدِيرِينَ * ثُمَّ دَمَرْنَا الْأَخْرِينَ * وَانْكَرُ لَنَمُرُونَهُمْ مُصْبِحِينَ * وَيَأْتِلُّ أَفَلًا تَعْقِلُونَ ﴿١٣٣-١٣٨﴾]

﴿مُصْبِحِينَ﴾: داخلين في الصُّبْح، يعني: تمرون على منازلهم في متاجرِكُم إلى الشام ليلاً ونهاراً، أفما فيكم عقولٌ تَعْتَبِرُون بها؟!

[وَإِنَّ يُونُسَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ * إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ * فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ * فَالْقَمْعَةُ الْخَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ * فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ * لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ * فَبَدَّلْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ * وَأَبْنَيْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ * وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ * فَتَأَمَّنُوا فَمَزَّجْنَاهُمُ الْإِلَاحِينَ ﴿١٣٩-١٤٨﴾]

قُرئ: (يونس) بضمَّ النون وكسرها. وسُمِّي هَرَبُهُ من قومه بغير إذنِ رَبِّهِ إِبَاقاً على طريقةِ المجاز. والمُساهمة: المُقارعة. ويقال: استهمَ القوم؛ إذا اقترعوا. والمُدْحَض: المغلوبُ المقروع. وحقيقته: المُزلق عن مقامِ الظَّفَر والغَلْبة. رُوي: أنه حين رَكِبَ في السفينة وقفت، فقالوا: ها هنا عبدٌ أَبَقَ من سيِّده، وفيما يزعُمُ البَحَّارون أنَّ السفينة

قوله: (وسُمِّي هَرَبُهُ من قومه بغير إذنِ رَبِّهِ إِبَاقاً على طريقةِ المجاز)، أي: الاستعارة تصويراً لُقْبَحِه؛ لأنَّ «أَبَقَ» يُسْتَعْمَلُ في المملوكِ إذا هَرَبَ من سيِّده.

الجوهري: أَبَقَ العَبْدُ يَأْبُقُ إِبَاقاً، أي: هَرَبَ، ويجوزُ أن يكونَ على طريقةِ استعمالِ المِرْسَنِ في أنْفِ الإنسان.

قوله: (والمُساهمة: المُقارعة)، الرَّاغِب: السَّهْمُ ما يُرْمَى به وما يُضْرَبُ به من القَدَح، قال تعالى: ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ وبُرْدُ مَسْهَمٍ عليه صورةُ سَهْمٍ، وسَهْمٌ وَجْهُهُ تَغْيِيرُ والسَّهَامُ داءٌ يَتَغَيَّرُ منه الوجه^(١).

قوله: (البَحَّارون) همُ الَّذِينَ يكونونَ أَكْثَرَ أَعْمَارِهِمْ في البَحْرِ للتَّجَارَةِ وغيرها^(٢).

(١) «مفردات القرآن» ص ٤٣١.

(٢) من قوله: «قوله: (والمُساهمة: المُقارعة) الراغب» إلى هنا، ساقط من (ط).

إذا كان فيها أبْق لم تَجْر، فاقترعوا، فخرجت القرعة على يونس، فقال: أنا الأبق، وزج بنفسه في الماء، ﴿فَالْقَمَةُ الْحَوْتُ وَهُوَ مُلِيمٌ﴾: داخل في الملامة. يقال: رَبَّ لائم مُلِيم، أي: يلوم غيره وهو أحق منه باللوم. وقرئ: (مَلِيم) بفتح الميم، من: لِيمَ فهو مَلِيم، كما جاء: مَشِيب في مَشُوب، مَبْنِيًّا على شِيب. ونحوه: مَدْعِي، بناءً على دُعِي. ﴿مِنَ الْمُسَيِّحِينَ﴾: من الذاكرين الله كثيراً بالتسبيح والتقديس. وقيل: هو قوله في بطن الحوت: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، وقيل: من المصلين. وعن ابن عباس: كل تسبيح في القرآن فهو صلاة. وعن قتادة: كان كثير الصلاة في الرخاء. قال: وكان يقال: إن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثر، وإذا صُرِعَ وَجَدَ مُتَكًّا. وهذا ترغيب من الله عز وجل في إكثار المؤمن من ذكره بما هو أهله، وإقباله على عبادته، وجمع همه لتقيد نعمته بالشكر في وقت المهلة والفسحة؛ لينفعه ذلك عنده تعالى في المضايق والشدائد. ﴿لَبِثَ فِي بَطْنِهِ﴾ الظاهر: لبث فيه حيًّا إلى يوم البعث.

قوله: (وَزَجَّ بِنَفْسِهِ)، الجوهرِي: رَجَّه: دَفَعَهُ فِي وَهْدَةٍ.

قوله: ﴿وَهُوَ مُلِيمٌ﴾: داخل في الملامة، قال الزجاج: يُقال: قد ألام الرجلُ فهو مُلِيمٌ إذا أتى ما يجب أن يُلام عليه، وقد ليمَ فهو مُلِيمٌ إذا أتى بَلْوَمٌ ولا موهٌ عليه^(١). وأنشد غيره: إن نَفْسِي على هواها ألامت كُلُّ نَفْسٍ على هواها مُلِيمَةٌ^(٢)

قوله: (وهذا ترغيب من الله في إكثار المؤمن)، التَّريغِبُ مُسْتَفَادٌ من الوَصْفِ بالتسبيح^(٣) دون النبوة والرسالة، والإكثار من جعله من زمرتهم ومن جملة من يواظب على التسبيح، نحو «فلان من العلماء» أي: له مساهمة معهم في العلم، وهذا الوصف كاللقب المشهور له ولا يشتهر به إلا بكثرة الممارسة.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣١٣).

(٢) لم أهد إليه.

(٣) في (ح) و(ف): «بالمسبح».

وعن قتادة: لَكَانَ بَطْنُ الْحَوْتِ لَهُ قَبْرًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَرُوي: أَنَّهُ حِينَ ابْتَلَعَهُ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْحَوْتِ: إِنِّي جَعَلْتُ بَطْنَكَ لَهُ سِجْنًا، وَلَمْ أَجْعَلْهُ لَكَ طَعَامًا.

وَاخْتُلِفَ فِي مِقْدَارِ لُبْثِهِ: فَعَنِ الْكَلْبِيِّ: أَرْبَعُونَ يَوْمًا، وَعَنِ الضَّحَّاكِ: عَشْرُونَ، وَعَنِ عَطَاءٍ: سَبْعَةٌ، وَعَنِ بَعْضِهِمْ: ثَلَاثَةٌ، وَعَنِ الْحَسَنِ: لَمْ يَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا، ثُمَّ أَخْرَجَ مِنْ بَطْنِهِ بُعِيدَ الْوَقْتِ الَّذِي التَّقَمَّ فِيهِ. وَرُوي: أَنَّ الْحَوْتَ سَارَ مَعَ السَّفِينَةِ رَافِعًا رَأْسَهُ يَتَنَفَّسُ فِيهِ يُونُسَ وَيَسْبُحُ، وَلَمْ يُفَارِقْهُمْ حَتَّى انْتَهَوْا إِلَى الْبَرِّ، فَلَفَظَهُ سَالِمًا لَمْ يَتَغَيَّرْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَاسْلَمُوا. وَرُوي: أَنَّ الْحَوْتَ قَذَفَهُ بِسَاحِلِ قَرْيَةٍ مِنَ الْمَوْصِلِ.

وَالْعَرَاءُ: الْمَكَانُ الْخَالِي لَا شَجَرَ فِيهِ وَلَا شَيْءَ يَغْطِيهِ. ﴿وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ اعْتَلَّ مِمَّا حَلَّ بِهِ، وَرُوي: أَنَّهُ عَادَ بَدَنُهُ كَبْدَنِ الصَّبِيِّ حِينَ يُوَلَّدُ. وَالْيَقْطِينُ: كُلُّ مَا يَنْسُدُّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ وَلَا يَقُومُ عَلَى سَاقٍ، كَشَجَرِ الْبَطِّيخِ، وَالْقَتَاءِ، وَالْحَنْظَلِ، وَهُوَ «يَفْعِلُ» مِنْ قَطَنَ بِالْمَكَانِ؛ إِذَا قَامَ بِهِ. وَقِيلَ: هُوَ الدُّبَاءُ. وَفَائِدَةُ الدُّبَاءِ: أَنَّ الدُّبَانَ لَا تَجْتَمِعُ عِنْدَهُ. وَقِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّكَ لَتُحِبُّ الْقَرْعَ. قَالَ: «أَجَلَ هِيَ شَجَرَةٌ أَخِي يُونُسَ».

قَوْلُهُ: (وَالْعَرَاءُ: الْمَكَانُ الْخَالِي) الْعَرَاءُ: يُمَدُّ وَيُقْصَرُ، فَاَلْمَقْصُورُ: النَّاحِيَةُ، وَالْمَمْدُودُ: الْمَكَانُ الْخَالِي. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ وَجْهُ الْأَرْضِ الْخَالِي. وَقِيلَ: هُوَ الدُّبَاءُ، لَا مُمُ الدُّبَاءِ إِنْ كَانَ هَمْزَةً مِنْ دَبَّاءٍ إِذَا هَدَأَ، يُقَالُ دَبَّاءُ بِالْمَكَانِ، كَمَا قِيلَ لَهُ: الْيَقْطِينُ مِنْ قَطَنَ، جَعَلَ انْسِدَاخَهُ قُطُونًا وَهُدُوءًا إِنْ كَانَ يَاءً مِنْ تَرْكِيبِ «دَبْيَ» وَهُوَ الْجَرَادُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَالدُّبَاءِ مِنَ الدَّيِّبِ، جَعَلَ انْسِاطَهُ دَبْيًا^(١).

قَوْلُهُ: (إِنَّكَ لَتُحِبُّ^(٢) الْقَرْعَ) رَوَيْنَا عَنْ الْبُخَارِيِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى غُلَامٍ خِيَّاطٍ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَعَلَيْهِ دُبَاءٌ، قَالَ أَنَسُ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَبَّعُ

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «قَوْلُهُ: (وَالْعَرَاءُ: الْمَكَانُ الْخَالِي) الْعَرَاءُ» إِلَى هُنَا، سَاقَطَ مِنْ (ط).

(٢) فِي (ف): «لَتَحْتَ» بِالتَّاءِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

وقيل: هي التين، وقيل: شجرة الموز، تَغْطِي بَورْقَهَا. واستَظَلَّ بأغصانها، وأفطرَ على ثمارها. وقيل: كان يستَظِلُّ بالشجرة، وكانت وَعِلَّةٌ تَخْتَلِفُ إِلَيْهِ، فيشربُ من لَبْنِهَا. ورُوي: أنه مرَّ زمان على الشجرة فَيَسَّتْ، فبَكَى جَزَعاً، فأُوحِيَ إِلَيْهِ: بَكَيْتَ عَلَى شَجَرَةٍ وَلَا تَبْكِي عَلَى مِئَةِ أَلْفٍ فِي يَدِ الْكَافِرِ؟! فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَعْنَى: ﴿أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً﴾؟ قُلْتَ: أَنْبَتْنَاهَا فَوْقَهُ مُظَلَّةً لَهُ، كَمَا يُطَبَّبُ الْبَيْتُ عَلَى الْإِنْسَانِ. ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ﴾: المرادُ بِهِ مَا سَبَقَ مِنْ إِرْسَالِهِ إِلَى قَوْمِهِ، وَهُمْ أَهْلُ نَيْنَوَى. وقيل: هو إِرْسَالُ ثَانٍ بَعْدَ مَا جَرَى عَلَيْهِ إِلَى الْأَوَّلِينَ أَوْ إِلَى غَيْرِهِمْ. وقيل: أَسْلَمُوا فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ فَأَبَى؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ إِذَا هَاجَرَ عَنْ قَوْمِهِ لَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِمْ مُقِيمًا فِيهِمْ، وَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ اللَّهَ بَاعَثَ إِلَيْكُمْ نَبِيًّا. ﴿أَوْزِيدُونَ﴾ فِي مَرَأَى النَّازِرِ؛ أَي: إِذَا رَأَاهَا الرَّائِي قَالَ: هِيَ مِئَةُ

الدُّبَاءِ، قَالَ أَنَسٌ: فَجَعَلْتُ أَتَّبِعُهُ وَأَصْفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: وَمَا زِلْتُ بَعْدُ أَحِبُّ الدُّبَاءَ^(١).

وفي رواية الترمذي عن أنس: «أَنَّهُ كَانَ يَأْكُلُ قَرَعًا وَهُوَ يَقُولُ: يَا لَكَ مِنْ شَجَرَةٍ! مَا أَحَبَّكَ إِلَيَّ حُبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِيَّاكَ»^(٢).

قوله: (ما معنى: ﴿أَنْبَتْنَا عَلَيْهِ﴾؟) يعني: ﴿وَأَنْبَتْنَا﴾ تعدي بـ «على» فأجاب: أَنْ عَلَيْهِ ﴿لَيْسَ بِصَلَةِ بَلْ هُوَ حَالٌ، أَي أَنْبَتْنَا الشَّجَرَةَ مُسْتَعْلِيَةً عَلَيْهِ، نَحْوَهُ: ﴿وَجَاءَ وَعَلَى قَمِيصِهِ يَدْمِرُ﴾ [يوسف: ١٨].

قوله: (وقيل: هو إِرْسَالُ ثَانٍ وَعَلَى الْأَوَّلِ: ﴿وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ﴾ عَطْفٌ عَلَى قوله: ﴿وَلَنْ يُؤْمِنَ لَعْنُ الْمُرْسَلِينَ﴾ عَلَى سَبِيلِ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّهُ دَلٌّ عَلَى ابْتِدَاءِ الْحَالِ وَعَلَى انْتِهَائِهَا وَعَلَى مَا هُوَ الْمَقْصُودُ بِالْإِرْسَالِ مِنَ الْإِيمَانِ، وَاعْتَرَضَ مَا بَيْنَهُمَا قِصَّةٌ مِنْ قِصَصِهِ اعْتِنَاءً بِشَأْنِهَا لِاحْتَوَائِهَا^(٣) عَلَى أَمْرٍ عَجِيبٍ، وَكَذَلِكَ يُقَدَّرُ: اذْكُرْ إِذْ أَبَقَ.

(١) أخرجه البخاري (٥٤٣٥) ومسلم (٢٠٤١).

(٢) أخرجه الترمذي (١٨٤٩) والطبراني في «مسند الشاميين» (٣: ١٣٩) وقال الترمذي: هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه. وفي الباب عن حكيم بن جابر عن أبيه.

(٣) في (ف): «لأخواتها».

ألف أو أكثر؛ والغرض: الوصف بالكثرة. ﴿إِلَى حِينٍ﴾: إلى أجلٍ مسمى. وقرئ: (ويزيدون) بالواو، و(حتى حين).

قوله: (﴿وَيَزِيدُونَ﴾ بالواو) قَالَ ابْنُ جَنِّي: هِيَ قِرَاءَةُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. وَفِيهِ إِعْرَابٌ حَسَنٌ^(١)، وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهُ: «يَزِيدُونَ» خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مُخَذُوفٌ، أَيُّ: هُمْ يَزِيدُونَ، وَالْوَاوُ لِعَطْفِ الْجُمْلَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ، كَقَوْلِكَ: مَرَزْتُ بِرَجُلٍ مِثْلَ الْأَسَدِ وَهُوَ وَاللَّهُ أَشْجَعُ، وَلَقِيتُ رَجُلًا جَوَادًا وَهُوَ وَاللَّهُ فَوْقَ الْجَوَادِ. وَيَفْسُدُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ «يَزِيدُونَ» عَطْفٌ عَلَى «مِائَةٍ»، لِأَنَّ «إِلَى» لَا تَعْمَلُ فِي «يَزِيدُونَ»، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْطَفَ «يَزِيدُونَ» عَلَى مَعْمُولِهِ.

فإن قلت: قد يجوز في العطف ما لا يجوز في المعطوف عليه، كَقَوْلِنَا: رُبَّ رَجُلٍ وَأَخِيهِ، وَرُبَّ شَاةٍ وَسَخْلَتَيْهَا، وَمَرَزْتُ بِرَجُلٍ صَالِحٍ أَبَوَاهُ لَا طَالِحَيْنِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ، قُلْنَا: لَوْ قَدَرْتُ الْمُتَجَوِّزَ فِي هَذَا وَنَحْوِهِ لَا تَبْلُغُ مَا رُمِّتُهُ مِنْ تَقْدِيرِ حَرْفِ الْجَرِّ مُبَاشَرًا لِلْفِعْلِ، أَلَا تَرَكَ لَا تَحِيْزُ مَرَزْتُ بِقَائِمٍ وَيَقْعُدُ، وَأَنْتَ تُرِيدُ بَقَاعِدَ، وَمَعَ ذَلِكَ يَلْزُمُ فُسَادُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ: وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى جَمْعَيْنِ: مِئَةَ أَلْفٍ وَالْآخَرُ زَائِدٌ، وَلَيْسَ الْغَرَضُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى جَمْعٍ لَوْ: رَأَيْتُمُوهُمْ لَقُلْتُمْ أَنْتُمْ: هَؤُلَاءِ مِئَةُ أَلْفٍ وَهُمْ أَيْضًا يَزِيدُونَ، فَالْجَمْعُ إِذَنْ وَاحِدٌ لَا جَمْعَانِ، وَكَذَلِكَ قِرَاءَةُ الْعَامَّةِ^(٢): «أَوْ يَزِيدُونَ»^(٣) أَيُّ: أَوْ هُمْ يَزِيدُونَ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: رُوِيَ عَنِ الْفَرَّاءِ وَأَبِي عُبَيْدَةَ: مَعْنَى «أَوْ يَزِيدُونَ»: بَلْ يَزِيدُونَ. وَقَالَ غَيْرُهُمَا: أَوْ يَزِيدُونَ فِي تَقْدِيرِكُمْ أَنْتُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّائِي قَالَ: هَؤُلَاءِ مِئَةُ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. هَذَا هُوَ الْقَوْلُ. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ الْوَاوُ، وَهُوَ بَعِيدٌ؛ لِأَنَّ الْوَاوَ مَعْنَاهَا الْاجْتِمَاعُ، وَلَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَحَدَ الشَّيْئَيْنِ قَبْلَ الْآخَرِ^(٤).

(١) زاد في «المحتسب»: «وَصَنَعَةٌ صَالِحَةٌ».

(٢) وفي «المحتسب»: «الجماعة».

(٣) «المحتسب» (٢: ٢٢٦-٢٢٧).

(٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣١٤) وعِبَارَةُ الْفَرَّاءِ فِي «معاني القرآن» (٢: ٣٩٣): «أَوْ» هَا هُنَا فِي مَعْنَى

«بَلْ» كَذَلِكَ فِي التَّفْسِيرِ مَعَ صَحَّتِهِ فِي الْعَرَبِيَّةِ.

[فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبَا أَلْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبُتُونُ * أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَكِيَّةَ إِنْسَانًا وَهُمْ شَاهِدُونَ * أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهُ وَلَدًا وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ * أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ * أَفَلَا تَذَكَّرُونَ * أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُّبِينٌ * فَأَنُؤَايِكْتِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤٩-١٥٧﴾]

﴿ فَاسْتَفْتِهِمُ ﴾ معطوفٌ على مثله في أوّلِ السورة، وإن تباعدتُ بينهما المسافة. أَمَرَ رَسُولَهُ باستفتاءِ قُرَيْشٍ عن وَجْهِ إنكارِ البعثِ أولاً، ثم ساق الكلامَ موصولاً بعضه ببعض، ثم أَمَرَهُ باستفتاءهم عن وَجْهِ القسمة الضّيزى التي قَسَمُوهَا؛ حيثُ

قوله: (أَمَرَ رَسُولَهُ صلواتُ الله عليه باستفتاءِ قُرَيْشٍ عن وَجْهِ إنكارِ البعثِ، أولاً، ثم ساقَ الكلامَ موصولاً بعضه ببعضٍ ثُمَّ أَمَرَهُ ^(١) باستفتاءهم عن وَجْهِ القسمة ^(٢))، يريدُ أَنَّهُ تعالى أَمَرَ حَبِيبَهُ صلواتُ الله عليه أَن يستفتي قُرَيْشًا في هذه السّورةِ الكريمةِ مرّتين، أو لا هما: يستفتيهم في وَجْهِ إنكارِهِمُ البعثَ بقوله: ﴿ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَن خَلَقْنَا ﴾ ثُمَّ ساقَ الكلامَ في بيانِ أمرِ الحشرِ والنّشرِ وما إليه مآلُ الفَرِيقَيْنِ المصدّقينَ لَهُ والمكذّبينَ إياه، وأشجعَ الكلامَ فيه، ثُمَّ علّلَ أَن إنكارَهُمْ ذَلِكَ ما نشأ إلا مِن التّقليدِ بقوله: ﴿ إِنَّهُمْ أَلقَاءُ آيَاءِ مُّهمَضّالِينَ ﴾ فَهُمْ عَلَى آثَرِهِمْ يَهْرَعُونَ ﴿ ولا فائدة في الحرص على إيمانهم، مُسلّيًا حَبِيبَهُ صلواتُ الله عليه؛ لئلا تذهبَ نَفْسُهُ عليهم حَسَرَات، وقرّرَ ذَلِكَ بقوله: ﴿ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ إذ دأبُ قَوْمِكَ مَعَكَ كدأبِ سائرِ الأُمَمِ السّالِفَةِ مع أنبيائِهِم، وَبَيّنَ وَخامةَ عاقِبَةِ المكذّبينَ وحُسْنَ عواقِبِ المرسلينَ ومُصدّقِيهِمْ مُفصّلاً، فبدأ من نوح عليه السّلامُ إلى أَن خَتَمَ يُوُسُسَ عليه السّلام. ثُمَّ شرّعَ في نوعٍ آخَرَ من الاستفتاءِ وهو الكلامُ في الإلهيّات، وخَتَمَ السّورةَ بما يتّصلُ بها.

فإن قلت: قد علِمَ وَجْهُ اتّصالِ الاستفتاءِ الأوّلِ بفاحةِ السّورةِ وَأَنَّهُ من جهةِ الخالقيّةِ وَأَنَّ المخلوقاتِ السّابِقَةَ أَشَدُّ خَلْقًا من خَلْقِ المنكِرِينَ للبعثِ، فما وَجْهُ اتّصالِ هذا الاستفتاءِ بها؟

(١) في الأصول الخطيّة: «أمرهم»، وصوّبناه من «الكشاف».

(٢) في (ح): «الاسمية».

جَعَلُوا لِلَّهِ الْإِنَاثَ وَلَآ أَنْفُسِهِمُ الذُّكُورَ فِي قَوْلِهِم: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، مَعَ كَرَاهَتِهِمُ الشَّدِيدَةِ لَهُنَّ، وَوَأَدِهَمَ، وَاسْتِنَكَافَهُمْ مِنْ ذِكْرِهِنَّ. وَلَقَدْ ارْتَكَبُوا فِي ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الْكُفْرِ؛ أَحَدُهَا: التَّجْسِيمُ؛ لِأَنَّ الْوِلَادَةَ مَخْتَصَّةٌ بِالْأَجْسَامِ. وَالثَّانِي: تَفْضِيلُ أَنْفُسِهِمْ عَلَى رَبِّهِمْ حِينَ جَعَلُوا أَوْضَعَ الْجَنْسَيْنِ لَهُ وَأَرْفَعَهَا لَهُمْ، كَمَا قَالَ: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ﴾ [الزخرف: ١٧]، ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْحَلِيَّةِ لَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: ١٨].

والثالث: أنهم استهانوا بأكرم خلق الله عليه وأقربهم إليه؛ حيث أنثوهم، ولو قيل لأقلهم وأدناهم: فيك أنوثة، أو: شكلك شكل النساء؛ للبس لقائله جلد النمر، ولا تقلبت حماليقه، وذلك في أهاجهم بين مكشوف، فكرر الله سبحانه الأنواع كلها في كتابه مرات، ودل على فظاعتها في آيات: ﴿وَقَالُوا أَتُخَذُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا * لَقَدْ جِئْتُمْ

قُلْتُ: مِنْ وَجْهِ كَوْنِهِ تَعَالَى رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، وَأَنَّهُ مُنَافٍ لِلْمُجَانَسَةِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَفَنُكُونُ لَهُ وَلَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ [الأنعام: ١٠١].

قوله: «عَنْ وَجْهِ الْقِسْمَةِ الضِّيْزِي» وَهِيَ مِنْ ضَاوَرَ حَقَّةً يَضِيْزُهُ ضَيْرًا، بِخَسَّةٍ وَنَقْصَةٍ. قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿قِسْمَةُ ضِيْزَى﴾ [النجم: ٢٢] أَي: جَائِرَةٌ، وَهِيَ فُعْلَى مِثْلُ طُوبَى وَحُبْلَى، وَإِنَّمَا كَسَرُوا الضَّادَ لِتَسْلَمَ الْيَاءُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي كَلَامِهِمْ فُعْلَى صِفَةً، وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بِنَاءِ الْأَسْمَاءِ كَالشُّعْرَى وَالذُّفْلَى. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: بَعْضُ الْعَرَبِ يَقُولُ: ضَاوَرَى بِالْهَمْزِ^(١). وَحَكَى أَبُو حَاتِمٍ عَنْ أَبِي زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ بَعْضَ الْعَرَبِ يَهْجُزُ الضِّيْزَى^(٢).

قوله: ﴿أَوْ مَنْ يُنشِئُوا فِي الْحَلِيَّةِ﴾ قَالَ: أَوْ يُجْعَلُ لِلرَّحْمَنِ مِنَ الْوَلَدِ مِنْ هَذِهِ الصَّفَةِ الْمَذْمُومَةِ صِفَتُهُ وَهُوَ أَنَّهُ يَتَزَيَّنُ فِي الزَّيْنَةِ وَالنَّعْمَةِ؟ وَهُوَ إِذَا احتَاجَ إِلَى مُجَانَاةِ الْخُصُومِ وَتُجَارَاةِ الرِّجَالِ كَانَ غَيْرَ مُبِينٍ لِّضَعْفِ عُقُولِ النِّسَاءِ وَنُقْصَانِهِنَّ عَنْ فِطْرَةِ الرِّجَالِ.

(١) «معاني القرآن» للفراء (٣: ٩٨) وزاد: ولم يقرأ بها أحدٌ نعلمه.

(٢) من قوله: «قوله: (عن وجه القسمه الضييزي) وهي» إلى هنا، ساقط من (ط) و(ح).

شَيْئًا إِذَا * تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَنْفَطَرْنَ مِنْهُ ﴿[مريم: ٨٨-٩٠]﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ﴿[الأنبياء: ٢٦]﴾ بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَتَى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ ﴿[الأنعام: ١٠١]﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إَفْكِهِمْ يَقُولُونَ * وَلَدَ اللَّهِ ﴿[الصافات: ١٥١-١٥٢]﴾ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ﴿[الزخرف: ١٥]﴾ وَيجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿[النحل: ٥٧]﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿[الطور: ٣٩]﴾ وَيجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ ﴿[النحل: ٦٢]﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ ﴿[الصافات: ١٥٣]﴾ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿[الزخرف: ١٦]﴾ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنثًا ﴿[الزخرف: ١٩]﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿[فإن قلت: لِمَ قال: ﴿وَهُمْ شَاهِدُونَ﴾ فخصَّ عِلْمَ المشاهدة؟ قلت: ما هو إلا استهزاء بهم وتجهيل، وكذلك قوله: ﴿أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ﴾ [الزخرف: ١٩]، ونحوه قوله: ﴿مَّا أَشْهَدُهُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الكهف: ٥١]؛ وذلك أنهم كما لم يعلموا ذلك بطريق المشاهدة، لم يعلموه بخَلْقِ الله عِلْمَهُ في قلوبهم، ولا بإخبارِ صادق، ولا بطريق استدلال ونَظَرٍ.

ويجوزُ أن يكون المعنى: أنهم يقولون ذلك، كالقائل قولاً عن ثَلَجِ صدر وطُمَأْنِينَةِ نَفْسٍ؛ لإفراط جهلهم، كأنهم قد شاهدوا خَلْقَهُمْ. وقُرئ: (وَلَدُ الله) أي: الملائكة وَلَدُهُ. والوَلَدُ «فَعْلٌ» بمعنى مفعول، يقعُ على الواحدِ والجمع، والمذكرِ والمؤنثِ،

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُمْ كَمَا لَمْ يَعْلَمُوا ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْمَشَاهِدَةِ) يعني: نفى طريقِ المشاهدةِ بالاستهزاءِ بهم وتجهيلهم لِيَسُدَّ جَمِيعُ طُرُقِ الْعِلْمِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا حَصَلَ لَكُمْ الْعِلْمُ الْضَّرُورِيُّ بِهَذَا الْقَوْلِ وَلَا أَخْبَرَكُمْ بِهِ صَادِقٌ وَلَا طَرِيقٌ لِلِاسْتِدْلَالِ وَالنَّظَرِ^(١) إِلَيْهِ، فَبَقِيَ أَنْتُمْ شَهِدْتُمْ ذَلِكَ، أَخْبَرُونِي بِهِ إِنْ حَصَلَ ذَلِكَ.

قوله: (عَنْ ثَلَجِ صَدْرٍ) أي: عن طُمَأْنِينَةِ. الأساس: ومن المجاز: ثَلَجُ فُؤَادِهِ، وهو مَثَلُوجُ الْفُؤَادِ.

(١) سقط لفظ: «والنظر» من (ح).

تقول: هذه وَلَدِي، وهؤلاء وَلَدِي. فَإِنْ قُلْتَ: ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ﴾ بفتح الهمزة: استفهامٌ على طريق الإنكار والاستبعاد، فكيف صَحَّتْ قراءةُ أَبِي جَعْفَرٍ بكسر الهمزة على الإنبات؟ قلت: جَعَلَهُ مِنْ كَلَامِ الْكُفْرَةِ بَدَلًا عَنْ قَوْلِهِمْ: ﴿وَلَدَ اللَّهُ﴾، وقد قرأ بها حمزةُ والأعمش. وهذه القراءةُ وَإِنْ كَانَ هَذَا مَحْمِلُهَا فِيهِ ضَعِيفَةٌ، وَالَّذِي أضعَفَهَا: أَنَّ الْإِنْكَارَ قَدْ اكْتَنَفَ هَذِهِ الْجُمْلَةَ مِنْ جَانِبَيْهَا؛ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَلَيْتَهُمْ لَكَذِبُونَ﴾، ﴿مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾، فَمَنْ جَعَلَهَا لِلْإِنْبَاتِ، فَقَدْ أَوْقَعَهَا دَخِيلَةً بَيْنَ نَسِيئَيْنِ.

قوله: (وقد قرأ بها حمزة والأعمش) أي: في الشاذ.

قوله: (فَمَنْ جَعَلَهَا لِلْإِنْبَاتِ) ^(١) فقد ^(٢) أَوْقَعَهَا دَخِيلَةً بَيْنَ نَسِيئَيْنِ يعني: قوله: ﴿وَلَيْتَهُمْ لَكَذِبُونَ﴾ إلى قوله: ﴿أَفَلَا نَذْكُرُونَ﴾ كلامُ الله تعالى على سبيل الإنكار، فلو جعل ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَسِينِ﴾ إخباريًا لَكَانَ مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ فَيَخْتُلُ النَّظْمُ. وقلت: جَعَلُهُ إخباريًا لَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ ^(٣)، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَكْتَتَبَهَا فِيهِ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا﴾ [الفرقان: ٥] بكسر الهمزة؟ وتفسيرُ الحَسَنِ أَنَّهُ قَوْلُ اللَّهِ يُكَذِّبُهُمْ. وَقَدْ قَالَ الْمُصَنِّفُ ^(٤): قَوْلُ الْحَسَنِ إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ أَنْ لَوْ فَتَحَتْ الهمزةُ لِلِاسْتِفْهَامِ الَّذِي فِي مَعْنَى الْإِنْكَارِ، وَوَجْهُهُ أَنْ يَكُونَ عَلَى نَحْوِ قَوْلِهِ:

أَفْرَحُ أَنْ أُزْرَأَ الْكِرَامَ ^(٥)

وَأَنشَدُوا الْعُمَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ:

ثُمَّ قَالُوا: تُحِبُّهَا؟ قُلْتُ: بَهْرًا! عَدَدَ الرَّمْلِ وَالْحَصَى وَالتُّرَابِ ^(٦)

أَيُّ أُحِبُّهَا؟ وَبَهْرًا، أَيُّ عَجَبًا.

(١) في (ح): «للأمهات».

(٢) قوله: «فَمَنْ جَعَلَهَا لِلْإِنْبَاتِ فَقَدْ» سقط من (ط).

(٣) من قوله: «فلو جعل» ﴿أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَسِينِ﴾ إلى هنا، سقط من (ح).

(٤) انظر: (١١: ١٧٤ - ١٧٥).

(٥) سبق تخريجه.

(٦) «ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص ٤٣١.

وَقُرِئَ: (تَذَكَّرُونَ) مِنْ: ذَكَرَ. ﴿أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ﴾ أَي: حُجَّةٌ نَزَلَتْ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَخَبَرٌ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ، ﴿فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ﴾ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ فِي ذَلِكَ، كَقَوْلِهِ: ﴿أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ﴾ [الروم: ٣٥]، وهذه الآياتُ صادرة عن سَخَطٍ عَظِيمٍ، وَإِنْكَارٍ فَطِيعٍ، وَاسْتِبْعَادٍ لِأَقْوَالِهِمْ شَدِيدٍ، وَمَا الْأَسَالِيبُ الَّتِي وَرَدَتْ عَلَيْهَا إِلَّا نَاطِقَةٌ بِتَسْفِيهِ أَحْلَامِ قُرَيْشٍ، وَتَجْهِيلِ نُفُوسِهَا، وَاسْتِرْكَائِكِ عَقُولِهَا، مَعَ اسْتِهْزَاءٍ وَتَهْكُمٍ وَتَعْجِيبٍ مِنْ أَنْ يُحْطَرَ مُحْطَرٌ مِثْلَ ذَلِكَ عَلَى بَالٍ وَيُحَدَّثَ بِهِ نَفْسًا؛ فَضْلًا أَنْ يَجْعَلَهُ مَعْتَقَدًا وَيَتَظَاهَرَ بِهِ مَذْهَبًا.

[﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نِسْبًا﴾ وَلَقَدْ عَلِمَتْ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ * سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ ١٥٨-١٦٠]

﴿وَجَعَلُوا﴾ بَيْنَ اللَّهِ ﴿وَبَيْنَ الْجَنَّةِ﴾ وَأَرَادَ الْمَلَائِكَةَ ﴿نِسْبًا﴾؛ وَهُوَ زَعْمُهُمْ أَنَّهُمْ بَنَاتُهُ، وَالْمَعْنَى: جَعَلُوا بِمَا قَالُوا نِسْبَةً بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُمْ، وَأَثْبَتُوا لَهُ بِذَلِكَ جَنَسِيَّةً جَامِعَةً لَهُ وَلِلْمَلَائِكَةِ. فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ سَمَى الْمَلَائِكَةَ جِنَّةً؟ قُلْتَ: قَالُوا: الْجَنَسُ وَاحِدٌ، وَلَكِنْ مَنْ خَبِثَ مِنَ الْجِنِّ وَمَرَدَّ وَكَانَ شَرًّا كُلُّهُ فَهُوَ شَيْطَانٌ، وَمَنْ طَهَّرَ مِنْهُمْ وَنَسَكَ وَكَانَ خَيْرًا كُلُّهُ فَهُوَ مَلَكٌ؛ فَذَكَرَهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ بِاسْمِ جِنْسِهِمْ، وَإِنَّمَا ذَكَرَهُمْ بِهَذَا الْاسْمِ؛ وَضَعًا مِنْهُمْ وَتَقْصِيرًا بِهِمْ، وَإِنْ كَانُوا مُعْظَمِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ أَنْ يَلْبَغُوا مَنْزِلَةَ الْمُنَاسِبَةِ

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: «تَذَكَّرُونَ»، مِنْ: ذَكَرَ) يَعْنِي: بِالتَّخْفِيفِ^(١)؛ حَفْصٌ وَحَمْزَةٌ وَالْكَسَائِيُّ.

قَوْلُهُ: (أَنْ يَلْبَغُوا مَنْزِلَةَ الْمُنَاسِبَةِ) يُنَازِعُ فِيهِ قَوْلُهُ: «وَضَعًا»^(٢) وَتَقْصِيرًا، وَقَوْلُهُ: «وَإِنْ كَانُوا مُعْظَمِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ» تَتِمُّ لِلصِّيَانَةِ. اعْتَرَضَ بَيْنَ الْعَامِلِ وَالْمَعْمُولِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَالُوا أَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُتَفِيقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾ [المنافقون: ١].

(١) أي: بتخفيف الذاًل. انظر: «التيسير» للداني ص ١٠٨.

(٢) في (ح) و(ف): «وضعفًا».

التي أضافوها إليهم. وفيه إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستتار - وهو من صفات الأجرام - لا يصلح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك. ومثاله: أن تسوي بين الملك وبين بعض خواصه ومقرّبيه، فيقول لك: أتسوي بيني وبين عبدي؟! وإذا ذكره في غير هذا المقام وقّره وكنّاه. والضمير في ﴿إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ للكفرة. والمعنى: أنهم يقولون ما يقولون في الملائكة، وقد علم الملائكة أنهم في ذلك كاذبون مفترون، وأنهم محضرون النار معذبون بما يقولون، والمراد المبالغة في التكذيب؛ حيث أضيف إلى علم الذين ادّعوا لهم تلك النسبة.

وقيل: قالوا: إن الله صاهر الجن فخرجت الملائكة. وقيل: قالوا: إن الله والشيطان أخوان. وعن الحسن: أشركوا الجن في طاعة الله. ويجوز إذا فُسر الجنة بالشياطين: أن يكون الضمير في ﴿إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ لهم، والمعنى: أن الشياطين عالمون أن الله يحضرهم النار ويعذبهم، ولو كانوا مناسيين له أو شركاء في وجوب الطاعة لما عذبهم. ﴿إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ﴾ استثناء منقطع من المحضرين، معناه: ولكن المخلصين ناجون.

قوله: (والمراد المبالغة في التكذيب) يعني كذبهم الله بقوله: ﴿وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَبَاً﴾ حيث سمّاهم بالجنة، ولما أريد التسميم ومزيد المبالغة قيل: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ﴾ حيث أوقع الجملة القسمية حالاً وأعيد لفظ ﴿الْجِنَّةُ﴾ للتوضيح والتكذيب وجعلهم عالمين بأن معظمهم معذبون بتلك المقالة كما تقول: إن الذي مدّخته وعظّمته هو الذي يعلم أنك كاذب وهو يسعى في نكالك وخزيك.

قوله: (وقيل: قالوا إن الله والشيطان أخوان) قال الإمام: روي أن قوماً من الزنادقة يقولون: إن الله وإبليس أخوان، والله هو الأخ الكريم، وإبليس هو الأخ الشرير الخسيس. وعندي أن هذا القول أقرب وهو مذهب المجوس الفائلين بيزدان وأهرمن^(١).

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٦٠).

﴿سُبْحَنَ اللَّهِ﴾: اعتراض بين الاستثناء وبين ما وقع منه. ويجوز أن يقع الاستثناء من الواو في ﴿يَصِفُونَ﴾، أي: يصفه هؤلاء بذلك، ولكن المخلصين برآء من أن يصفوه به.

[﴿فَانْكُرُوا مَا تَعْبُدُونَ﴾ * مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَعَيْنِينَ * إِلَّا مَنْ هُوَ صَالٍ الْحَيِّمِ ﴿١٦١-١٦٣﴾]

الضمير في ﴿عَلَيْهِ﴾ لله عز وجل، ومعناه: فإنكم ومعبودكم ﴿مَا أَنْتُمْ﴾ وهم جميعاً ﴿بِفَعَيْنِينَ﴾ على الله إلا أصحاب النار الذين سبق في علمه أنهم بسوء أعمالهم يستوجبون أن يصلوها.

فإن قلت: كيف يفتنونهم على الله؟ قلت: يفسدونهم عليه بإغوائهم واستهوائهم، من قولك: فتن فلان على فلان امرأته، كما تقول: أفسدها عليه وخبيها عليه.

قوله: (ويجوز أن يقع الاستثناء من الواو في ﴿يَصِفُونَ﴾) فعلى هذا أيضاً منقطع، ولا يجوز أن يكون متصلاً؛ لأن المعنى يأباه. وقيل: يجوز أن يكون الاستثناء من «جعلوا» واختار الواحدي الأول^(١)، وهو إنما يحسن كل الحسنى إذا فسّر الجن بالشياطين ليرجع معناه إلى قوله تعالى حكاية عن اللعين: ﴿فَعِرْكَ لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿ص: ٨٢-٨٣﴾ أي: إنهم لمحضرون النار ومعدّبون حيث أطاعونا في إغوائنا إيّاهم، لكن الذين أخلصوا لطاعة الله وطهروا قلوبهم من أرجاس الشرك وأنجاس الكفر والردائل ما عمل فيهم كيّدنا فلا يخضرون، ويكون ذلك مدحاً للمخلصين وتعريضاً بالمشرّكين وإرغاماً لأنوفهم ومزيّداً لغيظهم، أي إنهم بخلاف ما هم عليه من سفه الأحلام وجهل النفوس وركاكّة العقول. والله أعلم.

قوله: (وخبيها عليه)، الجوهرية: الحب: الرّجل الحذّاع الجرّز. وقد خبّب غلامي فلان أي: خدعه. وقيل: خبها؛ من الحب، وهو الطّرار، وقيل: التّخيب، تعليم الحبّ وهو الدّهاء، والدّهاء العِلْمُ بالشرّ.

ويجوزُ أن يكون الواوُ في ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ بمعنى «مع»، مثلها في قولهم: كُلُّ رَجُلٍ وَضِيعَتُهُ، فكما جاز السكوتُ على كُلِّ رَجُلٍ وَضِيعَتُهُ، وَإِنَّ كُلَّ رَجُلٍ وَضِيعَتُهُ؛ جاز أن يُسَكَّتَ على قوله: ﴿فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ﴾؛ لَأَنَّ قوله: ﴿وَمَا تَعْبُدُونَ﴾ سَادُّ مَسَدِّ الْخَبَرِ؛ لَأَنَّ معناه: فَإِنَّكُمْ مع ما تَعْبُدُونَ. والمعنى: فَإِنَّكُمْ مع آلِهَتِكُمْ، أي: فَإِنَّكُمْ قُرْنَاؤُهُمْ وَأَصْحَابُهُمْ لَا تَبْرَحُونَ تَعْبُدُونَهَا، ثم قال: ﴿مَا أَنتَ عَلَيْهِ﴾، أي: على ما تَعْبُدُونَ ﴿بِفَتْنَيْنِ﴾ بباعِثَيْنِ أو حَامِلَيْنِ على طريقِ الفتنَةِ والإِضْلالِ، ﴿إِلَّا مَنْ هُوَ﴾ ضَالٌّ مِثْلَكُمْ.

أو يكونُ في أسلوبِ قوله:

فَإِنَّكَ وَالْكِتَابَ إِلَى عَلِيٍّ كدَابِغَةٍ وَقَدْ حَلِمَ الْأَدِيمُ

قوله: (بمعنى مع) قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: المشهورُ أَنَّ الواوَ^(١) في «وما تَعْبُدُونَ» لِلْعَطْفِ، أي: إِنَّكُمْ وَمَعْبُودَكُمْ. وقيل: يَضَعُفُ أن يكونَ بمعنى «مع» إِذْ لَا فِعْلَ هُنَا^(٢).

قوله: (أو يكونُ في أسلوبِ قوله: فَإِنَّكَ وَالْكِتَابَ إِلَى عَلِيٍّ) عطفٌ على قوله: (مثلها في قولهم) إلى آخِرِهِ. أي تكونُ «الواو» بمعنى «مع»^(٣) ويكونُ الْخَبَرُ «ما أنتم» كقولِ الشَّاعِرِ. قَالَ المِيدَانِيُّ: كدَابِغَةٍ وَقَدْ حَلِمَ الْأَدِيمُ:

يُضْرَبُ لِلأَمْرِ الَّذِي قَدْ انْتَهَى فِسادُهُ، وَذَلِكَ أَنَّ الْجِلْدَ إِذَا حَلِمَ فَلَيْسَ بَعْدَهُ إِصْلَاحٌ. وَيُرْوَى عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ الْبَيْتِ. وَقَالَ الْمُفَضَّلُ: إِنَّ الْمَثَلَ لَخَالِدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ أَحَدِ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ بْنِ سَعْدٍ حَيْثُ قَالَ:

قَدْ عَلِمْتُ أَحْسَابَنَا تَمِيمٌ فِي الْحَرْبِ حِينَ حَلِمَ الْأَدِيمُ^(٤)

(١) من بداية فقرة «قوله: ويجوز أن يقع الاستثناء» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٩٤).

(٣) من قوله: «إذ لا فعل هنا» إلى هنا، سقط من (ح).

(٤) «مجمع الأمثال» (٢: ١٥٠).

وقرأ الحسن: (صَالُ الجحيم) بضم اللام، وفيه ثلاثة أوجه؛ أحدها: أن يكون جمعاً وسقوط واوهِ لالتقاء الساكنين هي ولائم التعريف. فإن قلت: كيف استقام الجمع مع قوله: ﴿مَنْ هُوَ؟﴾ قلت: ﴿مَنْ﴾ مؤخِّد اللفظ مجموع المعنى، فحمل هو على لفظه، والصَّالُونَ على معناه، كما حُمِلَ في مواضع من التنزيل على لفظ ﴿مَنْ﴾ ومعناه

الجوهري: الحَلَمُ بالتحريك: أن يفسد الإهاب في العمل ويقع فيه دودٌ فينتقب. تقول منه: حَلِمَ الأديم؛ بالكسر.

يقول: حالك مع كتابك إلى علي، يعني إصلاح شأنك معه بالكتابة إليه بعدما فسَدَ ما بينكما كحال من ترك الأديم حتى فسَدَ ثم أخذ في دباغتها لا يفيدُ شيءً ويبطل سعيه، كذلك أنتم أيها الكفرة مع عبادتكم قرناءكم لا يتسهَّل لكم أن تفتنوا النَّاسَ إلا مَنْ هو ضالٌّ مثلكم.

وفي بعض النسخ: «ويكون في أسلوب قوله: وإنَّك والكتاب على علي» بالواو بدل «أو» في «الكشاف» وبـ«على» بدل «إلى» في البيت، وكتب في الحاشية أن الواو في الآية وفي البيت عاطفة، والاستشهاد في «علي»، كأن هذا القائل أراد أن قوله: «بفاتين» متضمن معنى: باعثن وحاملين فعدي بـ«على» كما عدي الكتاب بـ«على» لتضمنه معنى البعث، فلا يخفى على مَنْ له أدنى مسكة بعد هذا التقرير وظهور الأول.

قوله: (وَقَرَأَ الحسن: «صَالُ الجحيم»^(١)) قَالَ ابنُ جني: «صَالُ الجحيم» كان شيخنا أبو عليٍّ يحمله على حذف ياء «صال» تخفيفاً، وتُعَرَّبُ اللَّامُ بالضمِّ، كما حُذِفَتْ ياءُ البالة من قولهم: ما باليتُ به بالة، وهي البالية كالعافية والعاقبة. وَذَهَبَ قُطْرُبٌ إلى أَنَّهُ جُمِعَ «صَالُ» أي: صالون، فَحُذِفَ النُّونُ للإضافة وبقي الواو^(٢) فَحُذِفَتْ لالتقاء الساكنين، وحمل على معنى «مَنْ» لأنَّه جمعٌ معنًى، وهذا حسن. وقول أبي عليٍّ وجهٌ مأخوذٌ به^(٣).

(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ١٣٦).

(٢) في (ط): «الياء».

(٣) «المحتسب» (٢: ٢٢٨).

في آية واحدة. والثاني: أن يكون أصله: صائل على القلب، ثم يقال: صال في صائل، كقولهم: شاك في شائك. والثالث: أن يُحذف لامُ صالٍ تخفيفاً، ويُجرى الإعرابُ على عَيْنه، كما حُذِفَ من قولهم: ما باليتُ به بالَّةٌ، وأصلها باليَّةٌ من بالَى، كعافيةٍ من عافى. ونظيره قراءةٌ من قرأ: ﴿وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ﴾ [الرحمن: ٥٤]، ﴿وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ﴾ [الرحمن: ٢٤] بإجراء الإعراب على العين.

[﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَّعْلُومٌ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ﴾ ١٦٤-١٦٦]

﴿وَمَا مِنَّا﴾ أحدٌ ﴿إِلَّا لَهُ، مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ فحُذِفَ الموصوفُ وأقيمت الصفةُ مقامه، كقوله:

أنا ابنُ جَلَا وطلّاعُ الشّنايا

قوله: (أن يكون أصله: صائل على القلب) يريد أن أصل «صال» «صائل» و «صائل» مقلوب «صالي» فصار صائلاً ثُمَّ حُذِفَ الياء، كما أن «شاك» أصله «شائك» مقلوب «شاكى» على أنه أصل لا مقلوب، فإنَّ صاحبَ «الصَّحاح» عدَّ شاكى السِّلَاحِ في باب «شكا» ثُمَّ قال: وقال الأخفش: هو مقلوبُ شاك، فكأنه لا اتِّفَاقٌ على كَوْن «شاك» مقلوباً، قال صاحبُ «التَّقریب»، وقال أبو البقاء: قُرِئَ «صالٌ» بضمِّ اللامِ في الشَّاذِّ، من «صالي» قَلِبَ فصار «صائلاً» ثُمَّ حُذِفَ الياءُ فبقي «صال»^(١). وذكرَ الجوهريُّ في باب «شوك»: شاك الرجلُ يشاك شوكاً، أي: ظَهَرَتْ شوكتُهُ وشِدَّتُهُ، فهو شائكُ السِّلَاحِ، وشاكى السِّلَاحَ أيضًا مقلوبٌ منه.

قوله: (أنا ابنُ جَلَا وطلّاعُ الشّنايا)، تَمَامُهُ:

متى أَصَحَّ العِمامَةُ تَعْرِفُونِي^(٢)

(١) «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٩٥).

(٢) البيت لسُحَيْمِ بْنِ وَثِيلِ الرِّياحِي، وقد تَمَثَّلَ به الحَجَّاجُ حينَ ذَهَبَ والياً على العِراق. انظر: «جمهرة اللغة» لابن دريد (٢: ١٠٤٤).

بِكَفِّي كَانَ مِنْ أَرْمَى الْبَشَرِ

أي: أنا ابنُ رجلٍ جلا الأمورَ وكَشَفَها، متى أضعُ العِمامةَ على رأسي تعرفوني أَنِّي من أهلِ العِمامة، والدَّلِيلُ على حذفِ الموصوفِ مَنعُ التَّنوينِ من الابنِ وامتناعُ أنْ يُضَافَ الابنُ إلى «جلا»؛ لَأَنَّهُ لَيْسَ بِاسْمٍ أَبِيهِ فَيُضَافُ إِلَيْهِ، وإذا جعلناه صِفَةً فلا بدَّ أنْ يَكُونَ فِعْلاً، ولا يُضَافُ إلى الفِعْلِ إلا اسمُ الزَّمانِ والمكانِ وليسَ الابنُ بواحدٍ منهما، فَبِتَّ أنْ المُضَافَ إِلَيْهِ محذوفٌ وهو الموصوف.

فإن قلت: فلعلَّ عدمَ دخولِ التَّنوينِ على «جلا» على مذهبِ عيسى بنِ عُمَرَ، فمَذْهَبُهُ أَنَّ الفِعْلَ إذا سُمِّيَ به كانَ كونهُ على صيغةِ الفعلِ سبباً والعلمية سببٌ آخرٌ فَيَمْتَنِعُ مِنَ الصَّرْفِ، وإنْ لم يَمْنَعُ صرفَ مثله الخليلُ وسيبويه والجمهور.

قلت: ذَلِكَ مذهبٌ باطلٌ بدليلٍ ما نَقَلَهُ الثَّقَاتُ من صرفِ «كعَسَبَ»، وهو في الأصلِ فِعْلٌ، يُقال: كعَسَبَ الرَّجُلُ إذا مشى بإسراعٍ معَ تقاربِ الخطو. ولا تنوين في «جلا» في البيتِ فَيُحْمَلُ على أَنَّهُ فِعْلٌ ماضٍ وقعَ صِفَةً لموصوفٍ محذوفٍ، وفيه تأويلٌ آخرٌ، وهو أَنَّ «جلا» من بابِ حكايةِ الجَمَلِ كَأَنَّ «جلا» فِيهِ ضَمِيرٌ فَيَجِبُ حكايتهُ كما حكى «يزيد» في قوله:

نُبِئتُ أَخْوَالي بني يَزِيدَ

قال الميّداني: يُضَرَّبُ للمشهورِ المتعالمِ، وهو من قولِ سُحَيْمِ بنِ وَثِيلِ الرِّياحِي^(١)، تقديرُهُ: أنا ابنُ الَّذي يُقالُ له: جلا الأمورَ وكَشَفَها.

قوله: (بِكَفِّي كَانَ مِنْ أَرْمَى الْبَشَرِ)، أوَّلُهُ:

مالَكَ عِنْدِي غَيْرُ سَهْمٍ وَحَجَرٍ وَغَيْرُ كَبْدَاءٍ شَدِيدَةٍ الْوَتَرِ

جاءت بِكَفِّي (أي بِكَفِّي شخص) كانَ مِنْ أَرْمَى الْبَشَرِ^(٢).

(١) «جمع الأمثال» (١: ٣١).

(٢) ذكره البغدادي في «خزانة الأدب» (٥: ٦٥) من غيرِ عزوٍ لأحد.

﴿مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾: مقامٌ في العبادة، والانتهاى إلى أمرِ الله مقصورٌ عليه لا يتجاوزه، كما رُوي: «فمنهم رакعٌ لا يُقيمُ صلَّبه، وساجدٌ لا يرفعُ رأسه». ﴿لَنَحْنُ الصَّافُونَ﴾: نصفٌ أقدامنا في الصلاة، أو أجنحتنا في الهواء، مُنتظرين ما نُؤمر. وقيل: نصفٌ أجنحتنا حَوْلَ العرشِ داعين للمؤمنين. وقيل: إنَّ المسلمين إنَّما اصطَفُوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية. وليس يصطفُ أحدٌ من أهلِ المللِ في صلاتهم غير المسلمين. ﴿الْمُسِيحُونَ﴾: المنزهون، أو المصلُّون. والوجه: أن يكونَ هذا وما قبله من قوله:

الكبداء: القوسُ الذي يَمَلَأُ مِقْبَضُهَا الكَفَّ، والدَّلِيلُ على حذفِ الموصوفِ حذفُ النون.

قوله: (والوجهُ أن يكونَ هذا وما قبله) إلى آخره، عطفٌ على قوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ﴾ اعتراضٌ بين الاستثناء وبين ما وَقَعَ منه من حيثُ المعنى، يعني: يُجْعَلُ من قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ﴾ إلى قوله: ﴿وَأَنَّا لَنَحْنُ الْمُسِيحُونَ﴾ قصَّةٌ واحدة؛ ليكونَ مُفْرَعًا إفْرَاعًا واحدًا، وتقريره: وَلَمَّا عَلِمَتِ الملائكةُ أَنَّ الكُفْرَةَ مُحْضَرُونَ وَمُعَذَّبُونَ تَبَرَّؤُوا مِنْهُمْ وَنَزَّهُوا اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِقَوْلِهِمْ: ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ أي: يَصِفُهُ هَؤُلَاءِ وَلَكِنِ الْمَخْلُصُونَ بُرَاءٌ مِمَّا يَصِفُونَهُ بِهِ، ثُمَّ التَّفَتُّوا إِلَى الكُفْرَةِ وَجَاؤُوا بِالْفَاءِ الْجَزَائِيَّةِ، أي إِذَا صَحَّ أَنَّكُمْ تَفْتَرُونَ - وَاللَّهُ تَعَالَى مُنْزَعٌ عَمَّا تَقُولُونَ - وَأَنَّ الْمَخْلُصِينَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ بُرَاءٌ مِمَّا تَصِفُونَهُ، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ وَالْهَيْكَلُ لَا تَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ تَفْتِنُوا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ عِبَادِهِ الْمَخْلُصِينَ الَّذِينَ اصْطَفَاهُمْ لِنَفْسِهِ، بَلِ الَّذِي تَقْدِرُونَ أَنْ تَفْتِنُوهُ مَنْ هُوَ مِثْلُكُمْ مِمَّنْ قَدَّرَ اللَّهُ أَنَّهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، وَلَمَّا فَرَّغُوا مِنَ الْاِحْتِجَاجِ رَجَعُوا إِلَى إِظْهَارِ الْعِبُودِيَّةِ وَالْخُضُوعِ لِرَبِّهِمْ وَالْاِعْتِذَارِ عَمَّا تُسَبِّحُ إِلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ﴾ إلى آخره.

هذا تقريرٌ حسن، لكنَّ قوله: «مَنْ عَلمَ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَا لِتَقْدِيرِهِ وَإِرَادَتِهِ» تعريجٌ من المحجَّة، وفَسَّرَ بِمَجَرَّدِ الرَّأْيِ، حَيْثُ فَرَّقَ بَيْنَ عَلمِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ وَإِرَادَتِهِ. قَالَ محيي السُّنَّةِ: إِلَّا مَنْ قَدَّرَ اللَّهُ أَنَّهُ سَيَدْخُلُ النَّارَ أَي: سَبَقَ لَهُ فِي عَلمِ اللَّهِ الشَّقَاوَةُ^(١).

﴿سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ [الصفات: ١٥٩] من كلام الملائكة، حتى يتصل بذكرهم في قوله: ﴿وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ﴾ [الصفات: ١٥٨]، كأنه قيل: ولقد علم الملائكة وشهدوا أن المشركين مُفْتَرُونَ عليهم في مُنَاسِبَةِ رَبِّ الْعِزَّةِ، وقالوا: ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ﴾، فنزَّهوه عن ذلك، واستثنوا عبادَ الله المُخْلِصِينَ، وبرَّؤهم منه، وقالوا للكفرة: فإذا صحَّ ذلك فإنكم وأهتكم لا تقدرون أن تفتنوا على الله أحداً من خلقه وتُضِلُّوه، إلا مَنْ كان مثلكم ممن عَلِمَ الله - لكفرهم، لا لتقديره وإرادته، تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً - أنهم من أهل النار، وكيف نكون مناسِبين لربِّ العِزَّةِ ونَجْمَعُنَا وإيَّاه جنسيةً واحدة؟ وما نحن إلا عبيدٌ أذلاء بين يديه، لكلِّ منا مقامٌ من الطاعة لا يستطيع أن يَزِلَّ عنه ظُفْراً؛ خُشوعاً لعَظَمَتِهِ وتواضعاً لجلاله، ونحن الصَّافُونَ أقدامنا لعبادته وأجنتنا، مُذْعِنِينَ خاضعين مُسَبِّحِينَ مُجَدِّدِينَ، وكما يجبُ على العبادِ لربِّهم. وقيل:

وقال الإمام: إلا مَنْ كَانَ كَذَلِكَ فِي حُكْمِ اللَّهِ وَتَقْدِيرِهِ^(١). وذلك تصريحٌ بأنَّ المقتضي لوقوع هذه الحوادثِ حُكْمُ اللَّهِ، وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَحْتَجُّ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي إِثْبَاتِ هَذَا الْمَطْلُوبِ، أَي: أَنَّ حُكْمَ اللَّهِ بِالسَّعَادَةِ وَالشَّقَاوَةِ هُوَ الَّذِي يُؤَثِّرُ فِي حَصُولِهَا. وَقُلْتُ: وَيَسَاعِدُ عَلَيْهِ النَّظْمُ الَّذِي لِحَصْنَاهُ.

قوله: (أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ: «عَلِمَ اللَّهُ»، أَي: عَلِمَ اللَّهُ بِسَبَبِ كُفْرِهِمْ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَقَوْلِهِ: «وَيَجْمَعُنَا وَإِيَّاه» دَاخِلٌ فِي حَيْزِ الْإِنْكَارِ، أَي: كَيْفَ نَجْمَعُنَا وَاللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى جِنْسِيَّةٌ؟!

قوله: (أَنْ يَزِلَّ عَنْهُ ظُفْرًا)، أَي: مَقْدَارَ ظُفْرٍ، كَقَوْلِهِ:

وَقَدْ جَعَلْتَنِي مِنْ خُرَيْمَةِ أَصْبَعَا

قوله: (وَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ) تَقْدِيرُهُ: وَنَحْنُ - كَمَا ذَكَرْنَا - خَاضِعِينَ مُسَبِّحِينَ، وَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْعِبَادِ لِرَبِّهِمْ مِنَ الطَّاعَةِ.

هو من قول رسول الله ﷺ، يعني: وما من المسلمين أحد إلا له مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله، من قوله تعالى: ﴿عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا﴾ [الإسراء: ٧٩]. ثم ذكر أعمالهم وأنهم هم الذين يصطفون في الصلاة يسبحون الله وينزهونه مما يُضيف إليه من لا يعرفه مما لا يجوز عليه.

[﴿وإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ * لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ * لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ * فَكَفَرُوا بِهِ * فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ١٦٧-١٧٠]

هم مشركو قريش كانوا يقولون: ﴿لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا﴾ أي: كتاباً ﴿مِنْ﴾ كُتِبَ ﴿الْأَوَّلِينَ﴾ الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل، لأخلصنا العبادة لله، ولما كذبنا كما كذبوا، ولا خالفنا كما خالفوا، فجاءهم الذكر الذي هو سيد الأذكار، والكتاب الذي هو معجز من بين الكتب، فكفروا به، ونحوه ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا﴾ [فاطر: ٤٢]، فسوف يعلمون مغبة تكذيبهم وما يحل بهم من الانتقام. و﴿إِنْ﴾ هي المخففة من الثقيلة، واللام هي الفارقة؛ وفي ذلك أنهم كانوا يقولونه مؤكدين للقول جادين فيه، فكم بين أول أمرهم وآخره!

[﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِإِبَادِنَا الْأَمْرُسَلِينَ * إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾]

[١٧١-١٧٣]

قوله: (هو من قول رسول الله ﷺ) وعلى هذا يكون قوله: ﴿سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ﴾ اعتراضاً، وكلام الرسول ﷺ استطراداً؛ لأنه تعالى لما أمر رسوله ﷺ^(١) بالاستفتاء عن وجه تلك القسمية الضيى التي قسموها بقوله: ﴿فَأَسْتَفْتِهِمُ أَلَرَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ﴾ وبالإنكار البليغ واستجهاال النفوس واستركاك العقول سخطاً عليهم وغضباً على تلك المقالة الشنيعة أتى بما دل على ضد ذلك من معنى الرضا عن المؤمنين لأجل أعمالهم الصالحة من الصلاة في الجماعات، وتسبيح الله وتنزيهه عما أضاف إليه الكفرة.

(١) من قوله: «وعلى هذا يكون قوله» إلى هنا، سقط من (ح).

الكلمة: قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنَدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ﴾، وإنما سماها كلمةً وهي كلماتٌ عِدَّة؛ لأنها لما انتظمت في معنى واحدٍ كانت في حُكم كلمةٍ مفردة. وقرئ: (كلماتنا).

والمراد الموعدُ بعلوِّهم على عدوِّهم في مقاومِ الحجاج وملاحمِ القتال في الدنيا، وعلوِّهم عليهم في الآخرة، كما قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ [البقرة: ٢١٢]، ولا يلزمُ انهزامهم في بعضِ المشاهد، وما جرى عليهم من القتل؛ فإنَّ الغلبةَ كانت لهم ولمن بعدهم في العاقبة، وكفى بمُشاهدِ رسولِ الله ﷺ والخلفاء الراشدين مثلاً يُحتذى عليها وعِبراً يُعتبر بها.

وعن الحسنِ رحمه الله: ما غلبَ نبيٌّ في حربٍ ولا قُتلَ فيها. ولأنَّ قاعدةَ أمرهم وأساسه والغالب منه: الظَّفَرُ والنُّصرة وإن وقع في تضايفٍ ذلك شوبٌّ من الابتلاء والمحنة، والحُكم للغالب.

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما: إن لم يُنصروا في الدنيا نُصروا في الآخرة. وفي قراءة ابن مسعود: (على عبادنا)، على تضمين ﴿سَبَقَتْ﴾ معنى حَقَّت.

قوله: (الكلمة: قوله: ﴿إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ * وَإِنَّ جُنَدَنَا﴾)، الرَّاعِبُ: يُقالُ للعسكر: الجُنْدُ اعتباراً بالغِلْظَةِ من الجَنْدِ أي: الأرضِ الغليظة التي فيها حجارة، ثم يُقالُ لكلِّ مُجْتَمَعٍ: جُنْدٌ، نحو «الأرواحُ جنودٌ مُجَنَّدَةٌ» والجمع: أجنادٌ وجُنود. قال الله تعالى: ﴿اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَكُمْ جُنُودُهُ﴾ [الأحزاب: ٩] (١).

قوله: (كانت في حُكم كلمةٍ مفردة) عن بعضهم: نظير «الكلمة»، «الثمرة» يُقال: باعَ فلانٌ ثمرةَ بُستانه، وإن كانت ثمرات، ويُقالُ للقرية: مَدْرَةٌ؛ لأنها لما اجتمعت وتضامت صارت في حُكم شيءٍ واحد.

[﴿فَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ﴾ * وَأَبْصِرْتُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٤-١٧٥﴾]

﴿فَقَوْلَ عَنْهُمْ﴾: فأعرض عنهم وأغضِ على أذاهم ﴿حَتَّىٰ حِينٍ﴾: إلى مدّة يسيرة؛ وهي مدّة الكفّ عن القتال.

وعن السُدِّي: إلى يوم بدر. وقيل: الموت. وقيل: إلى يوم القيامة.

﴿وَأَبْصِرْتُمْ﴾ وما يُقضى عليهم من الأسْرِ والقتلِ والعذاب في الآخرة، فسوف يُبصرونك، وما يُقضى لك من النُصرة والتأييد والثواب في العاقبة. والمرادُ بالأمر بإبصارهم على الحال المُتظّرة الموعودة: الدلالة على أنها كائنة واقعة لا محالة، وأن كيّونتها قريبة كأنها قدام ناظرِك. وفي ذلك تسليّة له وتنفيس عنه. وقوله: ﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾ للوعيد كما سلف، لا للتبديد.

[﴿أَفِعْدَا إِنَّا يَسْتَعِجِلُونَ﴾ * فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحِنِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ﴾ * وَقَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ *]

وَأَبْصِرْتُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٦-١٧٩﴾]

مثّل العذاب النازل بهم بعد ما أنذروهم فأنكروه بجيش أنذر بهجومه قومه بعض نصّاحهم فلم يلتفتوا إلى إنذاره، ولا أخذوا أهبتهم، ولا دبروا أمرهم تدبيراً يُنجيهم، حتى أناخ بفنائهم بغتة، فشنّ عليهم الغارة وقطع دابرهم، وكانت عادة

قوله: (الدلالة على أنها كائنة) يعني: إنّنا أمر الله نبيّه صلوات الله وسلامه عليه بقوله: ﴿وَأَبْصِرْتُمْ﴾ والمُبصر مُتظّر بعد، للدلالة على أن وعد الله الآتي بمنزلة الكائن استحضاراً لتلك الحالة الآتية، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ﴾ [السجدة: ١٢].

قوله: ﴿﴿فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾﴾ للوعيد كما سلف، يعني: قوله: ﴿﴿وَأَبْصِرْتُمْ﴾﴾ وما يُقضى عليهم من الأسْرِ إلى قوله: «وما يُقضى لك من النُصرة والتأييد والثواب في العاقبة» لا للتبديد، كما تقول: سوف أنتقم منك، وأنت متهيئ للانتقام.

قوله: (فشنّ عليهم الغارة) شنّ الماء على الشّراب: فرقه عليه، ومنه قيل: شنّ عليهم الغارة وأشنّ، إذا فرّقها عليهم من كلّ وجه.

مَغَاوِيرِهِمْ أَنْ يُغَيِّرُوا صَبَاحًا، فَسُمِّيَتِ الْغَارَةُ «صَبَاحًا»، وَإِنْ وَقَعَتْ فِي آخِر. وَمَا فَصَحَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ، وَلَا كَانَتْ لَهَا الرُّوْعَةُ الَّتِي تُحْسُّ بِهَا وَيَرَوْكُ تَوَارِدَهَا عَلَى نَفْسِكَ وَطَبْعِكَ، إِلَّا لِمَجِيئِهَا عَلَى طَرِيقَةِ التَّمْثِيلِ. وَقَرَأَ ابْنُ مَسْعُودٍ: (فَبِئْسَ صَبَاحٌ). وَقُرِئَ: (نُزِّلَ بِسَاحَتِهِمْ) عَلَى إِسْنَادِهِ إِلَى الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ، كَقَوْلِكَ: ذَهَبَ بَزِيدٌ، وَ(نُزِّلَ) عَلَى: وَنُزِّلَ الْعَذَابُ. وَالْمَعْنَى: فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ صَبَاحَهُمْ. وَاللَّامُ فِي ﴿الْمُنْذَرِينَ﴾ مُبْهَمٌ فِي جَنْسٍ مَنْ أُنْذِرُوا؛ لِأَنَّ «سَاءً» وَ«بِئْسَ» يَقْتَضِيَانِ ذَلِكَ. وَقِيلَ: هُوَ نُزُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ بِمَكَّةَ.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ وَكَانُوا خَارِجِينَ إِلَى مَزَارِعِهِمْ وَمَعَهُمُ الْمَسَاحِيُّ، قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ، وَرَجَعُوا إِلَى حِصْنِهِمْ. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبْتُ خَيْبَرَ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ». وَإِنَّمَا تُثْنِي

قَوْلُهُ: (مَغَاوِيرِهِمْ) جَمْعُ مَغَوَارٍ، وَهُوَ كَثِيرُ الْغَارَةِ. الْجَوْهَرِيُّ: رَجُلٌ مَغَوَارٌ وَمَغَاوِرٌ، أَيْ: مُقَاتِلٌ، وَقَوْمٌ مَغَاوِيرٌ، وَخَيْلٌ مُغِيرَةٌ.

قَوْلُهُ: (وَاللَّامُ فِي ﴿الْمُنْذَرِينَ﴾ مُبْهَمٌ فِي جَنْسٍ مَنْ أُنْذِرُوا) وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لِلْعَهْدِ؛ لِأَنَّ أَفْعَالَ الْمَدْحِ وَالذَّمِّ تَقْتَضِي الشُّيُوعَ لِلإِيهَامِ وَالتَّفْصِيلِ. لَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: بِئْسَ الرَّجُلُ هَذَا، وَنَعَمْ الرَّجُلُ هَذَا، إِذَا أَرَدْتَ رَجُلًا بَعِيْنَهُ.

قَوْلُهُ: (وَعَنْ أَنَسٍ: لَمَّا أَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ)، الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ^(١) عَنْهُ مَعَ زِيَادَاتٍ، وَهَذِهِ الرَّوَايَةُ مُخْتَصَرٌ مِنْهُ.

الْتِّهَامَةُ: الْخَمِيسُ: الْجَيْشُ، سُمِّيَ بِهِ لِأَنَّهُ مَقْسُومٌ خَمْسَةً أَقْسَامًا: الْمَقْدَمَةُ، وَالسَّاقَةُ، وَالْمَيْمَنَةُ، وَالْمِيسَرَةُ، وَالْقَلْبُ. وَقِيلَ: لِأَنَّهُ تُخْمَسُ فِيهِ الْغَنَائِمُ. وَ«مُحَمَّدٌ» خَبْرٌ مُبْتَدَأٌ مَحذُوفٌ، أَيْ: هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٣٣٦) مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٦٣٨) مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (١٥٤١) مِنْ حَدِيثِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

﴿وَتَوَلَّ عَنْهُمْ﴾؛ ليكونَ تسليّةً على نَسليّة، وتأكيداً لوقوع الميعاد إلى تأكيد. وفيه فائدة زائدة؛ وهي إطلاق الفعلين معاً عن التقييد بالمفعول، وأنه يُبصر وهم يُبصرون ما لا يُحيط به الذِّكْرُ مِنْ صُنُوفِ الْمَسْرَةِ وأنواع المساءة. وقيل: أريدَ بأحدهما عذاب الدنيا، وبالأخر عذاب الآخرة.

[﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (١٨٠-١٨٢)]

أُضيفَ الربُّ إلى العِزّة؛ لاختصاصه بها، كأنه قيل: ذو العِزّة، كما تقول: صاحبُ صدق؛ لاختصاصه بالصدق. ويجوزُ أن يُرادَ أنه ما مِنْ عِزّةٍ لأحدٍ من الملوك وغيرهم إلا وهو ربُّها ومالكها، كقوله تعالى: ﴿وَنُصِّرُ مَنْ نَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦].

اشتملتِ السورةُ على ذِكْرِ ما قاله المشركون في الله ونَسَبُوا إليه ممّا هو مُنزّه عنه،

قوله: (وهي إطلاق الفعلين) وهما في قوله: ﴿وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ﴾، أي: انتظر حتى ترى ويرى.

قوله: (كما تقول: «صاحبُ صدق» لاختصاصه بالصدق) قال في قوله تعالى: ﴿عَذَابَ الْهُونِ﴾ [الانعام: ٩٣]: «أضافَ العذابَ إليه، كقوله: رجلٌ سوء، يريدُ العِزَّةَ في الهوانِ والتَّمَكُّنِ فيه»^(١)، وهو من إضافة الموصوفِ إلى الصِّفَةِ، وهي مصدرٌ نحو، رجلٌ عدلٌ، فإذا تجسّم من الصِّدْقِ فلا يكونُ شيئاً غيره، فيلزمُ أن يكونَ مختصّاً به، وإليه الإشارةُ بقوله: «لاختصاصه به»، ويجوزُ أن تكونَ الإضافةُ بمعنى اللّام، كقوله تعالى: ﴿رَبِّ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ وقوله: ﴿رَبِّ الْفَرْشِ﴾ [الزخرف: ٨٢] والتَّعْرِيفُ في «العِزّة» للجنس، فإذا كانَ مالكُ جنسِ العِزّة هو الله فلا يكونُ أحدٌ مُعْتَرِياً إلا به، وإليه الإشارةُ بقوله: «ما مِنْ عِزّةٍ لأحدٍ من الملوك وغيرهم إلا هو ربُّها ومالكها».

وما عاناه المرسلون من جهتهم، وما حُولوه في العاقبة من النُصرة عليهم؛ فحَتَمَهَا بِجَوَامِعِ ذَلِكَ مِنْ تَنْزِيهِ ذَاتِهِ عَمَّا وَصَفَهُ بِهِ الْمُشْرِكُونَ، وَالتَّسْلِيمِ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، ﴿وَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ عَلَى مَا قَبِضَ لَهُمْ مِنْ حُسْنِ الْعَوَاقِبِ، وَالْفَرَضِ تَعْلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ

قوله: (وما عاناه)، الجوهرى: المعاناة: المقاساة، يُقال: عاناه وتَعَنَّاهُ وتعَنَّى.

قوله: (قَبِضَ لَهُمْ)، الجوهرى: قَبِضَ اللَّهُ فَلَانًا لِفُلَانٍ، أَيْ: جَاءَهُ بِهِ وَأَبَاحَهُ لَهُ.

قوله: (وَالْفَرَضُ تَعْلِيمُ الْمُؤْمِنِينَ) يريد أن هذه الآية لَمَّا كَانَتْ خَاتِمَةً لِمَا تَضَمَّنَتْهُ السُّورَةُ مِنْ تَحَالِيطِ الْمُشْرِكِينَ وَتَكَادُذِهِمْ وَنَسْبَتِهِمْ إِلَى جَلَالِهِ الْأَقْدَسِ مَا لَا يَلِيقُ بِجَنَابِهِ، وَمِنْ فَرَطَاتِهِمْ مَعَ أَنْبِيَائِهِ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ وَتَجَرُّعِهِمُ الْغُصَصَ، وَمِنْ وَخَامَةِ حَالَةِ الْمَكْذِبِينَ وَحُسْنِ عَاقِبَةِ الْمُرْسَلِينَ، وَفَذَلِكَ لِذَلِكَ التَّفْصِيلِ كَانَتْ أَيْضًا تَعْلِيمًا لِلْمُؤْمِنِينَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو كُلُّ مَقَامٍ يَجْلِسُ فِيهِ الْإِنْسَانُ مِنْ فَلَتَاتٍ وَهَفَوَاتٍ وَمِنْ كَلِمَاتٍ فِيهَا رِضَى اللَّهِ وَسَخَطُهُ، فَالْوَاجِبُ عَلَى الْمُؤْمِنِ إِذَا قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ أَنْ يَتْلُوَ هَذِهِ الْآيَةَ لَتَكُونَ مُكْفَرَةً لَتِلْكَ السَّقَطَاتِ وَمَحْمَدَةً لِمَا وَفَّقَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، وَمَنْ ثَمَّ قَالَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ: «كَلِمَاتٌ لَا يَتَكَلَّمُ بِهِنَّ أَحَدٌ فِي مَجْلِسِهِ عِنْدَ قِيَامِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ إِلَّا كُفِّرَ بِهِنَّ عَنْهُ، وَلَا يَقْوَهُنَّ فِي مَجْلِسٍ خَيْرٍ وَمَجْلِسٍ ذِكْرٍ إِلَّا خُتِمَ لَهُ بِهِنَّ عَلَيْهِ كَمَا يُخْتَمُ بِخَاتَمٍ عَلَى الصَّحِيفَةِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ^(١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو.

وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ مَجْلِسًا أَوْ صَلَّى تَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنْ الْكَلِمَاتِ، فَقَالَ: إِنْ تَكَلَّمَ بِخَيْرٍ كَانَ طَابَعًا عَلَيْهِنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنْ تَكَلَّمَ بِشَرٍّ كَانَتْ كَفَّارَةً لَهُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ»^(٢).

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٨٥٧) وَالتَّطَبُّعِيُّ فِي «الدَّعَاءِ» (١: ٥٣٦) وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَّانَ (٥٩٣) وَفِيهِ تَمَامٌ تَحْرِيجه.

(٢) أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ (١٣٤٤) وَهُوَ فِي «مُسْنَدِ أَحْمَدَ» (٢٤٤٨٦) وَفِيهِ تَمَامٌ تَحْرِيجه.

يقولوا ذلك، ولا يُحْلُوا به، ولا يَغْفُلُوا عن مُضْمَّنَاتِ كتابه الكريم، ومُودَعَاتِ قرآنه المجيد. وعن علي رضي الله عنه: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الْأَوْفَى مِنَ الْأَجْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فليكنْ آخرَ كلامه إذا قامَ من مجلسه: ﴿سُبْحَنَ رَبِّكَ﴾ إلى آخر السورة.

عن رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ ﴿وَالصَّفَّاتِ﴾ أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ عَشْرَ حَسَنَاتٍ بَعْدَ كُلِّ جَنِيٍّ وَشَيْطَانٍ، وَتَبَاعَدَتْ عَنْهُ مَرَدَّةُ الشَّيَاطِينِ، وَبَرِئَ مِنَ الشُّرْكِ، وَشَهِدَ لَهُ حَافِظُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَّهُ كَانَ مُؤْمِنًا بِالْمُرْسَلِينَ».

قولُه: (ولا يَغْفُلُوا عن مُضْمَّنَاتِ كتابه الكريم)، يعني: كما وَقَفْتُمْ على هذه الخاتمة وتضمَّنْها لهذا المَطْلَبِ الشَّرِيفِ كَذَلِكَ سَائِرُ كتابه الكريم مُودَعٌ تَحْتَ كُلِّ كَلِمَةٍ مِنْهُ أَسْرَارٌ دَقِيقَةٌ وَإِشَارَاتٌ وَتَلْوِيحَاتٌ، فلا تَغْفُلُوا عنها. رَزَقَنَا اللهُ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ التَّوْفِيقَ لِلْعَمَلِ بِمَا فِيهِ كَمَا يُرْضِيهِ، وَوَقَّفَنَا بِكَرَمِهِ الْجَسِيمِ لِلْإِطْلَافِ عَلَى تِلْكَ الْأَسْرَارِ، إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ.

تَمَّتِ السُّورَةُ

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا عَلَى رَسُولِهِ.

سورة ص مكية، وهي ست وثمانون، وقيل: ثمان وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[صَّ وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّهِمْ وَشِقَاقِي * ١ - ٢]

(صاد) على الوقف، وهي أكثر القراءة، وقرئ بالكسر والفتح؛ لالتقاء الساكنين، ويجوز أن يتنصب بحذف حرف القسم وإيصال فعله، كقولهم: «الله لأفعلن»، بالنصب، أو بإضمار حرف القسم، والفتح في موضع الجر، كقولهم: «الله لأفعلن».

سورة ص مكية، وهي ست وثمانون آية، وقيل: ثمان وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله: (وقرئ بالكسر والفتح)، قال الإمام: قرأ الحسن: بكسر الدال لالتقاء الساكنين، وعيسى بن عمر^(١): بنصبها وبحذف حرف القسم وإيصال فعله، كقولهم: «الله لأفعلن»، وأكثر القراء على الوقف^(٢)؛ لأن الأسماء العارية عن العوامل تُذكر موقوفة الأواخر^(٣).

قوله: (أو بإضمار حرف القسم)، عطف على قوله: «بحذف حرف القسم»، والفرق

(١) في النسخة (ط): «عمرو»، وهو خطأ.

(٢) عبارة الفخر الرازي: «على الجزم».

(٣) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٦٦).

بالجرِّ، وامتناعُ الصرفِ للتعريفِ والتأنيث؛ لأنها بمعنى السُّورة، وقد صَرَفَهَا مَنْ قرأ: (صَادٍ) بالجرِّ والتنوينِ على تأويلِ الكتابِ والتزليل. وقيل فيمن كَسَرَ: هو مَنْ المُصاداة؛ وهي المُعَارَضَةُ والمعادلة، ومنها: الصَّدى؛ وهو ما يُعَارِضُ الصوتَ في الأماكنِ الخالية من الأجسامِ الصُّلبة، ومعناه: عَارِضُ القرآنَ بِعَمَلِكَ فاعْمَلْ بأوامره وإنَّه عن نَوَاهِيهِ. فَإِنْ قُلْتَ: قوله: ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ * بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي

بَيْنَ الْحَذَفِ وَالْإِضْمَارِ: أَنَّ الْمَحذُوفَ مَتْرُوكٌ أَصْلًا فَلَا يَكُونُ فِيهَا يَقُومُ مَقَامُهُ أَثَرٌ مِنْهُ، وَالْمُضْمَرُّ بِخِلَافِهِ. رُويَ عَنِ الْمُصَنِّفِ: «أَقْسَمْتُ» يَعْمَلُ فِي اسْمِ «اللَّهِ» بِوَاسِطَةِ الْبَاءِ إِذَا كَسَرْتَ، وَإِذَا فَتَحْتَ فَقَدْ حَذَفَتْ وَصَارَ «أَقْسَمْتُ» عَامِلًا فِي الْاسْمِ مِنْ غَيْرِ وَاسِطَةٍ.

فَإِنْ قُلْتَ: هَذَا يُجَالِفُ مَا سَبَقَ فِي «الْبَقَرَةِ» أَنَّ انْتِصَابَهَا بِفِعْلِ مُضْمَرٍ نَحْوُ: «اذْكُرْ»، لَا أَنَّهُ مُقَسَّمٌ بِهَا، وَانْتَصَبَ نَصَبٌ قَوْلِهِمْ: «اللَّهُ لَا فَعْلَنَ» عَلَى حَذْفِ حَرْفِ الْجَرِّ، إِلَى آخِرِ السُّؤَالِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الْمُصَنِّفَ قَفَا هَاهُنَا أَثَرَ الزَّجَاجِ، فَإِنَّهُ قَالَ: وَقِيلَ: إِنَّهَا قَسَمٌ، وَ﴿وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ عَطْفٌ عَلَيْهَا، الْمَعْنَى: أَقْسِمُ بِصَادِ الْقُرْآنِ ^(١) ذِي الذِّكْرِ. تَمَّ كَلَامُهُ ^(٢). وَلَأنَّهُ لَمْ يَمْنَعْ الْجَوَازَ هُنَا وَلَكِنْ ذَكَرَ مَا لَزِمَ مِنْهُ الْاسْتِكْرَاهُ، بَلْ ذَكَرَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذَا أَيْضًا وَجْهٌ حَيْثُ قَالَ: وَالْأَوْجَهُ أَنْ يُقَالَ: ذَاكَ نَصَبٌ.

قوله: (وقيل فيمن كسر: هو من المصاداة)، قال ابن جني: المأثور عن الحسن: بكسر الدال من المصاداة، أي: عارض عملك بالقرآن. قال أبو علي: هو فاعل من الصدى، وليس فيه أكثر من جعل «الواو» بمعنى الباء في غير القسم ^(٣).

وقال الزجاج: المعنى: صاد القرآن بعملك، من قولك: صادى يُصادى؛ إذا قابل وعادل، يُقال: صاديته؛ بمعنى: قابلته ^(٤).

(١) عبارة الزجاج: «وبالقرآن»، وهو الأشبه بالصواب.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣١٩).

(٣) «المحتسب» (٢: ٢٣٠).

(٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣١٩).

عَزَّ وَشَقَاقٍ ﴿ كَلَامٌ ظَاهِرُهُ مُتَنَافِرٌ غَيْرُ مُنْتَظَمٍ، فَمَا وَجْهُ انتظامه؟ قلتُ: فيه وجهان؛ أحدهما: أن يكون قد ذَكَرَ اسْمَ هذا الحرفِ من حُرُوفِ الْمُعْجَمِ على سبيلِ التَّحْدِي والتَّسْبِيحِ على الإعجاز، كما مرَّ في أوَّلِ الكتاب، ثم أَتْبَعَهُ الْقَسَمَ محذوفَ الجواب؛ للدلالة التَّحْدِي عليه، كأنه قال: ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ إنه لكَلَامٌ مُعْجِزٌ. والثاني: أن يكونَ ﴿صَّ﴾ خبر مبتدأ محذوف، على أنها اسْمٌ للسورة، كأنه قال: هذه صَاد، يعني: هذه السورةُ التي أعجزتِ الْعَرَبَ والقرآنَ ذِي الذِّكْرِ، كما تقول: هذا حَاتِمٌ والله، تريد: هذا هو المشهورُ بالسَّخَاءِ والله؛ وكذلك إذا أقسم بها كأنه قال: أقسمتُ بـ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ إنه لمعجِزٌ، ثم قال: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ﴾ واستكبارٍ عن الإذعان لذلك والاعتراف بالحقِّ، و﴿شَقَاقٍ﴾ لله ورسوله، وإذا جعلتها مُقْسَمًا بها

قوله: (ظَاهِرُهُ مُتَنَافِرٌ غَيْرُ مُنْتَظَمٍ)، يعني: لم يذكر المُقْسَمَ عليه ولم يُبَيِّنِ الْمُضْرَبَ عنه. وفي كلامه سوءُ أدب، ولذلك قَالَ الإمام: وفيه إشكالان: أحدهما: أَنَّ هُنَا مُقْسَمًا بِهِ وليس له مُقْسَمٌ عليه، وثانيهما: ﴿بَلِ﴾ يقتضي رَفْعَ حُكْمٍ ثَبَتَ وَإِثْبَاتَ مَا يُنَاقِضُهُ، فأين ذلك هنا؟^(١)

قوله: (وكذلك إذا أقسم بها)، أي: كذلك يكون «صاد» اسمًا للسورة. وحاصلُ الجواب: أَنَّ «صاد» إذا كَانَ تَعْدَادًا لِلحُرُوفِ: إمَّا لِلإيقاظِ وَقَرَعَ الْعَصَا، أو تَقْدِيمَةً لِلدَّلَائِلِ الإعجازِ كَانَ ﴿وَالْقُرْآنَ﴾ إِنْشَاءً قَسَمٍ وَالْجَوَابُ محذوف. وإذا كَانَ اسمًا للسورة: إمَّا أن يكونَ خبرَ مَبْتَدَأٍ محذوفٍ أو مَقْسَمٍ بها، و﴿بَلِ﴾ اسمًا لِلحُرُوفِ أو خبرَ مَبْتَدَأٍ محذوف، وكانَ ﴿وَالْقُرْآنَ﴾ اسمًا للسورة لما يُلْزَمُ من جعلها اسمًا للسورة وجعل القرآن اسمًا لها عطفُ الشيء على نفسه فنذهبُ إمَّا: إلى عطفِ الْعَامِّ على الْخَاصِّ أو: إلى الْأَسْلُوبِ التَّجْرِيدِيِّ، والواوُ متعيِّنة للعطف؛ لئلا يَجْمَعُ قَسَمَانِ على مُقْسَمٍ بِهِ واحدٍ كما سبق.

قوله: (ثم قال: ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ﴾ واستكبارٍ عن الإذعان)، عن بعضهم: هو كما يُقال: فلانٌ عالمٌ عَفِيفٌ جَوَادٌ، بل قَوْمُهُ اسْتَخَفُّوا بِهِ.

وعطفت عليها ﴿وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾؛ جاز لك أن تريد بالقرآن التنزيل كله، وأن تريد السورة بعينها، ومعناه: أقسم بالسورة الشريفة والقرآن ذي الذكر، كما تقول: مررت بالرجل الكريم وبالنسمة المباركة، ولا تريد بالنسمة غير الرجل. والذكر: الشرف والشهرة، من قولك: فلان مذكور، ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]؛ أو الذكرى والموعظة، أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع وغيرها، كأقاصيص

الراغب: فائدة ﴿بَلِ﴾ هاهنا تصحيح ما قبله وإبطال ما بعده. فإنه دلّ بقوله: ﴿وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾ أن القرآن مقر للتذكير وأن ليس امتناع الكفار^(١) من الإصغاء إليه أن ليس موضعاً للتذكير بل لتعززهم ومُشاققتهم^(٢).

قوله: (ولا تريد بالنسمة غير الرجل)، فيكون من عطف الشيء على نفسه لكن هو من باب التجريد؛ جرد من الرجل آخر مثله متصف بصفة البركة، وعطفه عليه كأنه غيره وهو هو، قال في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيكَةَ﴾ [الأنبياء: ٤٨]، أي: آتيناهما الفرقان وهو التوراة وآتيناه به ضياء وذكرًا حيث أتى بالباء التجريدية في التفسير نحو: رأيت بك أسداً.

قوله: (أو ذكر ما يحتاج إليه في الدين)، الراغب: الذكر تارة يُقال ويُراد به: هيئة للنفس بها يتمكن الإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتباراً بإحرازه، والذكر اعتباراً باستحضاره. وتارة يُقال لحضور الشيء: القلب أو القول، ولذلك قيل: الذكر ذكران: ذكر بالقلب وذكر باللسان، وكل منهما ضربان: ذكر عن نسيان، وذكر لا عن نسيان؛ بل عن إدامة الحفظ، وكل قول يُقال له ذكر. فمن الذكر باللسان قوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ﴾ [الأنبياء: ١٠]، وقوله: ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾، وقوله: ﴿قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا﴾ [الطلاق: ١٠-١١]، فقد قيل: الذكر هاهنا وصف للنبي ﷺ كما أن «كلمة» وصف لعيسى عليه السلام من حيث إنه ﷺ بشر به في الكتب المتقدمة فيكون قوله: «رسولاً» بدلاً منه.

(١) في النسخ الخطية: «القرآن»، وصوبناه من «مفردات القرآن».

(٢) «مفردات القرآن» ص ١٤٢.

الأنبياء والوعيد والوعيد. والتنكير في ﴿عَزَّ وَشَقَّاقِ﴾؛ للدلالة على شدتها وتفاقمها. وقُرئ: (في غرة) أي: في غفلة عما يجب عليهم من النظر واتباع الحق.

[﴿كَرَاهَلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَوا وَلَا تَحِينَ مَنَاصٍ﴾ ٣]

﴿كَرَاهَلَكُنَا﴾: وعيدٌ لذوي العزة والشقاق، ﴿فَنَادَوا﴾: فدعوا واستغاثوا، وعن الحسن: (فنادوا بالتوبة). و«لات»: هي «لا» المشبهة بـ«ليس»، زيدت عليها تاء التأنيث كما زيدت على «رُبَّ»، و«ثمَّ» للتوكيد، وتغير بذلك حكمها؛ حيث لم تدخل إلا على الأحيان، ولم يبرز إلا أحد مقتضياتها: إما الاسم وإما الخبر، وامتنع بروزهما

ومن الذكر عن النسيان: ﴿فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُوتَ﴾ [الكهف: ٦٣]، ومن الذكر بالقلب واللسان معا: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا﴾ [البقرة: ٢٠٠]، و﴿وَأَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨] (١).

قوله: (و«لات»: هي لا المشبهة بـ«ليس»)، قيل: مذهب البصريين أن «لات» بمعنى: «ليس» والكوفيين أنها لنفي الجنس، وهذا أولى لكثرتها في الإستعمال (٢)، وبمعنى: «ليس» إنها يكون في الشعر، فوجب أن يكون يحمل ما في القرآن على الشائع لا على القليل. وحجة البصريين أن تاء التأنيث من خواص الفعل فوجب أن تكون المشبهة بالفعل، وإلحاق التاء في التي لنفي الجنس بعيد.

قوله: (لم تدخل إلا على الأحيان)، قيل: إنها اختصت بها لما في دخولها على غيرها من لباس؛ لأن «لا» ليست لنفي الحال صريحاً فيختص دخولها على الأحيان، بخلاف «ليس» لأنها أينما وقعت؛ وقعت لنفي الحال فلا يختص بالأحيان.

قوله: (إلا أحد مقتضياتها: إما الاسم وإما الخبر)، على حسب اختلاف القراءتين في ﴿حِينَ﴾: النصب والرفع، فمن نصب فتقديره: «ولات الحين حين مناص»، ومن رفع فتقديره: «ولات حين مناص حاصلاً لهم».

(١) «مفردات القرآن» ص ٣٢٨.

(٢) انظر بسط هذه المسألة في «مغني اللبيب» ص ٣٣٤.

جميعاً، وهذا مذهبُ الخليلِ وسيبويه. وعند الأخفش: أنها «لا» النافية للجنس، زيدت عليها التاء، وخُصَّت بنفي الأحيان. و﴿حِينَ مَنَاصٍ﴾ منصوبٌ بها، كأنك قلت: ولا حِينَ مَنَاصٍ لهم. وعنه: أن ما يَنْتَصِبُ بعده بفعلٍ مضمر، أي: ولا أرى حِينَ مَنَاصٍ ويرتفعُ بالابتداء، أي: ولا حِينَ مَنَاصٍ كائنٌ لهم، وعندهما أنَّ النصبَ على: ولاتِ الحِينَ حِينَ مَنَاصٍ، أي: وليس الحِينَ حِينَ مَنَاصٍ؛ والرفعُ على: ولاتِ حِينَ مَنَاصٍ؛ حاصلًا لهم. وقُرى: (حِينَ مَنَاصٍ) بالكسر، ومثله قول أبي زُبَيْدٍ الطائي:

طَلَبُوا صُلْحَنَا وَلَا تَأْوَانٍ فَأَجَبْنَا أَنْ لَا تَحِينَ بَقَاءِ

فإن قلت: ما وجهُ الكسرِ في «أوان»؟ قلت: شُبّهَ بـ «إذ» في قوله:

وَأَنْتَ إِذْ صَحِيحٌ

قوله: (وَعِنْدَهُمَا)، أي: عِنْدَ الْخَلِيلِ وَسَيْبَوَيْهِ. قَالَ الزَّجَّاجُ: أَمَّا مَنْ نَصَبَ فَعَلَى أَنَّهَا عَمِلَتْ عَمَلَ «لَيْسَ». المعنى: وَلَيْسَ الْوَقْتُ حِينَ مَنَاصٍ. وَمَنْ رَفَعَ بِهَا جَعَلَ ﴿حِينَ﴾ اسماً «لَيْسَ» وَأَضْمَرَ الْخَبَرَ، عَلَى مَعْنَى: لَيْسَ حِينَ مَنَاجَى لَنَا، وَمَنْ خَفَضَ جَعَلَهَا مَبْنِيَّةً مَكْسُورَةً لِلاتِّقَاءِ السَّاكِنِينَ، وَالْمَعْنَى: لَيْسَ حِينَ مَنَاصِنَا، فَلَمَّا قَالَ: «وَلَا تَأْوَانٍ» جَعَلَهُ عَلَى مَعْنَى: «لَيْسَ أَوْأَانُنَا»، فَلَمَّا حَذَفَ الْمُضَافَ إِلَيْهِ بَنَى عَلَى الْوَقْفِ ثُمَّ كَسَرَ لِلاتِّقَاءِ السَّاكِنِينَ، وَالْكَسْرُ شَبِيهٌ بِالْخَطِّ عِنْدَ الْبَصْرِيِّينَ^(١).

قوله: (أَنْ لَا تَحِينَ بَقَاءِ) أي: «إِيقَاءِ»، وَضَعُ «الْبَقَاءِ» مَوْضِعَ «الْإِيقَاءِ»، كَالْعَطَاءِ يُوضَعُ مَوْضِعَ الْإِعْطَاءِ.

قوله: (شُبّهَ بـ «إذ» في قوله: وَأَنْتَ إِذْ صَحِيحٌ)، أَوَّلُهُ فِي «الْمَطْلَع»:

نَهَيْتُكَ عَنْ طِلَابِكَ أُمَّ عَمْرٍو بِعَاقِبَةٍ.....

قَبْلَهُ:

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٢٠).

في أنه زمانٌ قُطِعَ منه المُضَافُ إليه وَعَوِّضَ التنوين؛ لأنَّ الأصل: ولات أوَانْ صَلُحَ. فإن قلت: فما تقول في ﴿حِينَ مَنَاصٍ﴾ والمُضَافُ إليه قائم؟ قلت: نُزِلَ قُطْعُ المضَافِ إليه من مناص - لأنَّ أَصْلَهُ: حِينَ مَنَاصِهِمْ - منزلةً قَطَعَهُ من حين؛ لا تَحَاذِ المضَافِ والمضَافُ إليه، وجُعِلَ تنوينه عَوَضًا من الضمير المحذوف، ثم بُنِيَ الحين لكونه مُضَافًا إلى غير متمكِّن. وقرئ: (ولات) بكسر التاء على البناء، كجَئِر. فإن قلت: كيف يوقَفُ على «لات»؟ قلت: يُوقَفُ عليها بالتاء، كما تَقَفُّ على الفعل الذي تَتَّصِلُ

جَمَالِكَ أَيُّهَا الْقَلْبُ الْجَرِيحُ سَتَلْقَى مَنْ تُحِبُّ فَتَسْتَرِيحُ^(١)

أي: هَيِّئْكَ عن طِلَابِكَ إِيَّاهَا بِذِكْرِ سُوءِ عَاقِبَةِ الْهَوَى وَأَنْتَ إِذْ ذَاكَ، أَي: زَمَانَ النَّهْيِ، صَاحِبُ الْقَلْبِ فَلَمْ تَقْبَلْ نُصْحِي، وَلَمْ تَنْتَهَ بِنَهْيِي، فَلَا حِيلَةَ بَعْدَهُ، فَحَذَفَ ذَلِكَ وَوَضَعَ التَّنْوِينَ مَوْضِعَهُ، فَكَسَرَ الْمَفْتُوحَ تَشْبِيهًا بِ«إِذْ»؛ لِأَنَّهُ زَمَانٌ مِثْلُهُ فَحَذَفَ مِنْهُ الْمُضَافُ إِلَيْهِ.

قوله: (لِكونه مُضَافًا إلى غير مُتَمَكِّن) قيل: الضَّمِيرُ في «لِكونه» راجعٌ إلى «المناص»، لا إلى ﴿حِينَ﴾ ضَرُورَةً كَوْنِ الْمَنَاصِ فِي «مَنَاصِهِمْ» مُضَافًا إِلَى الضَّمِيرِ وَهُوَ غَيْرُ مُتَمَكِّنٍ، وَلَكِنْ أَنْ تَجْعَلَ الضَّمِيرَ لِلْحِينِ؛ لِأَنَّ قُطْعَ الْمُضَافِ إِلَيْهِ كَقُطْعِ الْمُضَافِ، وَإِضَافَتُهُ إِلَى الْمَبْنِيِّ كإِضَافَتِهِ. قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إِلَى الْمُضْمَرِ لَا تُوجِبُ بِنَاءَهُ كَغَلَامِكَ، وَأَمَّا «إِذْ» فَبِنَاؤُهُ لِإِضَافَتِهِ إِلَى الْجُمْلَةِ فَيُسْتَبْقَى بِنَاؤُهُ بَعْدَ حَذْفِهَا.

قوله^(٢): (كجَئِر) مَعْنَاهُ: حَقًّا، كَذَا جَاءَتْ فِي كَلَامِهِمْ مَكْسُورًا^(٣).

قوله: (يُوقَفُ عَلَيْهَا بِالتَّاءِ) قَالَ أَبُو عَلِيٍّ^(٤) فِي «الْإِغْفَالِ»: يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْوَقْفُ بِالتَّاءِ؛ لِأَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْفِعْلِ بِالتَّاءِ، وَالْحَرْفُ أَشْبَهُ بِالْفِعْلِ مِنْهُ بِالْإِسْمِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْفِعْلَ كَانَ ثَانِيًا وَالْإِسْمَ أَوَّلًا، فَالْحَرْفُ أَشْبَهُ مِنْهُ بِالْأَوَّلِ، وَأَيْضًا إِذَا كَانَتْ هَذِهِ

(١) سبق تخريجه.

(٢) هذه الفقرة تقدّمت في الأصول الخطية على التي قبلها، وأُخْرِناها إلى هنا مراعاة لـ«الكشاف».

(٣) ولتمام الفائدة انظر: «مغني اللبيب» ص ١٦٢-١٦٣.

(٤) في النسخة (ط): «أبو البقاء»، وهو سهو.

به تاء التأنيث. وأما الكسائي فيقف عليها بالهاء، كما يقف على الأسماء المؤنثة. وأما قول أبي عبيد: إن التاء داخلَةٌ على حين: فلا وجه له. واستشهاده بأن التاء مُلتزقة بـ «حين» في الإمام: لا متشبَّث به، فكم وقعت في المصحف أشياء خارجة عن قياس الخط. والمناص: المنجا والقوت، يقال: ناصه ينوصه؛ إذا فاته. واستناص: طلب المناص. قال حارثة بن بدر:

التاء في بعض اللغات تترك تاء في الأسماء كما حكاه سيويه عن أبي الخطاب وكما أنشدَه أبو الحسن:

بل جوز تيهاء كظهر الحَجَفَت^(١)

فإن تُترك في الحرف ولا تُقلب أجدر^(٢).

قوله: (واستشهاده بأن التاء مُلتزقة بـ «حين» في الإمام^(٣): لا مُتَشَبَّث به)، وأنشدَ صاحب «المطلع»:

العاطِفُونَ تَحِينَ ما مِنْ عاطِفٍ والمُطعمُونَ تَحِينَ ما مِنْ مُطْعِمٍ^(٤)

قال المصنّف: وإنَّما لم تُغَيَّرْ لأنه لو أُطْلِقَ لأدَّى إلى أمرٍ عظيم، فربَّما غيروا ما لا يجوزُ تغييره.

(١) انظر: «معاني القرآن» للأخفش (١: ٢٣٥) ومطلع البيت من الرجز:
دارًا لليلي بعدَ حولٍ قد عَفَّتْ

وقبله:

ما بال عين عن كراها قد جَفَّتْ مُسْبِلَةٌ تَسْتَنُّ لِمَا عَرَفَتْ

ولتمام الفائدة انظر: «تاج العروس» (حجف).

(٢) «الإغفال» (٢: ٥٢٢).

(٣) يعني المصحف الإمام الذي جُمع في عهد عثمان رضوان الله عليه.

(٤) البيت لأبي وجزة السعدي كما في «تاج العروس» (عطف).

عَمْرُ الْجِرَاءِ إِذَا قَصَرَتْ عِنَانَهُ يَبْدِي اسْتِنَاصَ وَرَامَ جَرِي الْمَسْحَلِ
 [وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَابٌ * أَجْعَلُ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ﴿٥-٤﴾]

﴿مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾: رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، ﴿وَقَالَ الْكَافِرُونَ﴾ ولم يقل: وقالوا؛ إظهاراً للغضب عليهم، ودلالة على أَنَّ هذا القول لا يَجْسُرُ عليه إِلَّا الكافرون المتوَعِّلون في الكفر، المنهمكون في الغي، الذين قال فيهم: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا﴾ [النساء: ١٥١]، وهل ترى كُفْرًا أعظمَ وجهلاً أبلغَ من أن يسمُوا مَنْ صدَّقه الله بوَحْيِهِ كاذِبًا، ويتعجبوا من التوحيد، وهو الحقُّ الذي لا يصحُّ غيره، ولا يتعجبوا من الشرك، وهو الباطل الذي لا وَجْهَ لصَحَّتِهِ؟! روي: أَنَّ إِسْلَامَ عُمَرَ رضي الله عنه فَرِحَ به المؤمنون فَرَحًا شديدًا، وشقَّ على قُرَيْشٍ، وبلغَ منهم، فاجتمعَ خمسةٌ وعشرون نَفْسًا من صَنَادِيدِهِمْ، وَمَشَوْا إلى أَبِي طَالِبٍ، وقالوا: أَنْتَ شَيْخُنَا وَكَبِيرُنَا، وَقَدْ عَلِمْتَ

قوله: (عَمْرُ الْجِرَاءِ) الْبَيْتُ (١)، أي: كثير المُجَاراة، واستنَّاص: طَلَبَ النَّوَصَ، أي: القَوْتَ، و«المَسْحَلُ» حِمَارُ الْوَحْشِ. يَصِفُ فَرَسًا. الرَّاغِبُ: نَاصٌ إِلَى كَذَا: التَّجَاؤُ إِلَى، وَنَاصَ عَنْهُ: ارْتَدَّ، يَنْوُصُ نَوَصًا، وَالْمَنَاصُ: الْمَلْجَأُ (٢).

قوله: (وَمَشَوْا إِلَى أَبِي طَالِبٍ)، الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّصَ أَبُو طَالِبٍ، فَجَاءَتْ قُرَيْشٌ وَجَاءَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَعِنْدَ أَبِي طَالِبٍ مَجْلِسُ رَجُلٍ، فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ كَيْ يَمْنَعَهُ مِنَ الْجُلُوسِ فِيهِ، قَالَ: وَشَكُوهُ إِلَى أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا تُرِيدُ مِنْ قَوْمِكَ؟ قَالَ: «أُرِيدُ مِنْهُمْ كَلِمَةً تَدِينُ لَهُمْ بِهَا الْعَرَبُ وَتُوَدِّي إِلَيْهِمُ الْعَجَمُ الْحِزْبِيَّةُ» قَالَ: كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ؟! فَقَالَ: «يَا عَمَّ قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» فَقَالُوا: إِلَهًا وَاحِدًا (٣)؟! مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ، فَتَنَزَّلَ فِيهِمُ الْقُرْآنُ (٤).

(١) ذكره في «اللسان» (نوص) وعزاه لحارثة بن بدر، يعني الغداني.

(٢) «مفردات القرآن» ص ٨٢٩.

(٣) كذا في النسخ الخطية، والذي في «المسند»: «أجعل الآلهة إلهًا واحدًا؟».

(٤) هو في «مسند الإمام أحمد» (٣٤١٩) وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» (٢٩٩: ١٤) والنسائي =

ما فَعَلَ هؤلاء السُّفهاء - يريدون: الذين دَخَلُوا في الإسلام - وجئتُكَ لتَقْضِيَ بَيْننا وبين ابنِ أخيك، فاستَحْضَرَ أبو طالبٍ رسولَ الله ﷺ، وقال: يا ابنِ أخِي، هؤلاء قومُكَ يسألونكَ السُّؤال فلا تَمَلْ كُلَّ المِيلِ على قومك، فقال رسولُ الله ﷺ: «ماذا يسألونني؟» قالوا: ارفُضْنا وارْفُضْ ذِكْرَ آهَتِنَا وَندَعِكَ وإِلَهَكَ، فقال عليه السلام: «أرأيتم إن أُعْطِيتُكم ما سألْتُم أمعطيَّ أنتم كلمةً واحدةً تَمْلِكُون بها العَرَبَ وتَدِينُ لَكُم بها العَجَمَ؟» فقالوا: نعم وَعَشْرًا، أي: نُعْطِيكَهَا وَعَشْرَ كَلِمَاتٍ مَعَهَا، فقال: «قولوا: لا إِلَهَ إِلَّا اللهُ»، فقاموا، وقالوا: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ﴾؟! أي: بليغٌ في العَجَب. وقُرئ: (عُجَاب) بالتشديد، كقوله تعالى: ﴿مَكْرًا كِبَارًا﴾ [نوح: ٢٢] وهو أبلغُ من المخفَّف، ونظيره: كَرِيم وكَرَام وكُرَام. وقوله: ﴿أَجْعَلِ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا﴾ مِثْلُ قوله: ﴿وَجْعَلُوا الْمَلٰٓئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمٰنِ إِنۡشَاءً﴾ [الزخرف: ١٩] في أَنَّ معنى الجَعْلِ التَّصْيِيرُ في القولِ على سبيلِ الدعوى والزَّعم، كأنه قال: أَجْعَلِ الجماعةَ واحدًا في قوله؛ لأنَّ ذلك في الفِعْلِ مُحَالٌ.

قوله: (أَجْعَلِ الجماعةَ واحدًا في قوله)، أي: سَمَى الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، فَالْجَعْلُ بِمعنى: التَّصْيِيرُ في القول، وبمعنى: التَّسْمِيَةِ؛ لأنَّ هذا المعنى في الفعلِ مُحَالٌ لَا يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَجْعَلَ الجماعةَ إنسانًا واحدًا. قال الإمامُ بعدمَا نَقَلَ كَلَامَ الْمُصَنِّفِ، أقول: إِنَّ مَنَشَأَ التَّعَجُّبِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْقَوْمَ مَا كَانُوا أَصْحَابَ نَظَرٍ وَاسْتِدْلَالٍ، بَلْ كَانَتْ أَوْهَامُهُمْ تَابِعَةً لِلْمَحْسُوسَاتِ، فَلَمَّا وَجَدُوا فِي الشَّاهِدِ أَنَّ الْفَاعِلَ الْوَاحِدَ لَا يَفِي قُدْرَتُهُ وَعِلْمُهُ بِحِفْظِ الْخَلَائِقِ، قَاسُوا الْغَائِبَ عَلَى الشَّاهِدِ، فَكَذَلِكَ الْمُجَسِّمَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَمَّا كَانَ كُلُّ مَوْجُودٍ فِي الشَّاهِدِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ جِسْمًا مُتَحَيِّزًا يَجِبُ فِي الْغَائِبِ، وَكَذَا قَوْلُ الْمُعْتَرِلةِ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ الْأَمْرَ الْفُلَانِي قَبِيحٌ مَنَّا فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَبِيحًا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى.

والثَّانِي. أَنَّ أَسْلَافَهُمْ لكَثْرَتِهِمْ وَقُوَّةِ عُقُولِهِمْ كَانُوا مُطَبِّقِينَ فِي الشَّرْكِ، تَوَهَّمُوا أَنَّ كَوْنَهُمْ

= في «السنن الكبرى» (١١٤٣٧) بإسنادٍ فيه مقال لأجلِ حالِ عَبدِ بنِ جعفر، لم يوثِّقْهُ غير ابنِ حَبَّانٍ على عادَتِهِ في التَّساهلِ في توثيقِ المجاهيلِ.

﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنْ آمَسُوا وَاصِرُوا عَلَىٰ آلِهِتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ * مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِئِلَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ [٦-٧]

﴿الْمَلَأُ﴾: أشراف قريش، يريد: وانطلقوا عن مجلس أبي طالب بعدما بكتهم رسول الله ﷺ بالجواب العتيد، قائلين بعضهم لبعض: ﴿آمَسُوا وَاصِرُوا﴾ فلا حيلة لكم في دفع أمر محمد، ﴿إِنَّ هَذَا﴾ الأمر ﴿لَشَيْءٌ يُرَادُ﴾ أي: يريد الله تعالى ويحكم بإمضائه، وما أراد الله كونه فلا مرد له، ولا ينفع فيه إلا الصبر، أو: إن هذا الأمر لشيء من نوائب الدهر يُراد بنا، فلا انفكاك لنا منه، أو إن دينكم لشيء يُراد، أي: يُطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه. و﴿أَنْ﴾ بمعنى أي؛ لأن المنطلقين عن مجلس التقاؤل لا بد لهم من أن يتكلموا ويتفاوضوا فيما جرى لهم، فكان انطلاقتهم مضمناً معنى

على هذه الحال محال أن يكونوا مبطلين ويكون الإنسان الواحد مُحَقًّا، فلعمري لو كان التقليد حقاً لكانت هذه الشبهة لازمة^(١).

قوله: (أو إن دينكم لشيء يُراد)، تبعه الإمام في الوجوه الثلاثة. فإن قيل: مقتضى النظم أن يكون المشار إليه المشي والصبر على آلهتهم، أي: هذا هو المطلوب الآن، ومن ثم عقوبه بقوله: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آلِئِلَةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ إذ لو قيل: إن هذا لشيء يريد الله تعالى ويحكم بإمضائه لم يستقيم ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾؟ أجيب: أن هذا القول صدر عنهم من الحسد، كما نص عليه المصنّف، ألا يرى كيف أردفوه بقوله: ﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ أي: القرآن؛ لأن القوم مُعَادَة.

قوله: (وتغلبوا عليه)، الأساس: غلبته على الشيء: أخذته منه، وهو مغلوب عليه. ويقال: أَيْغَلَبُ أَحَدَكُمْ أَنْ يُصَاحِبَ النَّاسَ مَعْرُوفًا؟ أي: أَيْعَجَز؟

قوله: (لأن المنطلقين عن مجلس التقاؤل) يعني: الواجب أن يجعل ﴿أَنْ﴾ مفسرة؛ لأن ﴿وَأَنْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ﴾ متضمن لمعنى القول على العادة المألوفة، وإنّا قلنا: المألوفة؛

القول. ويجوز أن يُرادَ بالانطلاق: الاندفاعُ في القول، وأنهم قالوا: امشوا، أي: أكثرُوا واجتمعوا، من: مَشَتِ المرأة؛ إذا كَثُرَتْ ولادتها، ومنه: الماشية؛ للتفؤل، كما قيل لها: الفاشية، قال رسول الله ﷺ: «ضَمُّوا فَوَاشِيَكُمْ». ومعنى ﴿وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ﴾: واصبرُوا على عبادتها والتمسكِ بها؛ حتى لا تُزَالُوا عنها. وقُرئ: (وانطلق المَلَأُ منهم امشوا) بغير ﴿أَنَّ﴾ على إضمارِ القول. وعن ابن مسعود: (وانطلقَ المَلَأُ منهم يَمْشُونَ أنِ اصبروا). ﴿فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾: في مِلَّةِ عيسى التي هي آخِرُ المِلَلِ؛ لأنَّ النصراني يدَّعونها وهم مُثلثة غيرُ مَوْحِدة. أو: في مِلَّةِ قُريش التي أدرَكنا عليها آبَاءنا. أو: ما سَمِعْنَا بهذا كائناً في المِلَّةِ الآخرة، على أن يُجعل ﴿فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ﴾ حالاً من ﴿هَذَا﴾، ولا يُعلقه بـ ﴿مَا سَمِعْنَا﴾ كما في الوجهين. والمعنى: أنا لم نسمع من أهل الكتاب ولا من الكُهَّان أنه يحدث في المِلَّةِ الآخرة توحيدُ الله. ما ﴿هَذَا إِلَّا أَخْلَقُ﴾ أي: افتِعالٌ وكذب.

لِيُعلمَ أن ليس المرادُ أن «انطلق» مُتَضَمِّنٌ معنى القول، نحو «إني أحمدُ إليك فلاناً»، ولا يجوزُ أيضاً أن يُقدَّرَ القولُ بأن يُقال: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ﴾ قائلين: أنِ امشوا؛ لأنَّ ﴿أَنَّ﴾ المُفسِّرة دافِعةٌ لذلك.

قال المُصَنِّفُ في قوله تعالى: ﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ [المائدة: ١١٧]: أمَّا فِعْلُ القولِ فيحكى بعده الكلامُ من غير أن يُوسَّطَ بينهما حرفُ التفسير، لا نقول: ما قُلْتُ لهم إِلَّا أنِ اعْبُدُوا الله، ولكن ما قُلْتُ لهم إِلَّا اعْبُدُوا الله^(١). وقُلْتُ: لأنَّ المُفسِّرة تقتضي سبقَ المُبَهَمِ لتوضُّحه وتُبيِّنُ أنَّ المعنى به القول، والقول لا يفتقرُ إلى البيان.

قوله: (كما في الوجهين)، يعني: الظرف كان مُعلِّقاً بقوله: ﴿سَمِعْنَا﴾ على أن يُرادَ بالمِلَّةِ الآخرة مِلَّةُ عيسى، أو مِلَّةُ قُريش على أن يُرادَ بها المِلَّةُ المُتجدِّدة، وهي: ما جاء بها رسولُ الله ﷺ، يكون حالاً من اسم الإشارة أي: ما سَمِعْنَا أن يتجدَّدَ مثلُ هذه في المِلَّةِ الآخرة؛ لأنَّ الظرف حينئذٍ مُستقرٌّ وبيانٌ لاسم الإشارة وعلى الأولين كان لغواً.

[﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ * أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ * أَمْ لَهُمْ مِثْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ * جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْرَابِ﴾ ٨-١١]

أنكروا أن يُختصَّ بالشرف من بين أشرافهم ورؤسائهم ويُنزل عليه الكتابُ من بينهم، كما قالوا: ﴿لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ﴾ [الزخرف: ٣١]، وهذا الإنكارُ ترجمةٌ عما كانت تغلي به صدورهم من الحسدِ على ما أُوتي من شرفِ النبوة من بينهم. ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ﴾ مِنَ الْقُرْآنِ، يقولون في أنفسهم: إِمَّا وَإِمَّا. وقولهم: ﴿إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ كَلَامٌ مُخَالِفٌ لاعتقادهم فيه يقولونه على سبيلِ الحسد. ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾ بعدُ، فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشكِّ والحسد حينئذ، يعني: أنهم لا

قوله: (فإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الشكِّ والحسد)، يريد أن الاضراب الثاني مُتَعَلِّقٌ بِالْكَلَامَيْنِ بِمعنى: لما وبَّخهم أولاً على ما بهم من الحسد وما تغلي به صدورهم على رسولِ الله ﷺ بما اختصَّ بشرفِ النبوة من بينهم، ثم على الشكِّ فيما لا شكَّ فيه ولا يحومُ حوله، جاء بتوبيخٍ أغلظَ مِنْهَا أَى: بل لم يذوقوا عذابي بعدُ، وإذا ذاقوه زال عنهم ما بهم من الحسد والشكِّ. والظاهر أن قوله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾ مُتَّصِلٌ بِفَاتِحَةِ السورة، أَى: بـ ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾؛ لأنَّها حديثان في الذكر. ومن قوله: ﴿وَعِجْبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ﴾ إلى ههنا حديثٌ في النبوة، فيكون ﴿بَلْ﴾ إضراباً عما أُثبت في الإضراب السابق كأنه لما قيل: أقسمتُ بـ ﴿صَّ وَالْقُرْآنَ ذِي الذِّكْرِ﴾، أن صدقه ظاهرٌ وحقيقته مكشوفٌ ﴿بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزِّ﴾: في عنادٍ واستكبارٍ عن الإذعانِ لذلك، وفي شقاقٍ لله ولرسوله، ثم عقَّب بقوله: ﴿وَعِجْبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ﴾ مُسْتَطَرِّداً، وبينَ تَعَجُّبِهِمْ بقوله: ﴿أَجْعَلِ الْأَلْهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا﴾ بناءً على التقليد، ثم بقوله: ﴿أَمْ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا﴾ بناءً على الحسد، فهم من ذلك: أنهم مُتَرَدِّدُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ فِي أَنَّ الْقُرْآنَ: إِمَّا حَقٌّ وَإِمَّا باطلٌ كما قال: يقولون في أَنْفُسِهِمْ: إِمَّا وَإِمَّا، فحين نظروا إلى نظمِهِ وإِعْجَازِهِ قالوا: حَقٌّ، وحين نظروا إلى التقليدِ إلى أنهم أحقُّ به منه قالوا: هو باطل، فأضرب الله تعالى عن إثباتِ العزَّة والشقاقِ بقوله:

يُصَدِّقُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَمَسَّهُمُ الْعَذَابُ مُضْطَرِّينَ إِلَى تَصَدِيقِهِ. ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾ يعني: ما هم بما لكي خزائن الرحمة حتى يُصِيبُوا بها مَنْ شَاءُوا وَيَصْرِفُوهَا عَمَّنْ شَاءُوا، وَيَتَخَيَّرُوا لِلنَّبْوَةِ بَعْضَ صَنَادِيدِهِمْ، وَيَتَرَفَّعُوا بِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ. وَإِنَّمَا الَّذِي يَمْلِكُ الرَّحْمَةَ وَخَزَائِنَهَا الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ عَلَى خَلْقِهِ، الْوَهَّابُ الْكَثِيرُ الْمَوَاهِبِ الْمُصِيبُ

﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي﴾، وَحِينَ كَانَ بِنَاءُ الشَّكِّ عَلَى شُبْهَةِ رَكِيكَةٍ وَمُقَدِّمَةِ وَاهِيَةٍ لَا تَقَاوِمُ ذَلِكَ الْيَقِينَ، أَضْرَبَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ: ﴿بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ﴾. ثُمَّ جِيءَ بِإِضْرَابٍ آخَرَ عَلَى أَسْلُوبٍ غَيْرِ الْأَوَّلِ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾. وَقَالَ الزَّجَاجُ: وَجْهُ اتِّصَالِ ﴿أَمْرٌ﴾ عِنْدَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿أَمْ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ﴾ هُوَ: أَنَّهُمْ لَمَّا حَسَدُوا النَّبِيَّ ﷺ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ النُّبُوَّةِ أَعْلَمَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ الْمُلْكَ لَهُ، وَالرَّسَالَةَ إِلَيْهِ يَصْطَفِي مَنْ يَشَاءُ وَيُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيُنْزِلُ الرَّحْمَةَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ^(١).

وَقُلْتُ: إِلَى مَعْنَى هَذَا التَّرْقِي يَنْظُرُ قَوْلُ مَنْ قَالَ:

أَلَا قُلْ لِمَنْ ظَلُّ لِي حَاسِدًا أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَاتَ الْأَدَبُ؟
أَسَاءَتٌ عَلَى اللَّهِ فِي حُكْمِهِ لَأَنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِي مَا وَهَبَ^(٢)

قَوْلُهُ: (وَيَتَرَفَّعُوا بِهَا عَنْ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ)، الْجَوْهَرِيُّ: الرَّفْعُ: خِلَافُ الْوَضْعِ، رَفَعْتُهُ فَارْتَفَعَ، وَرُفِعَ رَفْعَةً، أَي: ارْتَفَعَ قَدْرُهُ.

قَوْلُهُ: (الْعَزِيزُ الْقَاهِرُ عَلَى خَلْقِهِ)، الْمُتَصَرِّفُ فِي مُلْكِهِ كَيْفَ يَشَاءُ، لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَمْنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ مَا يَشَاءُ، وَلِذَلِكَ أَرَدَفَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَمْلَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ﴾. وَأَمَّا مَعْنَى الْمَبَالِغَةِ فِي ﴿الْوَهَّابِ﴾: فَرَجَعَ إِلَى خَطَرِ الْمَوْهَبَةِ وَعِظَمِهَا، وَهِيَ: النُّبُوَّةُ. هَذَا أَنْسَبُ مِمَّا قَالَ: ﴿الْوَهَّابِ﴾: الْكَثِيرُ الْمَوَاهِبِ إِلَى آخِرِهِ. وَفِيهِ: أَنَّ النُّبُوَّةَ لَيْسَتْ بِمُكْتَسَبَةٍ، بَلْ هِيَ مَوْهَبَةٌ رَبَّانِيَّةٌ يَخْتَصُّ بِهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَأَنَّ قَوْلَهُ: يَقْسِمُهَا عَلَى مَا تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَعَدَالَتُهُ اعْتِرَاضٌ خَفِيٌّ.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٢٢).

(٢) البيهقي لمَنْصُورِ الْفَقِيهِ. انْظُرْ: «محاضرات الأدباء» (١: ٣١٣).

بها مواقعها، الذي يَقْسِمُها على ما تَقْتَضِيهِ حِكْمَتُهُ وَعَدْلُهُ، كما قال: ﴿أَمْرٌ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا﴾ [الزخرف: ٣٢]، ثم رَشَّحَ هذا المعنى فقال: ﴿أَمْرٌ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ حتى يتكَلَّمُوا في الأمورِ الرَّبَّانِيَّةِ والتدابيرِ الإلهِيَّةِ التي يَخْتَصُّ بها رَبُّ الْعِزَّةِ والكبرياءِ؟! ثم تَهَكَّمَ بهم غَايَةَ التَّهَكُّمِ فقال: فَإِنْ كَانُوا يَصْلِحُونَ لتدبيرِ الْخَلَائِقِ والتَصَرُّفِ في قِسْمَةِ الرَّحْمَةِ، وكانت عِنْدَهُم الْحِكْمَةُ التي يَمَيِّزُونَ بها بين مَنْ هُوَ حَقِيقٌ بِإِتْيَاءِ النَّبُوَّةِ دُونَ مَنْ لَا تَحَقُّ لَهُ ﴿فَلْيَرْفَعُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾: فليَصْعَدُوا في الْمَعَارِجِ والطَّرِيقِ التي يُتَوَصَّلُ بها إلى الْعَرْشِ، حتى يَسْتَوُوا عليه ويدبِّروا أَمْرَ الْعَالَمِ وَمُلْكُوتَ اللَّهِ، وَيُنْزِلُوا الْوَحْيَ إلى مَنْ يَخْتَارُونَ وَيَسْتَصِيبُونَ، ثم خَسَّأَهُمْ خَسَاءً عَنِ ذَلِكَ بقوله: ﴿جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ يريد: ما هم إِلَّا جُنْدٌ مِنَ الْكُفَّارِ

قوله: (ثُمَّ رَشَّحَ)، أي: رَبَّى، الْجَوْهَرِي: فَلَا يُرَشِّحُ لِلْوِزَارَةِ، أي: يُرَبِّي وَيُؤَهِّلُ لَهَا، وَمِنْهُ التَّرْشِيحُ فِي الْإِسْتِعَارَةِ. وَخُلَاصَتُهُ: أَنَّهُ تَرَقَّى مِنَ الْإِضْرَابِ الْأَوَّلِ وَتَمَّمَ مَا أَفَادَهُ مِنَ الْمُبَالِغَةِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَمْرٌ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ﴾ أَفَادَ تَقْرِيرًا بِأَنَّ اللَّهَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ وَضَعَ عِنْدَهُمْ خَزَائِنَهُ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَقْسِمُوا عَلَى مَنْ أَرَادُوا، فَإِنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَمْرٌ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْفَعُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ دَلَّ عَلَى: اتِّصَافِهِمْ بِصِفَةِ الرُّبُوبِيَّةِ وَاسْتِقْلَالِهِمْ بِالْمَالِكِيَّةِ تَهَكُّمًا، انْظُرْ إِلَى هَذَا التَّغْلِيظِ فِي شَأْنِ الْحَاسِدِ وَحَسَدِهِ.

قوله: (فليصعدوا في المعارج والطريق التي يتوصل بها إلى العرش حتى يستووا عليه)، الْإِتِّصَافُ: الْإِسْتِوَاءُ الْمُنْسُوبُ إِلَى اللَّهِ لَيْسَ بِمَا يُتَوَصَّلُ إِلَيْهِ بِالصُّعُودِ فِي الْمَعَارِجِ، فَلَيْسَ اسْتِوَاؤُهُ اسْتِقْرَارًا، بَلْ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ فَعَلَ فِيهِ فِعْلًا سَمَّاهُ اسْتِوَاءً، وَعِبَارَةُ الزُّخْمَشَرِيِّ هَاهُنَا لَيْسَتْ بِجَيِّدَةٍ^(١).

وقلت: ما أحسنَ عبارته لو تأمل فيه!

قوله: (ما هم إِلَّا جُنْدٌ مِنَ الْكُفَّارِ)، هَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ ﴿مَا﴾ مُزِيدَةٌ، وَالتَّنْكِيرُ لِلتَّفْخِيمِ، وَفِيهَا مَعْنَى الْإِسْتِعْظَامِ، لَكِنَّ حَاصِلَ الْكَلَامِ وَدَلَالَةُ الْمَقَامِ مُؤْذِنَانِ بِالتَّحْقِيرِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ

المتحزبين على رُسل الله، مهزومٌ مكسور عما قريب، فلا تُبالِ بما يقولون، ولا تكثرْ لِمَا به يَهْذون. و﴿مَّا﴾ مَزِيدَة، وفيها معنى الاستِعْظَام، كما في قولِ امرئ القيس:

وَحَدِيثٌ مَا عَلَى قِصَرِهِ

إِلَّا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْهَزْءِ. و﴿هُنَالِكَ﴾ إشارةٌ إِلَى حَيْثُ وَضَعُوا فِيهِ أَنْفُسَهُمْ مِنْ الْإِنْتِدَابِ لِمِثْلِ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْعَظِيمِ، مِنْ قَوْلِهِمْ لِمَنْ يَتَنَدَّبُ لِأَمْرِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ: لَسْتَ هُنَالِكَ.

بقوله: «إِلَّا أَنَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْهَزْءِ» قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿جُنْدٌ مُبْتَدَأٌ﴾ و﴿مَّا﴾ مَزِيدَة، و﴿هُنَالِكَ﴾ نَعَتْ، و﴿مَهْزُومٌ﴾ الْخَبَرُ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿هُنَالِكَ﴾ ظَرْفًا لـ﴿مَهْزُومٌ﴾، و﴿مِنْ الْأَحْزَابِ﴾ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نَعْتًا لـ﴿جُنْدٌ﴾ وَأَنْ يَتَعَلَّقَ بـ﴿مَهْزُومٌ﴾، وَأَنْ يَكُونَ نَعْتًا لـ﴿مَهْزُومٌ﴾^(١).

قَوْلُهُ: (وَحَدِيثٌ مَا عَلَى قِصَرِهِ)، أَي: حَدِيثٌ عَظِيمٌ عَلَى قِصَرِهِ، وَهُوَ مُسْتَشْهَدٌ لِلاِسْتِعْظَامِ، وَفِي بَعْضِ الْحَوَاشِي عَنْ الْمُصَنِّفِ: أَوَّلُهُ:

وَحَدِيثُ الرِّكْبِ^(٢) يَوْمَ هُنَا^(٣)

يُرِيدُ الْيَوْمَ الْأَوَّلَ. قَالَ الْأَصْمَعِيُّ: يَوْمٌ مَعْرُوفٌ وَمَا حَسِبُوا، أَي: هُوَ لَنَا سَارٌّ^(٤) عَلَى قِصَرِهِ، كَأَنَّهُ قَالَ: وَحَدِيثٌ، أَي: حَدِيثٌ يَعْنِي بِالْحُسْنِ، وَلَوْ حَذَفَ ﴿مَّا﴾ اخْتَلَّ هَذَا الْمَعْنَى، وَالتَّنْكِيرُ وَإِنْ أَفَادَ تَعْظِيمًا لَكِنَّ الشَّيَاعَ الْمُسْتَفَادَ مِنْ ﴿مَّا﴾ كَالنَّصِّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. قَوْلُهُ: (مِنْ الْإِنْتِدَابِ)، الْأَسَاسُ: تَكَلَّمَ فَانْتَدَبَ لَهُ فُلَانٌ؛ إِذَا عَارَضَهُ، وَنَدِبَ لَكَذَا، أَوْ إِلَى كَذَا، فَانْتَدَبَ لَهُ.

قَوْلُهُ: (لَسْتَ هُنَالِكَ)، أَي: لَيْسَ هَذَا مِمَّا يَلِيقُ بِأَمْثَالِكَ؛ لِأَنَّكَ أَحْطُ مَنَزَلَةً مِنْ أَنْ

(١) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٩٨).

(٢) في الأصول الخطية: «وحيث ركب»، ولا يستقيم.

(٣) لامرئ القيس في «ديوانه» ص ١٠١.

(٤) سقط لفظ «سار» من النسخة (ح).

تُبَاشِرُهُ. وَمِنْهُ حَدِيثُ الشَّفَاعَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَقَوْلُ الْأَنْبِيَاءِ: «لَسْتُ هُنَاكُمْ»^(١) وَمِنْهُ حَدِيثُ النَّبِيِّ: «تَعَدَّى طَوْرَهُ»، أَي: جَاوَزَ حَدَّهُ وَحَالَهُ الَّذِي يُحْصُهُ. ذَكَرَهُ صَاحِبُ «النِّهَايَةِ»، فَظَهَرَ أَنَّ «هُنَالِكَ» هُنَا كِنَايَةٌ عَنْ تَحْقِيرِ شَأْنِهِمْ، وَلِهَذَا قَالَ: «هُنَالِكَ» إِمَّا إِنْشَاءً إِلَى حَيْثُ وَضَعُوا فِيهِ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الْإِتْدَابِ لِمِثْلِ ذَلِكَ الْقَوْلِ الْعَظِيمِ، يَعْنِي: «وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرَبَتَيْنِ عَظِيمٍ» [الزخرف: ٣١]، وَالَّذِي يَسْتَدْعِي هَذَا التفسير مُرَاعَاةُ النَّظْمِ^(٢)؛ لِأَنَّ قَوْلَهُمْ ذَلِكَ اقْتَضَى أَنْ يُقَالَ فِيهِمْ: «أَمْرُهُمْ خَرَّابٌ رَحِمَهُ رَبُّكَ» «أَمْرُهُمْ مِثْلُكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ» وَأَنْ يُرْفَعَ مِنْ قَدَرِهِمْ إِلَى أَوْجٍ أَعْلَى عِلِّيْنَ تَهْكُمًا ثُمَّ يُحْطُّ إِلَى حَضِيضٍ أَسْفَلَ السَّافِلِينَ اسْتِخْفَافًا، وَعَلَى الْأَوَّلِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الْعَرْشِ حَتَّى يَسْتَوُوا عَلَيْهِ» وَإِلَى الثَّانِي بِقَوْلِهِ: «ثُمَّ خَسَأَهُمْ خَسَاءً»، أَي: زَجَرَهُمْ زَجَرَ الْكَلْبِ.

فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: «هُنَالِكَ» إِمَّا إِنْشَاءً إِلَى حَيْثُ وَضَعُوا فِيهِ أَنْفُسَهُمْ كَيْفَ يَلْتَمِمْ مَعَ قَوْلِهِ: «مَا هُمْ إِلَّا جُنْدٌ مِنَ الْكُفَّارِ الْمُتَجَرِّثِينَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَهْزُومٌ مَكْسُورٌ عَمَّا قَرِيبٍ»، وَكَانَ الْهَرَمُ وَالْكَسْرُ يَوْمَ بَدْرٍ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ يَوْمَ بَدْرٍ، عَلَى أَنَّ الْمُفْسِّرِينَ صَرَّحُوا بِهِ؟ قَالَ الْوَاحِدِيُّ: الْمُشَارُ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ «هُنَالِكَ»: يَوْمَ بَدْرٍ وَمَصَارِعُهُمْ^(٣). وَقَالَ الْإِمَامُ: قِيلَ: يَوْمَ بَدْرٍ، وَقِيلَ: يَوْمُ الْخَنْدَقِ. وَالْأَصُوبُ عِنْدِي: يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ؛ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ انْهَرَمُوا فِي مَوْضِعٍ تَكَلَّمُوا فِيهِ بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ^(٤).

قُلْتُ: الْإِلْتِمَامُ عَلَى تَأْوِيلِهِ سَهْلٌ؛ لِأَنَّهُ قَالَ: هُوَ لِأَنَّ الْحَقِيقَةَ الَّتِي وَضَعُوا أَنْفُسَهُمْ فِيهَا هُمْ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ تَرَاهُم مَهْزُومِينَ مَكْسُورِينَ عَنْ قَرِيبٍ، فَمِنْ أَيْنَ لَهُمُ التَّدَابِيرُ الْإِلَهِيَّةُ وَالتَّصَرُّفُ فِي الْأُمُورِ الرَّبَّانِيَّةِ؟! وَلَا تَكَثَّرَتْ بِقَوْلِهِمْ وَلَا تُبَالِ بِهِمْ، فَجَعَلَ الْإِتْدَابَ لِمِثْلِ ذَلِكَ الْقَوْلِ عِلَّةً لِلْهَزَمِ لَا يُنَافِي إِرَادَةَ الْهَزَمِ يَوْمَ بَدْرٍ مَثَلًا.

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٤٤٧٦) وَمُسْلِمٌ (١٩٣) وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) فِي النِّسْخَةِ (ط): «النَّظِيرُ».

(٣) «التفسير الوسيط» للوَاحِدِيِّ (٣: ٥٤١).

(٤) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٧٠).

[كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَادِ * وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ
أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ * إِن كَلَّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ * وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً
وَّاحِدَةً مَّا لَهُمِنْ فَوَاقٍ ﴿١٢-١٥﴾]

﴿ذُو الْأَوْتَادِ﴾ أصله مِنْ ثَبَاتِ الْبَيْتِ الْمُطَنَّبِ بِأَوْتَادِهِ، قال:

وَالْبَيْتُ لَا يُبْنَى إِلَّا عَلَى عَمَدٍ وَلَا عِمَادَ إِذَا لَمْ تُرْسَ أَوْتَادُ

فاستعير لثبات العزِّ والمُلْكِ واستقامة الأمر، كما قال الأسود:

فِي ظِلِّ مُلْكٍ ثَابِتِ الْأَوْتَادِ

وقيل: كان يَشْبَحُ الْمُعَذَّبُ بَيْنَ أَرْبَعِ سَوَارٍ: كُلُّ طَرَفٍ مِنْ أَطْرَافِهِ إِلَى سَارِيَةِ
مَضْرُوبٍ فِيهِ وَتَدُّ مِنْ حَدِيدٍ، وَيَتْرَكُهُ حَتَّى يَمُوتَ. وقيل: كَانَ يَمُدُّهُ بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَوْتَادٍ
فِي الْأَرْضِ، وَيُرْسِلُ عَلَيْهِ الْعِقَارِبَ وَالْحَيَّاتَ. وقيل: كانت له أَوْتَادٌ وَجِبَالٌ يُلْعَبُ

قوله: (وَالْبَيْتُ لَا يُبْنَى)، الْبَيْتُ^(١)، «لَمْ تُرْسَ»: لَمْ تُثَبَّتْ، وَكُلُّ ثَابِتٍ فَهُوَ رَاسٌ.

قوله: (فِي ظِلِّ مُلْكٍ ثَابِتِ الْأَوْتَادِ)، قَبْلَهُ:

مَاذَا أُؤْمَلُ بَعْدَ آلِ مُحَرِّقٍ	تَرْكُوا مَنَازِلَهُمْ وَآلِ إِيَادٍ؟
جَرَّتِ الرِّيَاحُ عَلَى مَقَرِّ دِيَارِهِمْ	فَكَأَنَّهُمْ كَانُوا عَلَى مِيعَادٍ
وَلَقَدْ غَنَوْا فِيهَا بِأَنْعَمِ عَيْشَةٍ	فِي ظِلِّ مُلْكٍ ثَابِتِ الْأَوْتَادِ
فَإِذَا النَّعِيمُ وَكُلُّ مَا يُلْهَى بِهِ	يَوْمًا يَصِيرُ إِلَى بَلَى وَنَفَادٍ ^(٢)

«غَنَوْا» أَي: أَقَامُوا.

قوله: (يَشْبَحُ الْمُعَذَّبُ)، الْأَسَاسُ: شَبَحَ الْإِهَابُ: مَدَّهُ بَيْنَ الْأَوْتَادِ، وَشَبَحَهُ بَيْنَ الْعُقَايِينِ.

(١) لِلأَفْوه الأَوْدِي فِي «دِيَوَانِهِ» ص ١٠، ضَمَنَ كِتَابَ «الطَّرَائِفِ الْأَدَبِيَّةِ» صَنَعَةُ الْمِيمَنِ الرَّاجِكُوتِي.

(٢) سَبَقَ تَحْرِيجَ الْآيَاتِ مِنْ شَعْرِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَعْفَرَ النَّهْشَلِيِّ.

بها بين يديه. ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾: قصد بهذه الإشارة الإِعلامَ بأنَّ الأحزابَ الذين جعل الجُندَ المهزوم منهم هُم هُم، وأنهم هُم الذين وُجِدَ منهم التَّكْذِيبُ. ولقد ذَكَرَ تَكْذِيبَهُمْ أَوَّلًا فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ عَلَى وَجْهِ الْإِبْهَامِ، ثُمَّ جَاءَ بِالْجُمْلَةِ الْإِسْتِثْنَائِيَّةِ فَأَوْضَحَهُ فِيهَا: أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَ جَمِيعَ الرُّسُلِ؛ لِأَنَّهُمْ إِذَا كَذَّبُوا وَاحِدًا مِنْهُمْ فَقَدْ كَذَّبُوهُمْ جَمِيعًا. وَفِي تَكْرِيرِ التَّكْذِيبِ، وَإِضَاحِهِ بَعْدَ إِبْهَامِهِ، وَالتَّنْوِيعِ فِي تَكْرِيرِهِ بِالْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ أَوَّلًا وَبِالْإِسْتِثْنَائِيَّةِ ثَانِيًا، وَمَا فِي الْإِسْتِثْنَائِيَّةِ مِنَ الْوَضْعِ عَلَى وَجْهِ التَّوَكِيدِ وَالتَّخْصِصِ: أَنْوَاعٌ مِنَ الْمَبَالِغَةِ الْمُسَجَّلَةِ عَلَيْهِمْ بِاسْتِحْقَاقٍ أَشَدَّ

قوله: (هُم هُم)، يعني: أَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ السَّابِقُ وَهُوَ جِنْسُ الْأَحْزَابِ، يَذْكُرُ عَلَيْهِ وَجُوه:

أحدها: قوله: «مِنَ الْكُفَّارِ الْمُتَحَرِّبِينَ عَلَى رُسُلِ اللَّهِ»، وَ«مِنَ» لِلتَّبْعِيضِ.

وثانيها: قوله: «ثُمَّ جَاءَ بِالْجُمْلَةِ الْإِسْتِثْنَائِيَّةِ فَأَوْضَحَهُ بِهَا»، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْأَحْزَابِ كَذَّبَ جَمِيعَ الرُّسُلِ.

وثالثها: قوله: «وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِشَارَةٌ إِلَى جَمِيعِ الْأَحْزَابِ»، أَي: الْأَحْزَابِ الْمَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قَوْمٌ نُوْجٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ ذُو الْأَوْنَادِ * وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ لُوطٌ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ وَلِمَا أَنَّ أَسْمَاءَ الْإِشَارَةِ تَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ مُحْسُوسًا أَوْ فِي حُكْمِ الْمُحْسُوسِ، قَالَ: لَا سِتِحْضَارَ لَهُمْ بِالذِّكْرِ أَوْ لِأَنَّهُمْ كَالْحُضُورِ عِنْدَ اللَّهِ.

قال صاحبُ «الانْتِصَافِ»: كَرَّرَ لَفْظُ الْأَحْزَابِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ؛ تَنْبِيْهًُا عَلَى أَنَّ الْأَوَّلَيْنِ وَالْآخِرَيْنِ مِنْ وَادٍ وَاحِدٍ فِي التَّحَرُّبِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ^(١).

قوله: (فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ)، وَهِيَ: ﴿أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ﴾ لَمْ يُرَدِّ بِهَا الْخَبَرِيَّةُ الَّتِي فِي مُقَابَلَةِ الطَّلَبِيَّةِ؛ لِأَنَّ الْجُمْلَةَ الْإِسْتِثْنَائِيَّةَ أَيْضًا خَبَرِيَّةٌ، بَلْ يُرَادُّ بِهَا مُطْلَقُ الْإِخْبَارِ عَنِ الْمَعْنَى الْوَاقِعِ، فَإِنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ الْإِسْتِثْنَائِيَّةِ.

(١) «الانْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكُشَافِ» (٤: ٧٦).

العقاب وأبلغه. ثم قال: ﴿فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ أي: فوجب لذلك أن أعاقبهم حق عقابهم. ﴿هَؤُلَاءِ﴾: أهل مكة، ويجوز أن يكون إشارة إلى جميع الأحزاب؛ لاستحضارهم بالذكر، أو لأنهم كالحضور عند الله. والصيحة: النفخة، ﴿مَا لَهَا مِنْ فُوقٍ﴾ - وقُرئ بالضم - ما لها من توقفٍ مقدار فُوق؛ وهو ما بين حَلْبَتِي الحالِبِ ورضعتي الراضع. يعني: إذا جاء وقتها لم تستأخر هذا القدر من الزمان، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَحْزِرُونَ سَاعَةً﴾ [النحل: ٦١]، وعن ابن عباس: ما لها من رجوع وترداد، من:

قوله: (أي: فوجب لذلك أن أعاقبهم)، يُريد أن الفاء في قوله: ﴿إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٌ﴾ جزاء شرطٍ محذوف، وتقديره: أن هؤلاء الجند المهزوم من أهل مكة هم من جملة الأحزاب، وحكمهم حكمهم في أنهم لما كذبوا الرسل استوجبوا العقاب. قوله: (لاستحضارهم بالذكر)، كما فعل الفرزدق في قوله:

أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جريء المجامع^(١)

أحضرهم في مشاهدة جرير، ثم أشار إليهم كما يشار إلى المحسوسين. قوله: (وقرئ بالضم)، حمزة والكسائي: «فُوق» بضم الفاء، والباقون: بفتحها^(٢). قال محيي السنة: فرق بعضهم بين الفتح والضم، قال الفراء وأبو عبيدة: الفتح بمعنى الراحة والإفاقة، كالجواب من الإجابة، من إفاقة المريض. والضم ما بين الحلبتين، وهو أن تحلب الناقة ثم تترك ساعة حتى يجتمع اللبن ثم تحلب. وقيل أيضًا: هما مستعاران من الرجوع؛ لأن اللبن يعود إلى الصرع بين الحلبتين، وإفاقة المريض رجوعه إلى الصحة، وعليه قول ابن عباس^(٣).

(١) سبق تخريجه.

(٢) وهي لغة جيدة عالية. أفاده الفراء في «معاني القرآن» (٢: ٤٠٠) ولتنام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص ٦١٣.

(٣) «معالم التنزيل» (٧: ٧٤) ولتنام الفائدة انظر: «مجاز القرآن» لأبي عبيدة (٢: ١٧٩).

أَفَاقَ الْمَرِيضُ؛ إِذَا رَجَعَ إِلَى الصَّحَّةِ. وَفُوقَ النَّاقَةِ: سَاعَةَ يَرْجِعُ الدَّرُّ إِلَى صَرْعِهَا،
يريد: أَنَهَا نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَحَسْبُ لَا تُثْنَى وَلَا تُرَدَّدُ.

[﴿وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ﴾ ١٦]

الْقِطُّ: الْقِسْطُ مِنَ الشَّيْءِ؛ لِأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنْهُ، مِنْ قَطَّهْ؛ إِذَا قَطَعَهُ. وَيُقَالُ لَصَحِيفَةٍ
الْجَائِزَةِ: قِطٌّ؛ لِأَنَهَا قِطْعَةٌ مِنَ الْقِرْطَاسِ، وَقَدْ فُسِّرَ بِهَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَجِّلْ لَنَا قِطْنَآ﴾ أَيِ:
نُصَيْبِنَا مِنَ الْعَذَابِ الَّذِي وَعَدْتَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ [الحج:
٤٧]، وَقِيلَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْجَنَّةَ؛ فَقَالُوا عَلَى سَبِيلِ الْهَرَاءِ:
عَجِّلْ لَنَا نُصَيْبِنَا مِنْهَا. أَوْ: عَجِّلْ لَنَا صَحِيفَةَ أَعْمَالِنَا نَنْظُرَ فِيهَا.

[﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَادْخُلْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ * إِنَّا سَاحَرْنَا أَيْجَالَ مَعَهُ، يُسَبِّحُنَ
بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ * وَالطَّيْرُ مَحْشُورَةٌ كُلُّ لَهْ أَوَّابٌ * وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ، وَءَايَتْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ
الْخِطَابِ﴾ ١٧-٢٠]

فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ تَطَابَقَ قَوْلُهُ: ﴿أَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ﴾ وَقَوْلُهُ: ﴿وَادْخُلْ عَبْدَنَا دَاوُدَ﴾
حَتَّى عُطِفَ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ؟ قُلْتُ: كَأَنَّهُ قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: اصْبِرْ عَلَى مَا
يَقُولُونَ، وَعَظِّمْ أَمْرَ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فِي أَعْيُنِهِمْ بِذِكْرِ قِصَّةِ دَاوُدَ؛ وَهُوَ أَنَّهُ نَبِيٌّ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ
تَعَالَى قَدْ أَوْلَاهُ مَا أَوْلَاهُ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالْمُلْكِ؛ لِكِرَامَتِهِ عَلَيْهِ وَزُلْفَتِهِ لَدَيْهِ، ثُمَّ زَلَّ زَلَّةً فَبِعَثَ
إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ وَوَبَّخَهُ عَلَيْهَا، عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيلِ وَالتَّعْرِیْضِ، حَتَّى فَطَنَ لِمَا وَقَعَ فِيهِ،
فَاسْتَغْفَرَ وَأَنَابَ، وَوُجِدَ مِنْهُ مَا يُحْكِي مِنْ بَكَائِهِ الدَّائِمِ وَغَمِّهِ الْوَاصِبِ، وَنُقِشَ جِنَايَتُهُ

قَوْلُهُ: (الْقِطُّ: الْقِسْطُ مِنَ الشَّيْءِ)، وَاشْتِقَاقُ الْقِطِّ مِنْ: قَطَطْتُ، أَيِ: قَطَعْتُ، وَكَذَلِكَ
النَّصِيبُ إِنَّمَا هُوَ الْقِطْعَةُ مِنَ الشَّيْءِ، وَالْقِطْعُ وَالْقِطْعَةُ بِمَعْنَى: الْمَقْطُوعِ، غَيْرَ أَنَّ الْقِطْعَ غَلَبَ
فِي اللَّيْلِ^(١).

(١) وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهُ عِنْدَ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَشْرَبَ بِأَهْلِكَ يَقِطْعُ مِنَ اللَّيْلِ﴾ [هود: ٨١].

في بطن كفه حتى لا يزال مُجَدِّدًا لِلنَّدَمِ عليها، فما الظنُّ بكم مع كُفْرِكُمْ وَمَعَاصِيكُمْ؟
 أَوْ قَالَ لَهُ ﷺ: اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، وَصُنْ نَفْسَكَ وَحَافِظْ عَلَيْهَا أَنْ تَزِلَّ فِيهَا كُلْفَتَ
 مِنْ مُصَابِرَتِهِمْ وَتَحْمُلَ أَذَاهُمْ، وَادْكُرْ أَخَاكَ دَاوُدَ وَكَرَامَتَهُ عَلَى اللَّهِ كَيْفَ زَلَّ تِلْكَ الزَّلَّةَ
 الْيَسِيرَةَ فَلَقِيَ مِنْ تَوْبِيخِ اللَّهِ وَتَظْلِيمِهِ وَنَسْبَتِهِ إِلَى الْبَغْيِ مَا لَقِيَ. ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾: ذَا الْقُوَّةِ فِي
 الدِّينِ الْمُضْطَلَّعِ بِمَشَاقِّهِ وَتَكَالِيفِهِ؛ كَانَ عَلَى نَهْوِضِهِ بِأَعْبَاءِ النَّبَوَّةِ وَالْمُلْكِ يَصُومُ يَوْمًا
 وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَهُوَ أَشَدُّ الصَّوْمِ، وَيَقُومُ نِصْفَ اللَّيْلِ. يُقَالُ: فَلَانُ أَيَّدَ، وَذُو أَيَّدٍ، وَذُو
 آدٍ. وَإِيَادُ كُلِّ شَيْءٍ: مَا يَتَقَوَّى بِهِ. ﴿أَوَّابٌ﴾: تَوَّابٌ رَجَّاعٌ إِلَى مَرْضَاةِ اللَّهِ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا
 دَلَّكَ عَلَى أَنَّ الْأَيْدِ الْقُوَّةُ فِي الدِّينِ؟ قُلْتُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لَذِي
 الْأَيْدِ، ﴿وَالْإِشْرَاقِ﴾: وَوَقْتُ الْإِشْرَاقِ؛ وَهُوَ حِينَ تَشْرُقُ الشَّمْسُ، أَي: تَضِيءُ وَيَصْفُو

قَوْلُهُ: (أَوْ قَالَ لَهُ ^(١) ﷺ: ﴿اصْبِرْ﴾) ^(٢)، جَوَابٌ آخَرُ، فَعَلِيَ الْأَوَّلُ «وَادْكُرْ» مُحْمُولٌ عَلَى
 الذِّكْرِ اللَّسَانِيِّ، وَعَلَى هَذَا عَلَى الْقَلْبِيِّ. الْجَوْهَرِيُّ: وَذَكَرْتُ الشَّيْءَ بَعْدَ النَّسْيَانِ: ذَكَرْتُهُ
 بِلِسَانِي وَبِقَلْبِي.

قَوْلُهُ: (الْمُضْطَلَّعِ)، الْجَوْهَرِيُّ: فَلَانٌ مُضْطَلَّعٌ بِهَذَا الْأَمْرِ، أَي: قَوِيَ عَلَيْهِ، مُفْتَعِلٌ، مِنْ
 الضَّلَاعَةِ.

قَوْلُهُ: (قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾؛ لِأَنَّهُ تَعْلِيلٌ لَذِي الْأَيْدِ)، لَأَنَّ ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ
 يَكُونَ فِي الْجِسْمِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ﴾ [سبأ: ١٠]. وَأَنْ يَكُونَ فِي الدِّينِ، فَلَمَّا
 جِيءَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ أَعْلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ: الْقُوَّةُ فِي الدِّينِ. قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: وَفِيهِ
 نَظَرٌ؛ إِذِ الْأَوَّابُ مُطْلَقٌ أَيْضًا كَالْأَيْدِ.

قُلْتُ: مُطْلَقٌ مِنْ حَيْثُ نَفْسُهُ، لَكِنْ مُقَيَّدٌ بِالنَّسْبَةِ إِلَى الْمَوْصُوفِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِذَا
 وُصِفَ بِهِ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ رَجَّاعٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى.

(١) سقط لفظ: «له» من النسخة (ط).

(٢) سقط لفظ: «اصبر» من النسخة (ح).

شعاعها، وهو وقتُ الضُّحى، وأما شروقها فطلوعها، يقال: شرقت الشمس، ولما تشرق. وعن أم هانئ: دخل علينا رسول الله ﷺ، فدعا بوضوء، فتوضأ ثم صلى صلاة الضُّحى، وقال: «يا أم هانئ، هذه صلاة الإِشراق». وعن طاووس، عن ابن عباس قال: هل تحيدون ذكر صلاة الضُّحى في القرآن؟ قالوا: لا، فقرأ: ﴿إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾، وقال: كانت صلاة يصليها داود عليه السلام. وعنه: ما عرفت صلاة الضُّحى إلا بهذه الآية. وعنه: لم يزل في نفسي من صلاة الضُّحى شيء حتى طلبتها فوجدتها في هذه الآية: ﴿يُسَبِّحْنَ بِالْعِشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ﴾. وكان لا يصلي صلاة الضُّحى، ثم صلاها بعد. وعن كعب: أنه قال لابن عباس: إني لا أجد في كتب الله صلاة بعد طلوع الشمس، فقال: أنا أوجدك ذلك في كتاب الله تعالى. يعني هذه الآية. ويحتمل أن يكون من: أشرق القوم؛ إذا دخلوا في الشرق - ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُثْرِقِينَ﴾ [الحجر: ٧٣]، وقول أهل الجاهلية: أشرق ثبير -

قوله: (وعن أم هانئ)، عن البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي ﷺ يصلي الضُّحى غير أم هانئ، فإنها قالت أن النبي ﷺ دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات^(١).

قوله: (ويحتمل أن يكون من: أشرق القوم؛ إذا دخلوا في الشرق)، وهو الشمس. الانتصاف: ﴿بِالْعِشِيِّ﴾ ظرف بلا إشكال، فلو حمل «الإِشراق» على الدخول في الشروق لكان مصدراً لا ظرفاً؛ لأنه فعل المظروف، وعلى الأول وإن كان مصدراً إلا أنه ظرف؛ لأنه فعل الشمس، وهو يستعمل ظرفاً كالطلوع والغروب^(٢).

قوله: (أشرق ثبير)، الجوهري: أشرق ثبير، كيما تغير، أي: تسرع للنحر، وثبير: جبل بمكة، وقال: أغار؛ أي: شد العدو وأسرع.

(١) أخرجه البخاري (١١٧٦) ومسلم (٣٣٦).

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ٧٨).

وَيُرَادَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ؛ لانتِهائه بالشُّروق. و﴿يُسَبِّحْنَ﴾: في معنى مَسْبَحَاتٍ عَلَى الْحَال. فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ يَسْبَحْنَ وَمَسْبَحَاتٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، وَمَا اخْتِيرَ ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ عَلَى مَسْبَحَاتٍ إِلَّا لِذَلِكَ؛ وَهُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى حُدُوثِ التَّسْبِيحِ مِنَ الْجِبَالِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ وَحَالًا بَعْدَ حَالٍ، وَكَأَنَّ السَّامِعَ مُحَاضِرٌ تِلْكَ الْحَالَ يَسْمَعُهَا تُسَبِّحُ. وَمِثْلُهُ قَوْلُ الْأَعَشَى:

قوله: (لانتِهائه بالشُّروق)، أي: إِنَّمَا سُمِّيَ صَلَاةُ الْفَجْرِ بِاعْتِبَارِ مَا يُوَوَّلُ إِلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: «وَيُرَادَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ»، مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: «إِذَا دَخَلُوا فِي الشَّرْقِ»، وَمَا بَيْنَهُمَا اعْتِرَاضٌ.

قوله: (وَهُوَ الدَّلَالَةُ عَلَى حُدُوثِ التَّسْبِيحِ مِنَ الْجِبَالِ شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ)، قَالَ صَاحِبُ «الانْتِصَافِ»: قَالَ سَحْنُونُ: إِذَا قَالَ: «أَنَا مُحَرِّمٌ يَوْمَ كَذَا» بِصِيغَةِ اسْمِ الْفَاعِلِ يَكُونُ مُحَرِّمًا عِنْدَ وَجُودِ التَّعْلِيْقِ، وَلَا كَذَلِكَ بِصِيغَةِ الْمُضَارَعِ، إِذَا قَالَ: «أَنَا أُحَرِّمُ يَوْمَ كَذَا» لَا يَكُونُ مُحَرِّمًا حَتَّى يُجَدِّدَ الْإِحْرَامَ. وَاخْتَلَفَ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي مَعْنَى قَوْلِ سَحْنُونٍ فِي اسْمِ الْفَاعِلِ: يَكُونُ مُحَرِّمًا يَوْمَ يَفْعَلُ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: أَرَادَ الْقَوْلُ فَيُنْشِئُ إِحْرَامًا، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: يَكُونُ مُحَرِّمًا بِالتَّعْلِيْقِ الْأَوَّلِ. وَمَالِكٌ سَوَّى بَيْنَ اسْمِ الْفَاعِلِ وَالْفِعْلِ.

وَلَمَّا كَانَ حَشَرُ الطَّيْرِ دَفْعَةً وَاحِدَةً أَدَلَّ عَلَى الْقُدْرَةِ لَمْ يَكُنْ لاسْتِعْمَالِ الْفِعْلِ وَجْهٌ^(١).

قَالَ صَاحِبُ «الْإِنْصَافِ»: تَأَمَّلْ مَا قَالَهُ صَاحِبُ الْإِنْصَافِ فَلَيْسَ فِيهِ إِلَّا نَقْلُ فَرْعٍ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ لَا يَمَسُّ بِالْآيَةِ، ثُمَّ اخْتَارَ أَنَّ مَذْهَبَ مَالِكٍ يُخَالِفُ مَا جَاءَ مِنْ بَدِيعِ الْآيَةِ، فَلَيْتَ شِعْرِي أَرَادَ الرَّدَّ عَلَى فَصَاحَةِ الْآيَةِ أَوْ رَدَّ عَلَى إِمَامِهِ الَّذِي يُقْلِدُهُ فِيهَا يُفْتِي بِهِ؟!

وَقُلْتُ - وَاللَّهِ أَعْلَمُ -: فَرْقٌ بَيْنَ مَسْأَلَةِ الْإِحْرَامِ وَبَيْنَ مَا فِي التَّنْزِيلِ؛ لِأَنَّ مَا فِي التَّنْزِيلِ مَعْدُولٌ عَنِ الظَّاهِرِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَأَنَّا سَحَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ﴾. إِبْخَارٌ عَمَّا مَضَى، فَالْمُطَابِقُ مُسَبِّحَاتُ^(٢) و﴿مَحْشُورَةٌ﴾، وَلِهَذَا قَالَ: ﴿يُسَبِّحْنَ﴾ فِي مَعْنَى: «مُسَبِّحَاتٍ» وَإِنَّمَا عَدَلَ فِي

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ٧٨-٧٩).

(٢) في النسخة (ط): «مستجاب»، وهو تحريف.

إلى ضوء نارٍ في بفاعٍ مُحَرَّق

الأوّل لحكاية الحالِ الماضية واستحضارٍ في نظرِ السامعِ فيُشاهدُ حدوثَ التَّسبيحِ مِنَ الجبالِ شيئاً بعدَ شيءٍ ويتعجَّبُ مِنْ تلكَ القُدرةِ الرَّبَّانيَّةِ على ما سبقَ في قولهِ تعالى: ﴿ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ ﴾ [فاطر: ٩].

أتى بالمُضارعِ بينَ الماضيينِ لِلاستحضارِ ولِلاستعجابِ؛ إذ لو قيل: «فَأَنَارَتْ» و«مُسَبَّحَاتٍ» لم يَكُنْ من هذا المعنى في شيء. و﴿مَحْشُورَةٌ﴾ على ما هي عليه أدلُّ على القُدرة، ولو عدلَّ إلى خلافِ المُقتضى لكانَ خَلْقًا وَغَيْرَ سَدِيدٍ، وليتَ شعري مَنْ تكلَّمَ فيما لا دُرْبَةَ لَهُ فِيهِ وَتَقَدَّمَ على التَّأَمُّلِ فَلَا يُتَأَمَّلُ كَلَامُهُ، وَظَهَرَ أَنَّ كَلَامَ إِمَامِ المُسْلِمِينَ جَاءَ مُسْتَطَرَّدًا وَهُوَ أَجْدَرُ بِالْقَبُولِ؛ لِأَنَّ الْعَامِّيَّ لَمْ يَقْصِدْ هَذَا الْمَعْنَى، وَرَمِيَهُ عَلَى عَمِيَاءٍ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ -.

قوله: (إلى ضوء نارٍ في بفاعٍ مُحَرَّق)، أوَّلُه:

لعمري لقد لاحت عُيُونٌ كَثِيرَةٌ

وبَعَدَه:

تُسَبُّ لِمَقْرُورَيْنِ يَصْطَلِيَانِهَا وِيَاتَ عَلَى النَّارِ النَّدى وَالْمُحَلَّقُ
رَضِيعِي لِبَانٍ ثَدِيٍّ أُمُّ تَقَاسَمَا بِأَسْحَمَ دَاجٍ عَوْضٌ لَا تَنْفَرُقُ^(١)

اللبَّانُ - بكسر اللام -: لَبَنُ الْمَرَاةِ خَاصَّةً. تَقَاسَمَا: تَحَالَفَا. بِأَسْحَمَ دَاجٍ: ظَرْفٌ، أَي: فِي لَيْلٍ دَاجٍ أَقْسَمَا أَنْ لَا يَنْفَرَقَا. رَضِيعِي لِبَانٍ: حَالٌ، وَقِيلَ: خَبَرٌ ثَانٍ وَنُصِبَ عَلَى الْمَدْحِ، وَهَذَا أَوْجَهُ، وَ«عَوْضٌ» - بِسُكُونِ الْوَائِ -: الْأَبَدُ، يُضَمُّ وَيُفْتَحُ بِغَيْرِ تَنْوِينٍ، وَهُوَ لِلْمُسْتَقْبَلِ مِنَ الزَّمَانِ، كَمَا أَنَّ «قَطُّ» لِلْمَاضِي؛ لِأَنَّكَ تَقُولُ: عَوْضٌ لَا أَفَارِقُكَ، وَلَا تَقُولُ: عَوْضٌ مَا فَارَقْتُكَ. الْبِفَاعِ: الْجَبَلُ الْمُرتَفِعُ. مُحَرَّقٌ، أَي: الْحَطَبُ؛ لِأَنَّ الْجَوَادَ مِنْهُمْ كَانَ يُوقَدُ النَّارَ عَلَى الْمَوْضِعِ الْمُرتَفِعِ لِيَجْتَمَعَ إِلَيْهِ كُلُّ مَنْ رَأَاهَا مِنْ بَعِيدٍ.

ولو قال: «مُحَرَّقَةٍ»: لم يكن شيئاً. وقوله: ﴿مَحْشُورَةٍ﴾ في مُقَابَلَةِ ﴿يُسَيِّحَنَ﴾؛ إلا أنه لما لم يكن في الحشر ما كان في التسبيح من إرادة الدلالة على الحدوث شيئاً بعد شيء، جيء به اسماً لا فعلاً؛ وذلك أنه لو قيل: وسَخَرْنَا الطيرَ يُحْشَرْنَ، على أن الحَشَرَ يوجد من حاشِرِها شيئاً بعد شيء والحاشِرُ هو الله عز وجل؛ لكان خَلْفاً، لأنَّ حَشَرَها جملة واحدة أدل على القُدرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه: كان إذا سَبَّحَ جَاوِبَتَهُ الجبال بالتسبيح، واجتمعت إليه الطيرُ فَسَبَّحَتْ، فذلك حَشَرُها. وقرئ: (والطيرُ محشورة) بالرَّفْع. ﴿كُلُّ لَهُ أَوَّابٌ﴾: كلُّ واحدٍ من الجبال والطيرِ لأجلِ داودَ - أي: لأجل تسبيحه - مُسَبِّحٌ؛ لأنها كانت تسبِّحُ بتسبيحه. ووضعُ «الأَوَّابِ» موضعَ المسبِّحِ: إمَّا لأنها كانت ترجعُ التسبيحَ، والمرجعُ رجاءٌ؛ لأنه يرجع إلى فعله رجوعاً بعد رجوع؛ وإمَّا لأنَّ الأَوَّابَ - وهو التَّوَابُ الكثير الرجوعِ إلى الله وطلبِ مرضاته - من

قوله: (ولو قال: «مُحَرَّقَةٍ» لم يكن شيئاً)، معناه: لم يكن (١) عدولاً مِنَ الظاهرِ فلا يكونُ فيه لطف؛ لأنَّ قوله: «لَقَدْ لَاحَتْ» يَفْتَضِي مُحَرَّقَةً، فلم يُفِدْ حَدُوثُ التَّحْرِيقِ وَالْإِيقَادِ شيئاً بعد شيء ولا استحضارَ تلك الحالة في مُشَاهَدَةِ السَّامِعِ.

قوله: (خَلْفاً)، أي: من حيث اختلالُ حُسْنِ المعنى، الجوهري: الخلف: الرديءُ من القول، يقال: سَكَتَ أَلْفًا ونَطَقَ خَلْفًا، أي: سَكَتَ عن أَلْفِ كَلِمَةٍ ثُمَّ تَكَلَّمَ بِالْخَطَا.

قوله: (أَدُلَّ عَلَى الْقُدرة)، قال: كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ﴾ [النازعات: ١٣-١٤]، ﴿فَإِذَا هُمْ بِيَاثُورٍ﴾ [الزمر: ٦٨]، قِيَامَ رَجُلٍ وَاحِدٍ.

قوله: (وَوَضَعَ «الأَوَّابِ» مَوْضِعَ الْمَسْبُوحِ)، يَعْنِي: أَصْلُ الْكَلَامِ: كُلُّ مِنَ الْجِبَالِ وَالطَّيْرِ لِأَجْلِ تَسْبِيحِ دَاوُودَ مُسَبِّحٌ، فَقِيلَ: ﴿أَوَّابٌ﴾؛ لِأَنَّ كُلَّ مُرْجِعٍ لِلتَّسْبِيحِ رَاجِعٌ إِلَيْهِ (٢)، كَمَا أَنَّ كُلَّ مُكَذِّبٍ لِلْحَقِّ كَاذِبٌ، وَإِنَّمَا عَدَلَ مِنْهُ إِلَى الْأَوَّابِ لِنُكْتَةِ وَهِيَ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ كِنَايَةً

(١) قوله: «لم يكن» سقط من النسخة (ح).

(٢) قوله: «إليه» سقط من النسخة (ح).

عادته أن يُكثِرَ ذِكْرَ الله ويُدِيمَ تَسْبِيحَهُ وتقديسه. وقيل: الضميرُ لله، أي: كلُّ من داودَ والجبالِ والطيرِ لله أَوَّابٌ، أي: مسبحٌ مُرجِعٌ للتسبيح. ﴿وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ﴾: قوَّيناه، قال تعالى: ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ﴾ [القصص: ٣٥]، وقُرئ: (شَدَدْنَا) على المبالغة. قيل: كان يبيتُ حولَ محرابه أربعون ألفَ مُستلثمٍ يحرسونه. وقيل: الذي شدَّ الله به مُلكه وقَدَفَ في قلوبِ قومه الهيبة: أن رجلاً ادَّعى عنده على آخرَ بقرةً، وعجز عن إقامة البينة، فأوحى إليه في المنام: أن اقتل المدَّعى عليه، فقال: هذا منامٌ، فأعيدَ الوحي في اليقظة، فأعلم الرجل، فقال: إنَّ الله عزَّ وجلَّ لم يأخذني بهذا الذَّنْبِ، ولكنَّ بَأَنِّي قتلْتُ أبا هذا غيلةً، فقتله، فقال الناسُ: إنَّ أذنبَ أحدِ ذُنُوبِنا أظهره الله عليه فقتله؛ فهأبوه. ﴿الْحِكْمَةُ﴾: الزُّبُور وعِلْمُ الشرائع. وقيل: كلُّ كلامٍ وافق الحقَّ فهو

عن التَّرجيعِ في التَّسبيحِ مِنَ «الأَوْب»: الرَّجُوع، أو عن كثرة التَّسبيح؛ لأنَّ الأَوَّابَ أي: التَّوَّابَ من عادته أن يُكثِرَ التَّسبيحَ، ولو تُركَ على ظاهره لم يُعلم ذلك، ولو قيل: كلُّ له كالأَوَّابِ أي: التَّوَّابِ على التَّشبيه لم يفهم منه المقصودُ صريحاً.

قوله: (مُستلثم): أي: دارع، و«اللَّام»: جمعُ «لأمة»، وهي: الدَّرع، واستلَّام: إذا لَبَسَ لأمته.

قوله: (أن رجلاً ادَّعى عنده)، خبرُ «الذي شدَّ الله به مُلكه».

وقوله: «أظهره الله عليه»، جوابٌ للشرط، و«فقتله» من تيمَّة الجواب، والفاءُ في «فهاأبوه» نتيجة الكلام، أي: الذي شدَّ الله به مُلكه وقَدَفَ في قلوبِ قومه الهيبة هذه القضية، فلذلك هأبوه، وإليه ينظر قولُ المتنبي:

لا يَسْلَمُ الشَّرَفُ الرَّفِيعُ مِنَ الْأَذَى حَتَّى يُرَاقَ عَلَى جَوَانِبِهِ الدَّمُ^(١)

قوله: (غيلة)، الغيلة: الاسمُ من الاغتيال.

الجوهري: الغيلةُ هو: أن يَخْدَعَ صاحِبَهُ فيذهبَ به إلى مَوْضِعٍ، فإذا صارَ إليه قَتَلَهُ.

حِكْمَةُ الْفَصْلِ: التَّمْيِيزُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ. وَقِيلَ لِلْكَلامِ الْبَيِّنُ: فَصْلٌ، بِمَعْنَى الْمَفْصُولِ، كَضَرْبِ الْأَمِيرِ؛ لِأَنَّهُمْ قَالُوا: كَلَامٌ مُلْتَبَسٌ، وَفِي كَلَامِهِ لَبْسٌ. وَالْمُلْتَبَسُ: الْمُخْتَلِطُ، فَقِيلَ فِي تَقْيِيزِهِ: فَصْلٌ، أَي: مَفْصُولٌ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ، فَمَعْنَى فَصْلِ الْخُطَابِ: الْبَيِّنُ مِنَ الْكَلَامِ الْمُلَخَّصِ الَّذِي يَتَبَيَّنُهُ مَنْ يَخَاطَبُ بِهِ لَا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ. وَمِنْ فَصْلِ الْخُطَابِ وَمُلَخَّصِهِ: أَنْ لَا يُحْطَى صَاحِبُهُ مَظَانَّ الْفَصْلِ وَالْوَصْلِ، فَلَا يَقِفُ فِي كَلِمَةِ الشَّهَادَةِ عَلَى الْمُسْتَشْنَى مِنْهُ، وَلَا يَتْلُو قَوْلَهُ: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ﴾ [الماعون: ٤] إِلَّا مَوْضُوعًا بِهَا بَعْدَهُ، وَلَا ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ﴾ حَتَّى يَصِلَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ مَظَانُّ الْعَطْفِ وَتَرْكِهِ، وَالْإِضْهَارِ وَالْإِظْهَارِ وَالْحَذْفِ وَالتَّكْرَارِ، وَإِنْ شَتَّ كَانَ الْفَصْلُ بِمَعْنَى الْفَاصِلِ، كَالصَّوْمِ وَالزَّوْرِ، وَأَرَدَتْ بِفَصْلِ الْخُطَابِ: الْفَاصِلِ مِنَ الْخُطَابِ الَّذِي يَفْصِلُ بَيْنَ الصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ، وَالْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَالصَّوَابِ وَالخَطَأِ، وَهُوَ كَلَامُهُ فِي الْقَضَايَا وَالْحُكُومَاتِ، وَتَدَايِيرِ الْمُلْكِ وَالْمَشُورَاتِ. وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هُوَ قَوْلُهُ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمَدْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى الْمَدْعَى عَلَيْهِ، وَهُوَ مِنَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ قَوْلُ بَعْضِهِمْ: هُوَ قَوْلُهُ: «أَمَّا بَعْدُ»؛ لِأَنَّهُ يَفْتَتِحُ إِذَا تَكَلَّمَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي لَهُ شَأْنٌ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتَحْمِيدِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْغَرَضِ الْمَسْئُوقِ إِلَيْهِ فَصَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذِكْرِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ: أَمَّا بَعْدُ. وَيَجُوزُ أَنْ يُرَادَ الْخُطَابُ الْقَصْدُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ اخْتِصَارٌ مُجَلٌّ وَلَا إِشْبَاعٌ مُجَلٌّ، وَمِنْهُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَصْلٌ؛ لَا نَزْرٌ وَلَا هَذَرٌ.

قَوْلُهُ: (فِي صِفَةِ كَلَامِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: فَصْلٌ، لَا نَزْرٌ وَلَا هَذَرٌ)، وَرَوَيْنَا عَنْ التِّرْمِذِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْرُدُ كَسَرِدْكُمْ هَذَا، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِكَلَامٍ فَصْلٍ يَحْفَظُهُ مَنْ جَلَسَ إِلَيْهِ»^(١). وَعَنْهَا: «كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَلَامَ فَصْلٍ، يَعْنِي كُلُّ مَنْ سَمِعَهُ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ^(٢). الْحَدِيثَانِ يُوَافِقَانِ التَّفْسِيرَ الْأَوَّلَ، وَقِيلَ: الْكَلَامُ الْبَيِّنُ فَصْلٌ.

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٦٣٩)، وَأَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحِينَ»، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٥٦٨) وَمُسْلِمٌ (٢٤٩٣).

(٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٨٣٩) وَالنَّسَائِيُّ فِي «السَّنَنِ الْكُبْرَى» (١٠١٧٣).

[وَهَلْ أُنْتُكَ نَبَوُّا الْحَصَمِ إِذْ سَوَّرُوا الْمِحْرَابَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصِمَانِ بَعَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ ﴿٢١-٢٢﴾]

كان أهل زمان داود عليه السلام يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته

وقال صاحب «النهاية»: في صفة كلامه صلوات الله عليه: «فصل؛ لا نزر ولا هذر»، أي: بين ظاهر، يفصل بين الحق والباطل.

وقال في حديث أمّ معبد: «لا نزر ولا هذر»^(١)، أي: لا قليل ولا كثير، وقد هذر يهذر هذراً - بالسكون - فهو هذر وهذار ومهذار، أي: كثير الكلام، والاسم: الهذر بالتحريك. وقال الجوهرى: النزر: القليل التافه، وعطاء منزور، أي: قليل.

قوله: (يسأل بعضهم بعضاً أن ينزل له عن امرأته)، روى محيي السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان ذنب داود أنه التمس من الرجل أن ينزل له عن امرأته. قال أهل التفسير: كان مباحاً، غير أن الله تعالى لم يرص له ذلك؛ لأنه كان رغبة في الدنيا وازدياداً للنساء، وقد أغناه الله تعالى بما أعطاه من غيرها^(٢).

وروى أيضاً حديث الطير الذهب عن السدي والكلبي ومقاتل والحسن، والله أعلم بحقيقة الحال، وما في «الكشاف» أولى بأن يقال. قال صاحب «المطلع» بعدما حكى القولين: والذي يؤيد هذا القول قوله تعالى: ﴿وَعَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ﴾ أي: غلبني في مخاطبتنا إياها. وقال الإمام: قد دلّ أول الكلام وآخره على مدح داود عليه السلام، فلو دلّ وسطه على مقابحه ومعاييه لخرج عن النظام^(٣).

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٤٢٧٤) وأبو بكر الأجرى في «الشریعة» (٣: ١٤٩٦) من حديث هشام بن حبيب.

(٢) «معالم التنزيل» (٧: ٧٩).

(٣) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٧٩).

فَيتَزَوَّجَهَا إِذَا أَعْجَبَتْهُ، وَكَانَتْ لَهُمْ عَادَةٌ فِي الْمُوَاسَاةِ بِذَلِكَ قَدْ عَاتَدُوهَا، وَقَدْ رَوَيْنَا: أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُوَاثِنُونَ الْمُهَاجِرِينَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَاتَّفَقَ أَنَّ عَيْنَ دَاوُدَ وَقَعَتْ عَلَى امْرَأَةٍ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: أُورِيَا، فَأَحْبَبَهَا، فَسَأَلَ النِّزُولَ لَهَا عَنْهَا، فَاسْتَحْيَا أَنْ يَرُدَّهَ، فَفَعَلَ، فَتَزَوَّجَهَا وَهِيَ أُمُّ سُلَيْمَانَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ مَعَ عِظَمِ مَنَزَلَتِكَ وَارْتِفَاعِ مَرْتَبَتِكَ وَكِبَرِ شَأْنِكَ وَكَثْرَةِ نِسَائِكَ، لَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَسْأَلَ رَجُلًا لَيْسَ لَهُ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ النِّزُولَ، بَلْ كَانَ الْوَاجِبُ عَلَيْكَ مَغَالِبَةُ هَوَاكَ وَقَهْرُ نَفْسِكَ وَالصَّبْرُ عَلَى مَا امْتَحَنَتْ بِهِ. وَقِيلَ: خَطَبَهَا أُورِيَا ثُمَّ خَطَبَهَا دَاوُدُ، فَأَثَرَهُ أَهْلُهَا، فَكَانَ ذَنْبُهُ أَنْ خَطَبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ، مَعَ كَثْرَةِ نِسَائِهِ. وَأَمَّا مَا يُذَكَّرُ: أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَمَنَّى مَنَزَلَةَ آبَائِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ إِنَّ آبَائِي قَدْ ذَهَبُوا بِالْخَيْرِ كُلِّهِ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: إِنَّهُمْ ابْتُلُوا بِبَلَايَا فَصَبَرُوا عَلَيْهَا: قَدْ ابْتُلِيَ إِبْرَاهِيمُ بِنَمْرُودَ، وَذَبَحَ وَلَدَهُ، وَإِسْحَاقُ بِذَبْحِهِ وَذَهَابَ بَصْرَهُ، وَيَعْقُوبُ بِالْحُزْنِ عَلَى يُوسُفَ. فَسَأَلَ الْإِبْتِلَاءَ، فَأُوحِيَ إِلَيْهِ: إِنَّكَ لُمُبْتَلًى فِي يَوْمٍ كَذَا، فَاحْتَرِسْ. فَلَمَّا حَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ دَخَلَ مَحْرَابَهُ وَأَغْلَقَ بَابَهُ، وَجَعَلَ يَصَلِّي وَيَقْرَأُ الزُّبُورَ، فَجَاءَهُ الشَّيْطَانُ فِي صُورَةِ حَمَامَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَدَّ يَدَهُ لِيَأْخُذَهَا لِابْنِ لَهُ صَغِيرٍ، فَطَارَتْ، فَامْتَدَّ إِلَيْهَا، فَطَارَتْ فَوْقَ عَيْنِ كَوْثَةٍ، فَتَبِعَهَا، فَأَبْصَرَ امْرَأَةً جَمِيلَةً قَدْ نَقَضَتْ شَعْرَهَا فَغَطَّى بِدَنْهَا، وَهِيَ امْرَأَةُ أُورِيَا، وَهُوَ مِنْ غُرَاةِ الْبَلْقَاءِ، فَكَتَبَ إِلَى أَيُّوبَ بْنِ صُورِيَا،

قَوْلُهُ: (وَقَدْ رَوَيْنَا: أَنَّ الْأَنْصَارَ كَانُوا يُوَاثِنُونَ الْمُهَاجِرِينَ بِمِثْلِ ذَلِكَ)، رَوَيْنَا فِي «صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ» عَنْ ابْنِ عَوْفٍ قَالَ: «آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ لِي سَعْدُ: إِنِّي أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا فَأَقَاسِمُكَ مَالِي شَطْرَيْنِ، وَلِي امْرَأَتَانِ فَاَنْظُرْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ حَتَّى أَنْزِلَ لَكَ عَنْهَا فَإِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتُهَا، فَقُلْتُ: لَا حَاجَةَ لِي فِي ذَلِكَ، دُلُونِي عَلَى السُّوقِ» الْحَدِيثُ (١).

قَوْلُهُ: (الْبَلْقَاءُ)، هُوَ مَوْضِعٌ، قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ: سَمِعْتُ أَعْرَابِيًّا يَقُولُ: أَرْضُهَا بَلْدُ الزَّعْفَرَانِ

وهو صاحبُ بَعَثِ البلقاء: أنِ ابْعَثْ أوريا وقَدَّمْهُ على التابوت، وكان من يتقدَّمُ على التابوت لا يَحِلُّ له أن يَرْجِعَ حَتَّى يَفْتَحَ اللهُ على يَدَيْهِ أو يُسْتَشْهَدَ، ففَتَحَ اللهُ على يَدَيْهِ وسَلِمَ، فأَمَرَ بِرَدِّهِ مرةً أُخرى، وثالثه، حَتَّى قُتِلَ، وأتاه خَبَرُ قَتْلِهِ فلم يَحْزَنْ كما كان يَحْزَنُ على الشُّهداء، وتزوَّجَ امرأته. فهذا ونحوه ممَّا يَقْبُحُ أن يُحَدِّثَ به عن بعض المُتَسَمِّين بالصَّلاح من أَفْنَاءِ المُسْلِمِينَ فَضْلاً عن بعضِ أعلامِ الأنبياء. وعن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ والحارِثِ الأَعُورِ: أنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال: مَنْ حَدَّثَكُمْ بِحَدِيثِ دَاوُدَ على ما يَرويه القُصَّاص جلدته مئةً وستين، وهو حَدُّ الفِرْزَةِ على الأنبياء. ورُوي: أَنَّهُ حَدَّثَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وعنده رجلٌ من أَهْلِ الحَقِّ، فَكَذَّبَ المَحَدِّثَ به، وقال: إِنْ كَانَتِ القِصَّةُ على ما في كِتَابِ اللهِ فَمَا يَنْبَغِي أَنْ يُلْتَمَسَ خِلَافُهَا، وَأَعْظَمُ بَأَن يُقَالَ غَيْرُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَتِ على ما ذَكَرْتَ وَكَفَّ اللهُ عَنْهَا سِتْرًا على نَبِيِّهِ فَمَا يَنْبَغِي إِظْهَارُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: لَسَمَاعِي هَذَا الكَلَامَ أَحَبُّ إِلَيَّ ممَّا طَلَعْتُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. والذي يَدُلُّ عَلَيْهِ المَثَلُ الذي ضَرَبَهُ اللهُ لِقِصَّتِهِ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَيْسَ إِلَّا طَلَبُهُ إلى زَوْجِ المَرْأَةِ أَنْ يَنْزَلَ لَهُ عَنْهَا فَحَسْبُ. فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ جَاءَتْ على طَرِيقَةِ التَّمْثِيلِ والتَّعْرِيزِ دُونَ التَّصْرِيحِ؟ قُلْتُ: لَكُونِهَا أَبْلَغَ فِي التَّوْبِيخِ، مِنْ قَبْلِ أَنَّ التَّأَمُّلَ إِذَا أَدَاهُ إِلَى الشُّعُورِ بِالمُعَرَّضِ بِهِ، كَانَ أَوْقَعَ فِي نَفْسِهِ، وَأَشَدَّ تَمَكُّنًا مِنْ قَلْبِهِ، وَأَعْظَمَ أَثْرًا فِيهِ، وَأَجْلَبَ لاحتِشامِهِ.....

من أرض الشام^(١) قال: هي مدينة الكنعانيين، وكان اسم ملكهم: بالقي، فقلب اسمه على بلده.

قوله: (وَأَجْلَبَ لاحتِشامِهِ)، الجوهرى: أبو زيد: حَشَمْتُ الرَّجُلَ وَأَحْشَمْتُهُ بِمَعْنَى، وَهُوَ أَنْ يَجْلِسَ إِلَيْكَ فَتَوَذَّيْهُ وَتُعْضِبَهُ. ابنُ الأَعرابي: حَشَمْتُهُ: أَخْجَلْتُهُ. وَأَحْشَمْتُهُ، أَعْضَبْتُهُ. وَأَحْشَمْتُهُ وَاحْتَشَمْتُ مِنْهُ بِمَعْنَى.

(١) من قوله: «قال رحمه الله: سمعت» إلى هنا، سقط من (ف) و(ح).

وحَيَّائِهِ، وَأَدْعَى إِلَى التَّنْبِهِ عَلَى الْخَطَا فِيهِ مِنْ أَنْ يُيَادِرَهُ بِهِ صَرِيحًا، مَعَ مُرَاعَاةِ حُسْنِ الْأَدَبِ بِتَرْكِ الْمُجَاهَرَةِ. أَلَا تَرَى إِلَى الْحُكْمَاءِ كَيْفَ أَوْصَوْا فِي سِيَاسَةِ الْوَلَدِ إِذَا وُجِدَتْ مِنْهُ هَنَةٌ مُنْكَرَةٌ أَنْ يُعَرِّضَ لَهُ بِإِنْكَارِهَا عَلَيْهِ وَلَا يُصَرِّحَ، وَأَنْ تُحْكِيَ لَهُ حِكَايَةً مُلَاحِظَةً لِحَالِهِ إِذَا تَأَمَّلَهَا اسْتَسْمَجَ حَالَ صَاحِبِ الْحِكَايَةِ فَاسْتَسْمَجَ حَالَ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ أَزْجَرُ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَنْصَبُ ذَلِكَ مِثَالًا لِحَالِهِ وَمُقْيَاسًا لَشَأْنِهِ، فَيَتَصَوَّرُ قُبْحَ مَا وَجَدَ مِنْهُ بِصُورَةٍ مَكْشُوفَةٍ، مَعَ أَنَّهُ أَصَوْنٌ لِمَا بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ مِنْ حِجَابِ الْحِشْمَةِ. فَإِنْ قُلْتَ: فَلِمَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى وَجْهِ التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ؟ قُلْتَ: لِيَحْكُمَ بِمَا حَكَمَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ لِسُوَالِ نَجْمِكَ إِلَى نِعَاجِهِ﴾ [ص: ٢٤] حَتَّى يَكُونَ مُحْجُوجًا بِحُكْمِهِ وَمُعْتَرِفًا عَلَى نَفْسِهِ بِظُلْمِهِ. ﴿وَهَلْ

قَوْلُهُ: (وَأَدْعَى إِلَى التَّنْبِهِ^(١) عَلَى الْخَطَا فِيهِ مِنْ أَنْ يُيَادِرَهُ صَرِيحًا)، وَقُلْتَ: وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ بَابِ الْاسْتِدْرَاجِ وَإِرْخَاءِ الْعِنَانِ. قَالَ صَاحِبُ «الْإِنْتِصَافِ»: نَبَهُ الزَّخْمَشِيُّ عَلَى نَجْمِ الْإِنْكَارِ عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيلِ، فَإِنَّ التَّعْرِیْضَ دَاعٍ إِلَى التَّأَمُّلِ، وَفِيهِ أَنَّ اجْتِنَابَ الْمَهَاجِرَةِ بِالْإِنْكَارِ أَبْقَى لِلْحِشْمَةِ^(٢).

قَوْلُهُ: (لِيَحْكُمَ بِمَا حَكَمَ بِهِ) إِلَى قَوْلِهِ: (حَتَّى يَكُونَ مُحْجُوجًا بِحُكْمِهِ)، الْإِنْتِصَافُ: أَيُّ: جَاءَ عَلَى وَجْهِ الْمُحَاكَمَةِ لِيَحْكُمَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ فَتَقَوُّمُ عَلَيْهِ الْحُجَّةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿أَخِي﴾ فَإِنَّ الْأُخُوَّةَ بِصَدَاقَةٍ أَوْ دِينٍ أَوْ شَرِكَةٍ تَمْنَعُ الْاعْتِدَاءَ^(٣).

وَقَوْلُهُ: ﴿فِي الْخُطَابِ﴾، أَيُّ: فِي الْمُخَاطَبَةِ، أَيُّ: أَتَانِي بِمَا لَا أَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ مِنَ الْجِدَالِ، أَوْ مِنَ الْخِطْبَةِ، أَيُّ: خَطَبَ فَأَوْثَرَ عَلَيَّ، وَهُوَ مَصْدَرُ الْمُفَاعَلَةِ؛ لِأَنَّ الْخِطْبَةَ صَدَرَتْ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، وَلَمْ يَكُنْ فِي الْمَثَلِ الْمَضْرُوبِ خِطْبَةٌ مِنْ مَالِكِهَا إِلَّا تَقْدِيرًا، «أَوْ» أَمَا فِي قِصَّةِ دَاوُدَ فَهُوَ مُمَكِّنٌ، وَجَوَابُ الزَّخْمَشِيِّ الَّذِي يَأْتِي لَيْسَ بِجَيِّدٍ عَلَى مَا سَتَرَاهُ.

(١) فِي النُّسخَةِ (ط): «الْيَبِّتَةِ»، وَهُوَ خَطَأٌ.

(٢) «الْإِنْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكُشَافِ» (٤: ٨٥).

(٣) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ (٤: ٨٨).

أَتَنَكَّ نَبْؤُا الْخَصْمِ ﴿ ظاهره الاستفهام، ومعناه: الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة التي حقها أن تَشيع ولا تخفى على أحد، والتشويق إلى استماعه. والخصم: الخصماء، وهو يقع على الواحد والجمع؛ كالضيف، قال الله تعالى: ﴿ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ﴾ [الذاريات: ٢٤]؛ لأنه مصدر في أصله، تقول: خصمته خصماً، كما تقول: ضافه ضيفاً. فإن قلت: هذا جمع، وقوله: ﴿ خَصَمَانِ ﴾ تشية، فكيف استقام ذلك؟ قلت: معنى ﴿ خَصَمَانِ ﴾: فريقان خصمان، والدليل عليه قراءة من قرأ: (خصمان بغى بعضهم على بعض)، ونحوه قوله تعالى: ﴿ هَذَانِ خَصِمَانِ اُخْتَصِمُوا فِي رِيبِهِمْ ﴾ [الحج: ١٩]. فإن قلت: فما تصنع بقوله: ﴿ إِنَّ هَذَا أَخِي ﴾ [ص: ٢٣]، وهو دليل على اثنين؟ قلت: هذا قول البعض المراد بقوله: ﴿ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ ﴾. فإن قلت: فقد جاء في الرواية: أنه بُعث إليه ملكان. قلت: معناه: أن التحاكم كان بين ملكين، ولا يمنع ذلك أن يصحبهما آخرون. فإن قلت: فإذا كان التحاكم بين اثنين كيف سَمَّاهم جميعاً خصماً في قوله: ﴿ نَبْؤُا الْخَصْمِ ﴾ و﴿ خَصَمَانِ ﴾؟ قلت: لما كان صَحْبُ كُلِّ واحدٍ من المتحاكِمِينَ في صورة الخصم صَحَّتِ التسمية به. فإن قلت: بِمِ انتصب ﴿ إِذْ ﴾؟ قلت: لا يخلو: إما أن يَنْتَصِبَ

قوله: (ظاهره الاستفهام، ومعناه: الدلالة على أنه من الأنباء العجيبة)، وذلك أن هذه القصة إن كانت معلومة للسامع فيكون في الاستفهام بعث^(١) له وتحريض على إشاعتها وإعلام الناس بها، أي: كأنك ما علمتها حيث تخفيها ولا يؤدي حقها من الإذاعة، وإن لم تكن معلومة كان تأنيباً على التقاعد عن استعلامها وتشويقاً إلى استماعها.

قوله: (والخصم: الخصماء، وهو يقع على الواحد والجمع)، قال الزجاج: الخصم: مصدر، تقول: خصمته أخصمته خصماً، فما كان من المصادر وقد وصفت به الأساء: فتذكيره وتأنيبه وتوحيده وجمعه جائز^(٢).

(١) في النسخ الخطية: «بعثاً... وتحريضاً» وهو خطأ، فإن حقه الرفع، اسم «كان» مؤخر.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٢٥).

بـ ﴿أَتَاكَ﴾، أو بـ ﴿نَبَأُ﴾، أو بمحذوف؛ فلا يسوغ انتصابه بـ ﴿أَتَاكَ﴾؛ لأنَّ إتيان النُّبَا رسولَ الله ﷺ لا يقعُ إلا في عهدِهِ لا في عهدِ داودَ، ولا بالنُّبَا؛ لأنَّ النُّبَا الواقعُ في عهدِ داودَ لا يصحُّ إتيانُهُ رسولَ الله ﷺ، وإن أردتَ بالنُّبَا القصَّةَ في نفسها: لم يكن ناصباً؛ فبقي أن يتَّصِبَ بمحذوف، وتقديرُهُ: وهل أتاكَ نُبأٌ تحاكمُ الخصمَ. ويجوزُ أن يتَّصِبَ بـ ﴿الْخَصْمِ﴾؛ لِمَا فيه من معنى الفعل. وأمَّا ﴿إِذْ﴾ الثانيةُ فبدلٌ من الأولى. ﴿سُورُوا الْمِحْرَابَ﴾: تصعدوا سُورَهُ ونزلوا إليه. والسُّور: الحائطُ المرتفع، ونظيرُهُ في الأبنية: تَسَنَّمَهُ؛ إذا علا سَنَامَهُ، وتذَرَّاه: علا ذِرْوَتَهُ. رُوي: أن الله تعالى بعث إليه ملكَيْن في صورة إنسانَيْن، فطلَّبا أن يدخلَا عليه، فوجداه في يومٍ عبادته، فمنعَهما الحرُسُ، فتسَوَّرا عليه المحرابَ، فلم يشعرَ إلَّا وهما بين يديه جالسان ﴿فَفَرَجَ مِنْهُمُ﴾. قال ابنُ عباس: إنَّ داودَ عليه السلام جزأ زمانه أربعة أجزاء: يوماً للعبادة، ويوماً للقضاء، ويوماً للاشتغال بخواصِّ أموره، ويوماً يجمعُ بني إسرائيل فيعظُّهم ويُبكيهم؛ فجاءوه في غير يومِ القضاء، ففرَّجَ منهم؛ ولأنهم نزلوا عليه من فوق، وفي يومِ الاحتِجاب، والحرُسُ حوله لا يتركون من يدخلُ عليه. ﴿خَصَمَانِ﴾: خبرٌ مبتدأ محذوف، أي: نحنُ خصمان. ﴿وَلَا تُشْطِطُ﴾: ولا تجر. وقرئ: ﴿وَلَا تُشْطِطُ﴾، أي: ولا تبعدُ عن الحقِّ.

قوله: (ولا بالنُّبَا؛ لأنَّ النُّبَا الواقعُ في عهدِ داودَ لا يصحُّ إتيانُهُ رسولَ الله ﷺ)، قال القاضي: ويجوزُ أن يتعلَّقَ ﴿إِذْ﴾ بالنُّبَا، على أنَّ المرادَ به: الواقعُ في عهدِ داودَ عليه السلام، وأنَّ إسنادَ «أتى» إليه على حذفٍ مُضاف، أي: أتى قصَّةَ نُبأِ الخصمِ، و﴿إِذْ﴾ الثانية: بدلٌ من الأولى أو: ظرفٌ لـ ﴿سُورُوا﴾^(١).

قوله: (وَقُرئ: «وَلَا تُشْطِطُ»)، قال ابنُ جني: هي قراءةُ أبي رجاءٍ وقتادة؛ بفتحِ التاءِ وضَمِّ الطاءِ، يُقال: شَطَّ يَشِطُّ وَيَشْطُ، إذا بعد، وأَشْطَ: إذا أبعد، وعليه قراءةُ العامة: ﴿وَلَا تُشْطِطُ﴾، أي: ولا تُبعدُ، وهو من: الشَّط: الجانب، ومعناه: أخذُ جانبي الشيء وتركُ

وَقُرئ: (ولا تُشَطِّطُ)، (ولا تُشَاطِطُ)، وكلُّها من معنى الشَّطَط؛ وهو مُجاوِزَةُ الحدِّ وتخطي الحقِّ. و﴿سَوَاءٌ الصِّرَاطُ﴾: وَسَطُهُ وَمَحَجَّتُهُ، ضربه مَثَلًا لِعَيْنِ الحقِّ وَمَحْضِهِ.

[﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَجَّةً وَلِيَ نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ﴾ ٢٣]

﴿أَخِي﴾ بدلٌ من ﴿هَذَا﴾ أو خبرٌ لـ ﴿إِنَّ﴾. والمرادُ أَخَوَةُ الدِّينِ، أو أَخَوَةُ الصَّدَاقَةِ والأُلُفَّةِ، أو أَخَوَةُ الشَّرْكَه والخُلُطَةِ؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاطِلَةِ﴾ [ص: ٢٤]، وكلُّ واحدةٍ من هذه الأخواتِ تُدلي بِحقٍّ مانعٍ من الاعتداء والظُّلم. وقُرئ: (تَسْعٌ وَتَسْعُونَ) بفتح النَّاءِ، و(نِعْجَةٌ) بكسرِ النونِ، وهذا من اختلافِ اللُّغاتِ، نحو: نَطْعٍ وَنَطْعٍ،

وَسَطُهُ، كما قيل: تَجَاوَزَ، وهو مِنَ العِجْزَةِ، وهي جَانِبُ الوادي، وكما قيل: نَعَدَى، وهو مِنَ: عُدُوَّةِ الوادي، أي: جَانِبِهِ^(١). وأنشدوا:

لئنْ غَبَتَ عن عَيْنِي وَشَطَّتْ بِكَ النَّوَى فأنتَ الذي في القَلْبِ حَطَّتْ رَوَاحِلُهُ^(٢)

قوله: (تُدلي بِحقٍّ مانعٍ)، الْمُغَرِّبُ: أدَلَيْتُ الدَّلُو: أرسلتها في البئرِ، ومنه: أدلى بِالْحُجَّةِ، أَحْضَرَهَا. وفُلَانٌ يُدلي إلى الميِّتِ بِذِكْرٍ، أي: يَتَّصِلُ.

قوله: (وَقُرئ: «تَسْعٌ وَتَسْعُونَ» بفتح النَّاءِ): قالَ ابنُ جَنِّي: قَرَأَهَا الحَسَنُ، وَقَدْ كَثُرَ عَنْهُمْ جَيُّ الفَعْلِ والفَعْلُ بِمَعْنَى واحدٍ، نحو: الشُّكْرِ والشُّكْرُ، ولا يَبْعُدُ ذلكَ في التَّسْعِ لاسِيَّما وَقَدْ تَجَاوَزَ العَشْرَ. وَقَرَأَ الحَسَنُ والأَعْرَجُ: «نِعْجَةٌ» بِكسرِ النُّونِ^(٣).

(١) «المحتسب» (٢: ٢٣١).

(٢) لم أهتمِدْ إلى قائله، وقد تأخر موقع هذا البيت في النسخة (ح). والذي أنشده ابنُ جَنِّي شاهدًا هو قولُ عنترَةَ:

شَطَّتْ مَزَارَ العاشِقِينَ فأصبحت عَسِرًا عَلَيَّ طَلابِكَ ابْنَةُ مَخْرَمٍ

والبيت من معلقته، انظر: «شرح الزوزني» ص ١٢٦.

(٣) «المحتسب» (٢: ٢٣١).

وَلَقُوَّةٌ وَلِقُوَّةٌ. ﴿أَكْفَلْنِيهَا﴾ مَلَكْنِيهَا. وَحَقِيقَتُهُ: اجْعَلْنِي أَكْفَلُهَا كَمَا أَكْفَلُ مَا تَحْتَ يَدَيَّ.
﴿وَعَزَّنِي﴾: وَعَلَّنِي. يُقَالُ: عَزَّهُ يَعْزُهُ. قَالَ:

قَطَاةٌ عَزَّهَا شَرَكُ فَبَاتَتْ تُجَاذِبُهُ وَقَدْ عَلِقَ الْجَنَاحُ

يريدُ: جَاءَنِي بِحِجَاجٍ لَمْ أَقْدِرْ أَنْ أُورِدَ عَلَيْهِ مَا أُرِدُّهُ بِهِ. وَأَرَادَ بِالْخَطَابِ: مُخَاطَبَةً
الْمُحَاجِّ الْمُجَادِلِ. أَوْ أَرَادَ: خَطَبْتُ الْمَرَأَةَ وَخَطَبَهَا هُوَ فَخَاطَبَنِي خِطَابًا، أَي: غَالَبَنِي
فِي الْخِطْبَةِ فَعَلَّبَنِي؛ حَيْثُ زُوْجَهَا دُونِي. وَقُرِئَ: (وَعَاَزَنِي) مِنَ الْمُعَاَزَةِ؛ وَهِيَ الْمُغَالَبَةُ.
وَقَرَأَ أَبُو حَيَوَةَ: (وَعَزَّنِي) بِتَخْفِيفِ الزَّاي؛ طَلَبًا لِلخَفَةِ، وَهُوَ تَخْفِيفٌ غَرِيبٌ، وَكَأَنَّهُ
قَاسَهُ عَلَى نَحْوِ: ظَلْتُ، وَمَسْتُ. فَإِنْ قُلْتُ: مَا مَعْنَى ذِكْرِ النَّعَاجِ؟ قُلْتُ: كَانَ تَحَاكُمُهُمْ
فِي نَفْسِهِ تَمْثِيلًا وَكَلَامُهُمْ تَمْثِيلًا؛ لِأَنَّ التَّمْثِيلَ أَبْلَغُ فِي التَّوْبِيخِ؛ لِمَا ذَكَرْنَا، وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى

قَوْلِهِ: (وَلَقُوَّةٌ)، الْجَوْهَرِيُّ: اللَّقُوَّةُ: دَاءٌ فِي الْوَجْهِ. وَاللَّقُوَّةُ: النَّاقَةُ السَّرِيعَةُ اللَّقَاحِ.
وَاللَّقُوَّةُ: الْعُقَابُ. وَاللَّقُوَّةُ - بِالْكَسْرِ -: مِثْلُهُ.

قَوْلُهُ: (قَطَاةٌ عَزَّهَا)، الْبَيْتُ. قَبْلَهُ:

كَأَنَّ الْقَلْبَ لَيْلَةً قِيلَ يُغْدَى بِلَيْلِ الْعَامِرِيَّةِ أَوْ يُرَاحُ^(١)

قَوْلُهُ: (﴿وَعَزَّنِي﴾ بِتَخْفِيفِ الزَّاي)^(٢)، رَوَى صَاحِبُ «الْكَشْفِ»^(٣) عَنْ عَاصِمٍ وَقَالَ:
حَمَلَهُ الرَّازِي عَلَى أَنَّهُ مِثْلُ: رَبٌّ وَرُبٌّ، وَمَا أَشْبَهُهُ مِنْ تَخْفِيفِ الْمُضَاعَفِ^(٤).

قَوْلُهُ: (كَانَ تَحَاكُمُهُمْ فِي نَفْسِهِ تَمْثِيلًا وَكَلَامُهُمْ تَمْثِيلًا)، سُئِلَ: مَا مَعْنَى ذِكْرِ النَّعَاجِ؟ أَي:
مَا مَوْقِعُهُ فِي التَّمْثِيلِ؟ أَجَابَ: بِأَنَّهُ تَمْتِمٌ لِمَعْنَى التَّمْثِيلِ؛ لِأَنَّ تَحَاكُمَهُمْ كَانَ فِي نَفْسِهِ تَمْثِيلًا

(١) هُوَ لِمَجْنُونٍ لَيْلٍ كَمَا فِي «أَمَالِي الْقَالِي» (١: ١٦١) وَقَالَ: وَالْمَجْنُونُ أَحَدُ الْمُحْسِنِينَ فِي هَذَا الْمَعْنَى.

(٢) وَعَزَاهَا ابْنُ خَالَوَيْهِ لِأَبِي حَيَوَةَ وَطَلْحَةَ. انْظُرْ: «مَخْتَصَرُ شَوَاذِ الْقُرْآنِ» ص ١٣٠.

(٣) «كَشَفُ الْمَشْكَلَاتِ» لِلْبَاقُولِيِّ (٢: ٢٦١) بِتَحْقِيقِ د. عَبْدِ الْقَادِرِ السَّعْدِيِّ، وَ(٢: ١١٤٣) بِتَحْقِيقِ

د. مُحَمَّدٍ الدَّالِيِّ.

(٤) وَهُوَ حَاصِلُ عِبَارَةِ ابْنِ جَنِّي فِي تَعْلِيلَةِ هَذَا الْحَرْفِ الْغَرِيبِ كَمَا فِي «الْمَحْتَسَبِ» (٢: ٢٣٢).

أنه أمرٌ يُستحيا من كَشْفِهِ، فيُكنى عنه كما يُكنى عما يُستسَمَجُ الإفصاحُ به، وللسَّتر على داودَ عليه السلام، والاحتفاظُ بِحُرْمَتِهِ. ووجهُ التمثيلِ فيه: أنْ مُثِّلَتْ قِصَّةُ أُورِيَا مع داودَ بِقِصَّةِ رَجُلٍ لَهُ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ وَلِخَلِيطِهِ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ، فَأَرَادَ صَاحِبُهُ تَمَمَةَ الْمِئَةِ فَطَمَعَ فِي نَعْجَةِ خَلِيطِهِ، وَأَرَادَهُ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ مَلِكِيهَا إِلَيْهِ، وَحَاجَّهُ فِي ذَلِكَ مُحَاجَّةَ حَرِيصٍ عَلَى بُلُوغِ مُرَادِهِ، وَالِدَلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ﴾ [ص: ٢٤]، وَإِنَّمَا خَصَّ هَذِهِ الْقِصَّةَ؛ لِمَا فِيهَا مِنَ الرَّمْزِ إِلَى الْغَرَضِ بِذِكْرِ النَعْجَةِ. فَإِنْ قُلْتَ: إِنَّمَا تَسْتَقِيمُ طَرِيقَةُ التَّمْثِيلِ إِذَا فَسَّرْتَ الْخُطَابَ بِالْجِدَالِ، فَإِنْ فَسَّرْتَهُ بِالْمَفَاعَلَةِ مِنَ الْخِطْبَةِ: لَمْ تَسْتَقِم. قُلْتَ: الْوَجْهُ مَعَ هَذَا التَّفْسِيرِ أَنْ أَجْعَلَ النَعْجَةَ اسْتِعَارَةً عَنِ الْمَرْأَةِ، كَمَا اسْتَعَارُوا لَهَا الشَّاةَ فِي نَحْوِ قَوْلِهِ:

أَي: تَعْرِضًا وَتَوْرِيَةً، وَكَلَامُهُمْ أَيْضًا تَعْرِضٌ وَتَوْرِيَةٌ، فَجِيءَ بِقَوْلِهِ: ﴿نَعْجَةٌ﴾ تَمِيمًا لِتِلْكَ التَّوْرِيَةِ؛ لِأَنَّ التَّعْرِضَ أُبْلَغُ فِي التَّوْبِيخِ، وَإِنَّمَا قُلْنَا: إِنَّ الْمُرَادَ بِالتَّمْثِيلِ التَّعْرِضَ؛ لِأَنَّهُ فَسَّرَ التَّمْثِيلَ بِهِ فِيمَا سَبَقَ مِنْ قَوْلِهِ: «لِمَ جَاءَتْ عَلَى طَرِيقِ التَّمْثِيلِ وَالتَّعْرِضِ دُونَ التَّصْرِيحِ»، فَعَطَفَ التَّعْرِضَ عَلَيْهِ عَلَى سَبِيلِ الْبَيَانِ، وَلِأَنَّ الْمَعْنَى عَلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: «لَمَّا ذَكَّرْنَا»، أَي: فِي قَوْلِهِ: «إِنَّ التَّائِمْلَ إِذَا أَدَّاهُ إِلَى الشُّعُورِ بِالْمُعَرَّضِ بِهِ كَانَ أَوْقَعَ فِي نَفْسِهِ» إِلَى قَوْلِهِ: «وَأَدْعَى إِلَى التَّنْبِيهِ عَلَى الْخَطَا فِيهِ». وَقَوْلُهُ: «وَلِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ أَمْرٌ يُسْتَحْيَا مِنْهُ» عَطَفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «لِأَنَّ التَّمْثِيلَ أُبْلَغُ».

قَوْلُهُ: (وَأَرَادَهُ عَلَى الْخُرُوجِ)، الْأَسَاسُ: أَرَادَهُ عَلَى الْأَمْرِ، حَمَلُهُ عَلَيْهِ. وَالْإِضَافَةُ فِي «مُلْكِيهَا»^(١) إِلَى الْمَفْعُولِ.

قَوْلُهُ: (وَالِدَلِيلُ عَلَيْهِ)، أَي: عَلَى أَنَّ الْمُثْمَلَ بِهِ قِصَّةُ رَجُلٍ لَهُ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلِخَلِيطِهِ^(٢) تِسْعٌ وَتِسْعُونَ التَّصْرِيحَ بِذِكْرِ الْخُلَطَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ﴾؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴾^(٣) الْآيَةُ، لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى الْخُلَاطَةِ.

(١) فِي النِّسَخَتَيْنِ (ف) وَ(ح): «طَلِبُهَا»، وَهُوَ خَطَأٌ.

(٢) فِي النِّسَخَةِ (ط): وَ«تَحْلِيطُهُ بِالنَّاءِ»، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

(٣) مِنْ قَوْلِهِ: «التَّصْرِيحُ بِذِكْرِ الْخُلَطَاءِ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ف) وَ(ح).

يَا شَاةَ مَا قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ
فَرَمَيْتُ غَفْلَةً عَيْنِهِ عَنْ شَاتِهِ

وشبَّهها بالنَّعْجَةِ مَنْ قَالَ:

قَوْلُهُ: (يَا شَاةَ مَا قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ)، آخِرُهُ:

حَرُمْتُ عَلَيَّ وَلَيْتَهَا لَمْ تَحْرُمِ

الشَّعْرُ لَعَنَتُهُ، قَالَ الزَّوْزَنِي: «مَا» صِلَةٌ زَائِدَةٌ، وَالشَّاةُ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَرَأَةِ، يَقُولُ: يَا هَؤُلَاءِ اشْهَدُوا شَاةَ قَنَصٍ لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ، فَتَعَجَّبُوا مِنْ حُسْنِهَا وَجَمَالِهَا فَإِنَّهَا قَدْ حَازَتْ أَتَمَّ الْجَمَالِ، وَالْمَعْنَى: هِيَ حَسَنَاءُ جَمِيلَةٌ مُقْنَعَةٌ لِمَنْ كَلِفَ وَشُغِفَ بِحُبِّهَا، وَلَكِنَّهَا حَرُمْتُ عَلَيَّ وَلَيْتَهَا حَلَّتْ^(١).

قَالَ الْأَنْبَارِيُّ: الْقَنَصُ: الصَّيْدُ. وَالشَّاةُ مَنْصُوبٌ عَلَى النَّدَاءِ، أَي: شَاةَ مَنْ اقْتَنَصَهَا فَقَدْ غَنِمَ، وَاللَّامُ صِلَةٌ «قَنَصٍ»، لِمَنْ حَلَّتْ لَهُ: لِمَنْ قَدَّرَ عَلَيْهَا، وَحَرُمْتُ عَلَيَّ: لَمْ أَقْدِرْ؛ لِأَنَّهَا مِنْ قَوْمٍ أَعْدَاءُ^(٢).

قَوْلُهُ: (فَرَمَيْتُ غَفْلَةً عَيْنِهِ عَنْ شَاتِهِ)، تَمَامُهُ لِلْأَعْشَى:

فَأَصَبْتُ حَبَّةَ قَلْبِهَا وَطِحَالَهَا^(٣)

أَي: قَصَدْتُ غَفْلَتَهُ عَنْ أَمْرَاتِهِ. طِحَالُهَا، أَي: أَصَبْتُ طِحَالَهَا، وَلَا يَجُوزُ خَفَضُهُ؛ لِأَنَّ الطَّحَالَ لَا حَبَّةَ لَهُ. وَالْبَيْتُ بَتَمَامِهِ أَنْشَدَهُ الزَّجَّاجُ^(٤).

(١) «شرح المعلقات السبع» للزوزني، ص ٢١٦.

(٢) «شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر بن الأنباري، ص ٣٥٣-٣٥٤.

(٣) «ديوان الأعشى» ص ٧٧، من قصيدته الجيدة في مدح قيس بن معد يكرب، ومطلعها:

رَحَلْتُ سَمِيَّةً غُدُوهُ أَجَالُهَا غَضَبِي عَلَيْكَ فَمَا تَقُولُ بِدَالُهَا؟

(٤) في «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٢٦).

كِنَعِاجِ الْمَلَا تَعَسَّفَنَ رَمَلًا

لولا أن ﴿الْخُلَطَاءَ﴾ يَأْبَاهُ،

قوله: (كِنَعِاجِ الْمَلَا تَعَسَّفَنَ رَمَلًا)، أوله:

قُلْتُ إِذَا أَقْبَلْتُ وَزَهْرٌ تَهَادَى

بعده:

قَدْ تَنَقَّبَنَ بِالْحَرِيرِ وَأَبْدَيْ
نَ عُيُونًا حُورَ الْمَدَاعِجِ نُجَلَا^(١)

التَّهَادِي: أن يَمْشِي بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ مُعْتَمِدًا عَلَيْهَا لَضَعْفِهِ. وَالْمَلَا: الصَّحْرَاءُ الْوَاسِعَةُ.
أَي: هُوَ لِأَنَّ النِّسْوَةَ يَمْشِينَ مَشْيَ نَعَاجِ الْوَحْشِ إِذَا وَقَعَتْ فِي الرَّمْلِ.

قوله: (لولا أن ﴿الْخُلَطَاءَ﴾ يَأْبَاهُ)، يعني: إن فَسَّرَ الْخِطَابُ بِالْمُفَاعَلَةِ مِنَ الْخِطْبَةِ،
وَأُجْرِيَتْ النَّعَاجُ عَلَى حَقِيقَتِهَا لَمْ يَسْتَقِمْ؛ لِأَنَّ الْخِطْبَةَ إِنَّمَا تَكُونُ فِي التَّزْوَاجِ وَالتَّزْوَاجِ، فَهِيَ
غَيْرُ مُنَاسِبَةٍ لِلنَّعْجَةِ الْحَقِيقَةِ، وَإِنْ حُمِلَتْ النَّعَاجُ عَلَى النَّسَاءِ اسْتِعَارَةً أَبَاهُ ذَكَرُ الْخُلَطَاءِ؛ لِأَنَّ
الْخُلَطَاءَ غَيْرُ مُنَاسِبَةٍ فِي النَّسَاءِ الْحَلَالِ، فَالْوَجْهُ أَنْ يُقْطَعَ ذَكَرُ الْخُلَطَاءِ^(٢) عَنِ التَّمْثِيلِ؛ لِيَكُونَ
تَمَثِيلًا آخَرَ مُسْتَقِلًّا فَيَصِحَّ.

وَقُلْتُ: وَكَذَا يَأْبَاهُ إِذَا جُعِلَ التَّشْبِيهُ تَمَثِيلًا، وَيُجْرَى الْخِطَابُ عَلَى مُحَاطِبَةِ الْمُحَاجِّ
الْمُجَادِلِ وَتُرِكَ النَّعَاجُ عَلَى حَقِيقَتِهَا؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ حِينَئِذٍ أَمْرٌ تَوْهُمِيٌّ مُتَزَعٌّ مِنْ أُمُورٍ جَمَّةٍ،
وَقَدْ لُمَحَّتِ الْخُلَطَاءُ فِي الْمُمَثِّلِ بِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْوَاحِدِيُّ: ظَنَّ دَاوُدُ أَنَّهَا شَرِيكَانِ فَلِذَلِكَ
قَالَ: ﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ﴾^(٣) [ص: ٢٤].

وَإِذَا لُمَحَّ فِي الْمُسَبِّهِ بِهِ يَجِبُ أَنْ يُلَمَحَّ فِي الْمُسَبَّبِ أَيْضًا. وَقَالَ صَاحِبُ «الْمِفْتَاحِ»: وَالَّذِي
نَحْنُ بِصَدْدِهِ مِنَ الْوَصْفِ غَيْرِ الْحَقِيقِيِّ أَحْوَجُ مَنْظُورٍ فِيهِ إِلَى التَّأْمُلِ الصَّادِقِ مِنْ ذَوِي بَصِيرَةٍ

(١) البیتان لعمر بن أبي ربيعة في «ديوانه» ص ٤٩٨، وانظر: «الكامل» للمبرد (١: ٢٥٤).

(٢) من قوله: «لأن الخُلَطَاءَ غير مُنَاسِبَةٍ» إلى هنا، سقط من (ح).

(٣) «التفسير الوسيط» للواحدي (٣: ٥٤٧).

إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ دَاوُدُ الْخُلَطَاءَ ابْتِدَاءً مَثَلًا لَهُمْ وَلَقَصَّتَهُمْ.

فَإِنْ قُلْتَ: الْمَلَائِكَةُ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ كَيْفَ صَحَّ مِنْهُمْ أَنْ يُجْبِرُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ بِمَا

نَاقِدَةٍ وَرُؤْيَا ثَاقِبَةٍ لَا لَتَبَاسِهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ بِالْعَقْلِ الْحَقِيقِيِّ لَا سِيَّامَا الْمَعَانِي الَّتِي يُتَنَزَّعُ مِنْهَا، فَرُبَّمَا انْتَزَعَ مِنْ ثَلَاثَةِ فَأَوْرَثَ الْخَطَأَ لَوْجُوبِ انْتِزَاعِهِ مِنْ أَكْثَرِ^(١)، وَلَعَلَّ الظَّاهِرَ أَنْ يُجْعَلَ التَّشْبِيهُ مِنَ الْمُرَكَّبِ الْعَقْلِيِّ؛ لِأَنَّ الْوَجْهَ حَيْثُ هُوَ الزُّبْدَةُ وَالْخُلَاصَةُ مِنَ الْمَجْمُوعِ، وَهُوَ إِظْهَارُ الْبَغْيِ وَالظُّلْمِ وَتَقْيِيحُ أَمْرِ الْبَاغِي وَالظَّالِمِ، فَلَا يَدْخُلُ فِي الْمَعْنَى الْخَلْطُ، وَإِنْ شِئْتَ فَجَرَّبَ هَذَا مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتُبَيْتًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ﴾ [البقرة: ٢٦٥]، الْآيَةُ. فَإِنَّهُ حِينَ جَعَلَ الْوَجْهَ عَقْلِيًّا قَالَ: وَمَثَلُ نَفَقَةٍ هَؤُلَاءِ فِي زَكَاتِهَا عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ جَنَّةٍ، وَحِينَ جَعَلَ الْوَجْهَ وَهْمِيًّا قَالَ: أَوْ مَثَلُ حَالِهِمْ عِنْدَ اللَّهِ بِالْجَنَّةِ عَلَى الرَّبْوَةِ، وَنَفَقَتُهُمْ الْكَثِيرَةُ وَالْقَلِيلَةُ بِالْوَابِلِ وَالطَّلِّ، وَكَمَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمَطْرَبِينَ يُضَاعِفُ أَكْلَ الْجَنَّةِ، فَكَذَلِكَ نَفَقَتُهُمْ كَثِيرَةٌ كَانَتْ أَوْ قَلِيلَةً بَعْدَ أَنْ يُطْلَبَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ زَاكِيَةٌ عِنْدَ اللَّهِ زَائِدَةٌ فِي زُلْفَاهُمْ^(٢)، وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ بَعْدَ هَذَا: «وَقِيلَ: إِنَّ الْخَصْمَيْنِ كَانَا مِنَ الْإِنْسِ، وَكَانَتِ الْخُصُومَةُ عَلَى الْحَقِيقَةِ بَيْنَهُمَا، إِمَّا كَانَا خَلِيطَيْنِ فِي الْغَنَمِ، وَإِمَّا كَانَ أَحَدُهُمَا مُوسِرًا» إِلَى آخِرِهِ.

الانْتِصَافُ: إِذَا جُعِلَ تَمَثِيلًا كَانَ الَّذِي سَبَقَ إِلَى فَهْمِ دَاوُدَ مِنْهُ ظَاهِرُهُ فِي النَّعَاجِ وَالشَّاةِ، ثُمَّ انْتَقَلَ عَنْهُ إِلَى فَهْمِ تَمَثِيلِهِ بِحَالِهِ، وَعَلَى الْاسْتِعَارَةِ يَكُونُ قَدْ فَهِمَ التَّحَاكُمَ فِي النَّسَاءِ ثُمَّ اسْتَشْعَرَ أَنَّهُ الْمُرَادُ^(٣).

قَوْلُهُ: (إِلَّا أَنْ يَضْرِبَ دَاوُدُ الْخُلَطَاءَ ابْتِدَاءً مَثَلًا لَهُمْ)، يَعْنِي: يَصْحُحُ جَعْلُهَا مُسْتَعَارًا إِذَا جُعِلَ قَوْلُهُ: ﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ﴾ [ص: ٢٤]، تَذْيِيلًا لِلْكَلَامِ عَلَى سَبِيلِ التَّمَثِيلِ، كَقَوْلِ الْحُطَيْئَةِ^(٤):

(١) «مفتاح العلوم» ص ٣٤٩.

(٢) انظر: (٣: ٥٢٥).

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ٨٥).

(٤) كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ وَهْمٌ، فَإِنَّ الْبَيْتَ لِلنَّابِغَةِ الذِّبْيَانِي فِي «دِيَوَانِهِ» ص ٧٤.

لم يَتَلَبَّسُوا مِنْهُ بِقَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ وَلَا هُوَ مِنْ شَأْنِهِمْ؟ قلت: هو تصويرٌ للمسألة وفرض لها، فصوّرها في أنفُسِهِمْ وكانوا في صورة الأناسي، كما تقولُ في تصوير المسائل: زَيْدٌ لَهُ أَرْبَعُونَ شَاةً، وَعَمْرُو لَهُ أَرْبَعُونَ، وَأَنْتَ تُشِيرُ إِلَيْهِنَّ، فَخَلَطَها وَحَالَ عَلَيْها الْحَوْلُ، كَمْ يَجِبُ فِيها؟ وما لَزِيدٍ وَعَمْرٍو سَبَدٌ وَلَا لَبَدٌ. وتقولُ أيضًا في تصويرها: لي أَرْبَعُونَ شَاةً وَلِكَ أَرْبَعُونَ فَخَلَطَناها، وما لَكِما مِنَ الْأَرْبَعِينَ أَرْبَعَةٌ وَلَا رُبْعُها. فإن قلت: ما وجهُ قراءةِ ابنِ مسعود: (ولي نَعْجَةٌ أَنْثَى)؟ قلت: يقال: امرأةٌ أَنْثَى؛ لِلْحَسَناءِ الْجَمِيلَةِ. والمعنى: وصفُها بِالْعَرَاقةِ فِي لَيْنِ الْأُنُوثةِ وَفُتُورِها، وَذلك أَمْلَحُ لها وَأَزِيدُ فِي تَكْثِيرِها وَتَثْنِيَّها، أَلَا تَرى إِلى وَصْفِهِمْ لها بِالْكَسُولِ وَالْمِكَسَالِ، وَقَوْلِهِ:

فَتَوَرُّ الْقِيَامِ قَطِيعُ الْكَلَامِ

وَلَسْتَ بِمُسْتَبِقٍ أَخَا لَا تَلَمُّهُ عَلَى شَعَثِ أَيِّ الرِّجَالِ الْمُهْدَبُ؟

وإليه الإشارةُ بقوله: «فَصَدَّ بِهِ الْمَوْعِظَةَ الْحَسَنَةَ وَالتَّرْغِيبَ فِي إِيشَارِ عَادَةِ الْخُلَطَاءِ الصُّلَحَاءِ».

قوله: (وَأَنْتَ تُشِيرُ إِلَيْهِنَّ)، أَي: تَقُولُ: هَذَا، وَتُشِيرُ إِلى زَيْدٍ وَعَمْرٍو.

قوله: (وما لَزِيدٍ وَعَمْرٍو سَبَدٌ وَلَا لَبَدٌ)، قَالَ الْجَوْهَرِيُّ: أَي: لَا قَلِيلٌ وَلَا كَثِيرٌ. عَنِ الْأَصْمَعِيِّ: السَّبَدُ مِنَ الشَّعْرِ، وَاللَّبَدُ مِنَ الصُّوفِ. فَالسَّبَدُ كِنَايَةٌ عَنِ الْمَعَزِ، وَاللَّبَدُ عَنِ الضَّأْنِ.

قوله: (بِالْكَسُولِ وَالْمِكَسَالِ)، الْجَوْهَرِيُّ: الْكَسَلُ، التَّثَاقُلُ عَنِ الْأَمْرِ. وَامْرَأَةٌ مِكَسَالٌ: لَا تَكَادُ تَبْرَحُ مَجْلِسِها، وَهُوَ مَدْحٌ لَهَا، مِثْلُ: «نُؤُومُ الضُّحَى».

قوله: (فَتَوَرُّ الْقِيَامِ قَطِيعُ الْكَلَامِ)، تَمَامُهُ:

لَعُوبُ الْعِشَاءِ إِذَا لَمْ تَنَمْ

بَعْدَهُ:

تَبَرُّ النَّسَاءِ بِحُسْنِ الْحَدِيثِ وَدَلَّ رَحِيمٍ وَخُلِقَ عَمَمٌ^(١)

(١) لم أهنئ إلى قائل البيتين.

وقوله:

تَمَثِّي رُوَيْدًا تَكَادُ تَنْعَرِفُ

قَطِيعُ الْكَلَامِ: أَي: لِينُهُ وَضَعْفُهُ. تَبَزُّ: أَي: تَغْلِبُ وَتَسْبِقُ. وَالدَّلَالُ: الْغَنَجُ وَالشَّكْلُ. وَخُلِقَ عَمَمٌ؛ أَي: تَامٌ^(١).

قوله: (تَمَثِّي رُوَيْدًا تَكَادُ تَنْعَرِفُ)، أَوَّلُهُ:

مَا أَنَسَ سَلَمَى عَدَاةً تَنْصَرِفُ

وَيُرَوَى^(٢): «تَنْعَرِفُ» بِالْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، الْغَرْفُ: غَرْفُكَ الْمَاءَ بِالْيَدِ، فَرَسٌ غَرَّافٌ: كَثِيرُ الْأَخِذِ بِقَوَائِمِهِ. وَصَفَهَا بِالْأَنَاءِ وَالتَّوْدَةِ وَأَتَاهَا تَكَادُ تَنْعَرِفُ مِنَ الْأَرْضِ بِوَطْئِهَا إِيَّاهَا، يُقَالُ: عَرَفْتُ الشَّيْءَ فَانْعَرَفَ - بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ - أَي: قَطَعْتُهُ فَاِنْقَطَعَ. قَالَ قَيْسُ بْنُ الْخَطِيمِ فِي مَعْنَاهُ:

تَنَامُ عَنْ كُبَرِ شَأْنِهَا فِإِذَا قَامَتْ رُوَيْدًا تَكَادُ تَنْعَرِفُ^(٣)

قَالَ صَاحِبُ «الْإِنْتِصَافِ»: قَوْلُهُ: ﴿وَلِيَ نَجْعَةٌ﴾، أَوْرَدَهُ لِتَقْلِيلِ مَا عِنْدَهُ وَحَقَارَتِهِ، فَكَيْفَ وَصَفَ مَا عِنْدَهُ بِالْحُسْنِ الَّذِي يُوجِبُ عُذْرَ خَصْمِهِ فِي طَلَبِهِ؟ وَلِذَلِكَ جَاءَتْ الْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ بِحَذْفِ ذَلِكَ، أَي: «أُنْتَى»^(٤).

(١) من قوله: «قَطِيعُ الْكَلَامِ: أَي لِينُهُ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

(٢) أَي: فِي الْبَيْتِ وَفِي نَسْخِ «الْكَشَافِ» أَيْضًا، وَالنَّسْخَةُ الْمَعْتَمَدَةُ عِنْدَ الْمُؤَلِّفِ: بِالْعَيْنِ، وَفِي الْأَصْلِ الْخَطِيُّ الَّذِي بَيْنَ أَيْدِينَا: بِالْغَيْنِ.

(٣) دِيوَانُ قَيْسِ بْنِ الْخَطِيمِ ص ١٠٦، لَكِنَّ الرِّوَايَةَ فِيهِ بِالْعَيْنِ الْمَعْجَمَةِ وَلَيْسَتْ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ عَلَى الْجَادَّةِ فِي «الْأَغَانِي» (٣: ٢٤)، وَفَسَّرَهُ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ: تَسْقُطُ. وَرَوَى: «تَكَادُ تَنْقُصُ» كَمَا فِي حَوَاشِي الدِّيَوَانِ، وَبَعْدَهُ:

حَوَرَاءُ جِيدَاءُ يُسْتَضَاءُ بِهَا كَأَتَاهَا خُوطٌ بَانَةٌ قَصِفٌ

قُلْتُ: الْخُوطُ: الْقَضِيبُ. وَالْقَصِفُ: النَّاعِمُ الْمُتَشَتِّي.

(٤) «الْإِنْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكَشَافِ» (٤: ٨٥).

[﴿قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَىٰ نَجْمِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۚ فَغَفَرْنَا لَهُ ۚ ذَٰلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّعَآبٍ﴾ ٢٤-٢٥]

﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ﴾ جوابُ قَسَمٍ محذوف. وفي ذلك استنكارٌ لفعل خَلِيطه، وتهجينٌ لطَمَعِه. والسؤال: مصدرٌ مُضَافٌ إلى المفعول، كقوله تعالى: ﴿مِن دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾ [فصلت: ٤٩]، وقد ضُمِّن معنى الإضافة فَعُدِّي تَعْدِيَّتِهَا، كَأَنَّهُ قِيلَ بِإِضَافَةِ ﴿نَجْمِكَ إِلَىٰ نَجْمِهِ﴾ عَلَى وَجْهِ السُّؤَالِ وَالطَّلَبِ. فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ سَارَعَ إِلَى تَصْدِيقِ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ حَتَّى ظَلَمَ الْآخَرَ قَبْلَ اسْتِمَاعِ كَلَامِهِ؟ قُلْتَ: مَا قَالَ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ اعْتِرَافِ صَاحِبِهِ، لَكِنَّهُ لَمْ يُحَكِّ فِي الْقُرْآنِ؛ لِأَنَّهُ مَعْلُومٌ. وَيُرْوَى: أَنَّهُ قَالَ: أَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْذَهَا مِنْهُ وَأُكْمِلَ نَعَاجِي مِثَّةً، فَقَالَ دَاوُدُ: إِنْ رُمْتَ ذَلِكَ ضَرْبًا مِنْكَ هَذَا وَهَذَا، وَأَشَارَ إِلَى طَرَفِ الْأَنْفِ وَالْجَبْهَةِ، فَقَالَ: يَا دَاوُدُ، أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يُضْرَبَ مِنْكَ هَذَا وَهَذَا، وَأَنْتَ فَعَلْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، ثُمَّ نَظَرَ دَاوُدُ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا، فَعَرَفَ مَا وَقَعَ فِيهِ. وَالْخُلَطَاءُ: الشُّرَكَاءُ الَّذِينَ خَلَطُوا أُمُورَهُمْ، الْوَاحِدُ: خَلِيطٌ، وَهِيَ الْخُلُطَةُ، وَقَدْ غَلَبَتْ فِي الْمَاشِيَةِ؛ وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعتَبِرُهَا، فَإِذَا كَانَ الرَّجُلَانِ خَلِيطَيْنِ فِي مَاشِيَةٍ بَيْنَهُمَا غَيْرُ مَقْسُومَةٍ، أَوْ لِكُلِّ

وقلت: قد مرَّ^(١) أَنَّ مِثْلَ هَذِهِ الزِّيَادَةِ قَرِينَةٌ لِّبَيَانِ إِرَادَةِ الْمَقْصُودِ مِنَ اللَّفْظِ، فَذَكَرَهُ هَاهُنَا لِمَزِيدِ تَحْقِيرِ مَا عِنْدَهُ فَيَكُونُ تَتَمِيمًا لِلْمَعْنَى الَّتِي فِي جَانِبِ الْمُشَبِّهِ وَالْمُبَالِغَةِ فِي الظُّلْمِ كَمَا سَبَقَ، وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ: ﴿لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجْمِكَ إِلَىٰ نَجْمِهِ﴾ [ص: ٢٤]، حَيْثُ صَرَّحَ بِذِكْرِ النَّعْجَةِ وَالنَّعَاجِ.

قَوْلُهُ: (عَلَى وَجْهِ السُّؤَالِ وَالطَّلَبِ)، أَي: السُّؤَالُ سُؤَالٌ مُطَالَبَةٌ وَمُغَالَبَةٌ، لَا سُؤَالٌ خُضُوعٌ وَتَفْضُّلٌ؛ إِذْ لَوْ كَانَ كَذَا لَمْ يَكُنْ مَعَارَةً.

(١) قَوْلُهُ: «قَدْ مَرَّ» سَقَطَ مِنَ النُّسخَةِ (ط).

واحد منهما ماشيةً على حِدَةٍ إِلَّا أَنْ مُرَاحَهما وَمَسْقَهما وموضعَ حَلَبِهما والراعي والكلبَ واحد والفُحولةُ مختلطة: فهما يُزَكِّيَانِ زكاةَ الواحد؛ فإن كان لهما أربعون شاةً فعليهما شاة، وإن كانوا ثلاثةً ولهم مئةٌ وعشرون لكلٍّ واحدٍ أربعون؛ فعليهم واحدةٌ كما لو كانت لواحد. وعند أبي حنيفة: لا تُعتبر الخُلطة، والخَلِيطُ والمنفردُ عنده واحد، ففي أربعين بين خليطين: لا شيء عنده، وفي مئةٍ وعشرين بين ثلاثة: ثلاثُ شياه. فإن قلتَ: فهذه الخُلطةُ ما تقولُ فيها؟ قلتُ: عليهما شاةٌ واحدة، فيجبُ على ذي النعجة أداءُ جزءٍ من مئةٍ جزء من الشاة عند الشافعي رحمه الله، وعند أبي حنيفة لا شيء عليه. فإن قلتَ: ماذا أراد بذكرِ حالِ الخُلطاء في ذلك المقام؟ قلتُ: قصَدَ به الموعظةَ الحسنة والترغيبَ في إثارةِ الخُلطاء الصُّلحاء الذين حَكَمَ لهم بالقلَّة، وأن يكرَّهَ إليهم الظُّلْمَ والاعتداء الذي عليه أكثرُهم، مع التأسُّفِ على حالهم، وأن

قوله: (إِلَّا أَنْ مُرَاحَهما)، المَغْرِب: أراحَ الإبل: رَدَّها إلى المُرَاح، وهو مَوْضِعُ إِرَاحَةِ الإبلِ والبَقَرِ والغَنَمِ، وَفَتَحَ المِيمَ خَطًّا^(١).

قوله: (ماذا أريدُ^(٢) بِذِكْرِ حَالِ الخُلطاء)، أي: ما فائدةُ التَّذْيِيلِ بقوله: ﴿وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ﴾ إلى قوله: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾؟ فأجاب: أن فيها فوائد:

إحداها: أن يَكُونَ مَوْعِظَةٌ لِلسَّامِعِ بأن يَرِغِبَ في اختيارِ عادةِ الخُلطاءِ الصُّلحاءِ لقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ كقوله: ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: ١٣].

وثانيتهما: أن يَكُونَ لُطْفًا لِلخُلطاءِ الْمُعْتَدِينَ فينَزِّجُوا عن الاعتداء.

وثالثُها: أن يَكُونَ تَسْلِيَةً لِلْمَظْلُومِ.

قوله: (مَعَ التَّأْسُفِ على حالهم)، أي: من شأنِ الخُلطاءِ وعادَتِهِمْ أن يَعْتَدُوا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللهُ.

(١) «المغرب في ترتيب المعرب» (١: ٣٥٢).

(٢) كذا في الأصول الخطية، وكذا هو في نص «الكشاف» من (ط)، لكن في الأصل الخطي من «الكشاف» وفي المطبوع: «أراد».

يُسْلِي المَظْلُومَ عَمَّا جَرَى عَلَيْهِ مِنْ خَلِيطِهِ، وَأَنَّ لَهُ فِي أَكْثَرِ الْخُلُطَاءِ أُسْوَةً. وَقُرِئَ:
(لِيَبْغِيَ) بفتح الياء على تقدير النون الخفيفة، وحذفها، كقوله:

اضْرِبْ عَنْكَ الْهُمُومَ طَارِقَهَا

وهو جوابُ قَسَمٍ محذوف؛ و: (لِيَبْغِ) بحذف الياء، اكتفاءً منها بالكسرة. و﴿مَا﴾
في ﴿وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ﴾ للإبهام. وفيه تعجبٌ من قلتهم. وإن أردت أن تتحقق فائدتها
وموقعها فاطرحها، من قول امرئ القيس:

وَحَدِيثٌ مَا عَلَى قِصَرِهِ

وانظر هل بقي له معنى قط. لما كان الظنُّ الغالب يُداني العلم، استعير له.

قوله: (اضْرِبْ عَنْكَ الْهُمُومَ طَارِقَهَا)، تمامه:

صَرَبَكَ بِالسَّيْفِ قَوَسَ الْفَرَسِ^(١)

أي: «اضْرِبَنَّ» فحذفتِ النونُ الخفيفة، و«طَارِقَهَا»: بَدَلٌ مِنْ «الْهُمُومِ» بَدَلُ الْبَعْضِ،
و«قَوَسَ» مَوْضِعُ نَاصِيَةِ الْفَرَسِ، أي: ادْفَعِ طَوَارِقَ الْهُمُومِ عَنْ نَفْسِكَ عِنْدَ عَشْيَانِهَا، كما
يُضْرَبُ قَوَسُ الْفَرَسِ عِنْدَ الْإِقْبَالِ.

قوله: (لِلإِبْهَامِ)، قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: ﴿لَا أَلْزِينَ أَمَنُوا﴾ [ص: ٢٤]، اسْتِثْنَاءٌ مِنَ الْجِنْسِ،
وَالْمُسْتَشْنَى مِنْهُ بَعْضُهُمْ، و﴿مَا﴾ زَائِدَةٌ، و﴿هَرَمٌ﴾ مُبْتَدَأٌ، و«قَلِيلٌ» خَبَرُهُ. وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ وَهُمْ
قَلِيلٌ مِنْهُمْ^(٢).

قوله: (استعير له)، أي: استعيرَ الظَّنُّ مَوْضِعَ الْعِلْمِ لِتِلْكَ الْعَلَاقَةِ، وَالِاسْتِعَارَةُ يَجُوزُ أَنْ
تَكُونَ لَفْظِيَّةً وَمَعْنَوِيَّةً، وَإِنَّمَا كَانَ بِمَعْنَى الْعِلْمِ؛ لِإِقْبَاعِهِ عَلَى «إِنَّمَا» الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مُضَاعَفَةِ
التَّأْكِيدِ، وَتَعْقِيبِ ظَنِّهِ بَعْدَ ذَلِكَ بِالِاسْتِغْفَارِ مِنْ غَيْرِ مُهْلَةٍ، وَتَسْمِيَةِ الْظَّنِّ لِسَبْقِهِ بِالْأَمَارَاتِ

(١) ذكره الزبيدي في «تاج العروس» (قنص) من غير عزو لأحد. وقيل: هو لطفة بن العبد وأنكره أبو
حاتم وابن بري وقالوا: هو مصنوعٌ عليه. انظر: «شرح شواهد الكشاف» (٤: ٨٧).

(٢) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١٠٩٩).

ومعناه: وَعَلِمَ دَاوُدُ وَأَيُّقُن ﴿أَمَّا فَتْنَاهُ﴾: أَنَا ابْتَلَيْنَاهُ لَا مُحَالَةً بِامْرَأَةِ أُورِيَا: هَلْ يَثْبُتُ أَمْ يَزُلُّ؟ وَقُرِئَ: (فَتْنَاهُ) بِالتَّشْدِيدِ لِلْمُبَالَغَةِ، وَ: (أَفْتْنَاهُ)، مِنْ قَوْلِهِ:

لَئِنْ فَتَنْتَنِي لَهِيَ بِالْأَمْسِ أَفْتَنْتُ

و(فَتْنَاهُ) وَ(فَتْنَاهُ)، عَلَى أَنَّ الْأَلْفَ ضَمِيرُ الْمَلِكَيْنِ. وَعَبَّرَ بِالرَّائِعِ عَنِ السَّاجِدِ؛

الظَّاهِرَةُ عَلَى وَقُوعِهِ فِي الْفِتْنَةِ مِنْ تَسَوُّرِ الْخُصْمَاءِ الْمِحْرَابَ وَفَزَعِهِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَمَثِيلِهِمْ حَالَتُهُ بِحَالَةِ الْخُلَطَاءِ وَحُكْمِهِ عَلَى أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ بِالظُّلْمِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: «فَتْنَاهُ» بِالتَّشْدِيدِ)، قَالَ ابْنُ جَنِّي: هِيَ قِرَاءَةُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَأَمَّا «فَتْنَاهُ» فَهِيَ قِرَاءَةُ قَتَادَةَ وَأَبِي عَمْرٍو فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَهَّابِ^(١)، وَعَنْ بَعْضِهِمْ^(٢) «فَتْنَاهُ» عَلَى وَزْنِ ضَرْبَاهُ وَ«فَتْنَاهُ» عَلَى وَزْنِ: فَرَّقَاهُ. وَأَنْكَرَ الْأَصْمَعِيُّ أَفْتَنْتُ - بِالْأَلِفِ - يُقَالُ: فَتَنْتُهُ الْمَرْأَةُ وَأَفْتَنْتُ: إِذَا دَلَّهَتْهُ وَأَحَبَّهَا.

قَوْلُهُ: (لَئِنْ فَتَنْتَنِي لَهِيَ بِالْأَمْسِ أَفْتَنْتُ)، تَمَامُهُ:

سَعِيدًا فَأَمْسَى قَدْ قَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ

بَعْدَهُ:

وَأَلْقَى مَصَابِيحَ الْقِرَاءَةِ وَاشْتَرَى وَصَالَ الْغَوَانِي بِالْكِتَابِ الْمُنْمَنِ^(٣)

وَأَرَادَ بِهِ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ: نَمْنَمَ الشَّيْءُ نَمْنَمَةً، أَيِ: رَقَّشَهُ وَزَخَرَفَهُ، وَثَوَّبُ مُنْمَنٍ، أَيِ: مُؤَسَّى.

قَوْلُهُ: (وَعَبَّرَ بِالرَّائِعِ عَنِ السَّاجِدِ)، أَيِ: كَتَبَ بِالرَّائِعِ عَنِ السَّاجِدِ لِمَا بَيْنَ الرُّكُوعِ

(١) وَهُوَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ الْعِجْلِيُّ (ت ٢٠٤هـ) ثَقَّةٌ مِنْ ثِقَاتِ الْقُرَّاءِ، وَهُوَ مِنَ الرِّوَاةِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ الْعَلَاءِ. لَهُ تَرْجُمَةٌ فِي «غَايَةِ النِّهَايَةِ» لِابْنِ الْجَزَرِيِّ (١: ٤٧٩).

(٢) «الْمَحْتَسَبُ» (٢: ٢٣٢).

(٣) الْبَيْتَانِ لِأَعَشَى هَمْدَانَ كَمَا فِي «شرح شواهد الكشاف» (٤: ٨٨).

لأنه يَنْحَنِي وَيَخْضَعُ كَالسَّاجِدِ، وبه اسْتَشْهَد أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ فِي سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ، عَلَى أَنَّ الرُّكُوعَ يَقُومُ مَقَامَ السُّجُودِ. وَعَنِ الْحَسَنِ: لَأَنَّهُ لَا يَكُونُ سَاجِدًا حَتَّى يَرْكَعَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ قَدْ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ لِدَنْبِهِ وَحَرَّمَ بَرَكَعَتِي الْاسْتِغْفَارَ وَالْإِنَابَةَ، فَيَكُونُ الْمَعْنَى: وَخَرَّ لِلْسُّجُودِ رَاكِعًا، أَيْ: مُصَلِّيًّا؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ يُجْعَلُ عِبَارَةً عَنِ الصَّلَاةِ. ﴿وَأَنَابَ﴾: وَرَجَعَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالتَّوْبَةِ وَالتَّنَصُّلِ. وَرُوي: أَنَّهُ بَقِيَ سَاجِدًا أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَّا لَصَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ أَوْ مَا لَا بَدَّ مِنْهُ، وَلَا يَرَفَأُ دَمْعُهُ حَتَّى نَبَتَ الْعُشْبُ مِنْ دَمْعِهِ إِلَى رَأْسِهِ، وَلَمْ يَشْرَبْ مَاءً إِلَّا وَثُلَاثًا دَمْعٌ، وَجَهْدَ نَفْسِهِ رَاغِبًا إِلَى اللَّهِ

وَالسُّجُودِ مِنَ الْإِنْجِنَاءِ وَالْخُضُوعِ، وَلَمَّا بَيْنَهُمَا مِنَ الْمُنَاسَبَةِ. اسْتَشْهَدَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي سَجْدَةِ التَّلَاوَةِ عَلَى أَنَّ الرُّكُوعَ يَقُومُ مَقَامَ السُّجُودِ^(١)، قَالَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لَأَنَّهُ بَعْدَ تَعْبِيرِهِ بِهِ عَنِ السَّاجِدِ لَا يَبْقَى الْاسْتِشْهَادُ، لَعَلَّهُ اسْتَشْهَدَ بِإِطْلَاقِ الْآيَةِ.

وَقُلْتُ: لَا إِطْلَاقَ؛ لِأَنَّ الرُّكُوعَ مُقَيَّدٌ بِالْخُرُورِ الَّذِي هُوَ السَّقُوطُ، فَلَا يُجْمَلُ عَلَى مُجَرَّدِ الرُّكُوعِ. وَفِي «الرَّوْضَةِ»، قَالَ أَصْحَابُنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَسْجُدَ فِي ﴿صَّ﴾ خَارِجَ الصَّلَاةِ، وَلَوْ سَجَدَ فِي الصَّلَاةِ جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ تَبْطُلَ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ عَامِدًا بَطَلَتْ عَلَى الْأَصَحِّ^(٢). قَوْلُهُ: (حَرَّمَ)، أَيْ: دَخَلَ فِي التَّحْرِيمَةِ، يُقَالُ: أَحْرَمَ بِالصَّلَاةِ وَحَرَّمَ، وَمِنْهُ: تَكْبِيرَةُ التَّحْرِيمِ.

قَوْلُهُ: (وَالْتَّنَصُّلُ)، هُوَ: الْإِعْتِدَاؤُ وَالتَّبَرُّؤُ مِنَ الذَّنْبِ، وَيُرْوَى: بِالتَّنَقُّلِ، يُقَالُ: انْتَقَلَ مِنَ الشَّيْءِ، انْتَقَى مِنْهُ.

قَوْلُهُ: (وَلَا يَرَفَأُ دَمْعُهُ)، أَيْ: لَا يَسْكُنُ.

الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: رَفَأَ الدَّمَعُ يَرَفَأُ رَفَأً وَرُقُوءًا؛ سَكَنَ، وَكَذَلِكَ الدَّمُّ.

(١) وَعَلِلَهُ مُلَّا عَلِي الْقَارِي مِنَ الْحَفَنِيَةِ بِقَوْلِهِ: «لَأَنَّ الرُّكُوعَ وَضِعَ لِلتَّوَاضُعِ وَهُوَ الْمَقْصُودُ مِنَ السَّجْدَةِ».

انتهى من «فتح باب العناية» (١: ٣٨٠).

(٢) «روضة الطالبين» (١: ٣١٩).

تعالى في العفو عنه حتى كاد يهلك، واشتغل بذلك عن الملك حتى وثب ابن له يقال له: إيشا على ملكه ودعا إلى نفسه، واجتمع إليه أهل الزنغ من بني إسرائيل، فلما غفر له حاربه فهزمه. ورؤي: أنه نقش خطيته في كفه؛ حتى لا ينساها. وقيل: إن الخصمين كانا من الإنس، وكانت الخصومة على الحقيقة بينهما: إما كانا خليطين في الغنم، وإما كان أحدهما موسراً وله نسوان كثيرة من المهائر والسراي، والثاني: مُعسراً ما له إلا امرأة واحدة، فاستنزله عنها، وإنما فزع لدخولها عليه في غير وقت الحكومة أن يكونا مغتالين، وما كان ذنب داود إلا أنه صدق أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسأله.

[يَدَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿٢٦﴾]

﴿خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ﴾ أي: استخلفناك على الملك في الأرض، كمن يستخلفه بعض السلاطين على بعض البلاد ويملكه عليها. ومنه قولهم: خلفاء الله في أرضه. و﴿جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً﴾ ممن كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق. وفيه دليل على أن حاله بعد التوبة بقيت على ما كانت عليه لم تتغير. ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ﴾

قوله: (وما كان ذنب داود إلا أنه صدق أحدهما على الآخر وظلمه قبل مسأله)، الانتصاف: قصد الزمخشري في كلامه كله: تنزيه داود عن ذنب يبعثه عليه شهوة النساء، فأجرى هذه الآية على ظاهرها، وجعل الذنب عجلته في الحكم؛ لأن الباعث عليها النهاب الغضب للحق، وهو أخف من الأول، ويؤيده وصيته داود عليه السلام بعد ذلك بقوله: ﴿فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ﴾ [ص: ٢٦]، فما جرت الوصية بذلك إلا والذي صدر منه من هذا النوع. والمختار: أن الأنبياء منزّهون عن الصغائر، والتماس المخلص لمثل هذه القضية هو الحق الأبلج والسبيل الأنهج^(١).

أي: بِحُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى؛ إِذْ كُنْتَ خَلِيفَتَهُ ﴿وَلَا تَتَّبِعْ﴾ هوى النفسِ في قضائك وغيره، ممَّا تَصَرَّفُ فِيهِ مِنْ أَسْبَابِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ﴿فِيضْلَكَ﴾ الهوى فيكون سببًا لضلالك ﴿عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾: عَنْ دَلَالِهِ الَّتِي نَصَبَهَا فِي الْعُقُولِ، وَعَنْ شَرَائِعِهِ الَّتِي شَرَعَهَا وَأَوْحَى بِهَا. وَ﴿يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ متعلق بـ ﴿سُئِلُوا﴾، أَي: بِنِسْيَانِهِمْ يَوْمَ الْحِسَابِ، أَوْ بِقَوْلِهِ: ﴿لَهُمْ﴾، أَي: لَهُمْ عَذَابٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسَبَبِ نِسْيَانِهِمْ؛ وَهُوَ ضَلَالُهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ.

وعن بعض خلفاء بني مروان: أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَوْ لِلزُّهْرِيِّ: هَلْ سَمِعْتَ مَا بَلَّغْنَا؟ قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: بَلَّغْنَا أَنَّ الْخَلِيفَةَ لَا يَجْرِي عَلَيْهِ الْقَلَمُ وَلَا تُكْتَبُ عَلَيْهِ مَعْصِيَةٌ. فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، الْخُلَفَاءُ أَفْضَلُ أَمْ الْأَنْبِيَاءُ؟ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ.

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾

[٢٧]

﴿بَاطِلًا﴾: خَلَقًا بَاطِلًا، لَا لِفَرَضٍ صَحِيحٍ وَحِكْمَةٍ بِالْغَةِ. أَوْ: مُبْطِلِينَ عَابَثِينَ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ﴾ * مَا خَلَقْتُهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ ﴿[الدخان: ٣٨-٣٩]، وَتَقْدِيرُهُ: ذَوِي بَاطِلٍ، أَوْ عَبَثًا، فَوْضِعَ بَاطِلًا مَوْضِعَهُ،

قَوْلُهُ: (أَي: بِحُكْمِ اللَّهِ إِذْ كُنْتَ خَلِيفَتَهُ)، يُرِيدُ: أَنَّ الْأَمْرَ بِالْحُكْمِ بِالْعَدْلِ بَعْدَ ذِكْرِ ﴿إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً﴾ مُشِيرٌ بِأَنَّ وَصْفَ الْخِلَافَةِ يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِالْعَدْلِ، وَلِذَلِكَ رَتَّبَ الْحُكْمَ فِي التَّنْزِيلِ بِالْفَاءِ عَلَى جَعْلِهِ خَلِيفَةً.

قَوْلُهُ: ﴿﴿فِيضْلَكَ﴾﴾ (الهُوَى)، عَنْ بَعْضِهِمْ: ﴿﴿فِيضْلَكَ﴾﴾ مَنصُوبٌ عَلَى الْجَوَابِ، وَقِيلَ: مَجْزُومٌ عَطْفًا عَلَى النَّهْيِ، وَفُتِحَتِ اللَّامُ لِاتِّقَاءِ السَّائِكِينَ.

قَوْلُهُ: (خَلَقًا بَاطِلًا، لَا لِفَرَضٍ صَحِيحٍ)، قَالَ الْقَاضِي: أَي: خَلَقًا بَاطِلًا لَا حِكْمَةَ فِيهِ (١).

كما وضعوا ﴿هَيْتًا﴾ [النساء: ٤] موضع المصدر، وهو صفةٌ، أي: ما خلقناها وما بينهما للعبث واللعب، ولكن للحقّ المُبين؛ وهو أن خلقنا نفوسًا أو دعناها العقل والتمييز، ومنحناها التمكين، وأزحنا عِللها ثم عرّضناها للمنافع العظيمة بالتكليف، وأعدّنا لها عاقبةً وجزاءً على حسب أعمالهم. و﴿ذَلِكَ﴾ إشارةٌ إلى خلقها باطلاً. والظنُّ: بمعنى المظنون، أي: خلقها للعبث لا للحكمة هو مظنون الذين كفروا. فإن قلت: إذا كانوا مقرّين بأن الله خالق السماوات والأرض وما بينهما بدليل قوله: ﴿وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ﴾ [لقمان: ٢٥] فيم جعلوا ظانّين أنه خلقها للعبث لا للحكمة؟ قلت: لما كان إنكارهم للبعث والحساب والثواب والعقاب، مؤدّيًا إلى أن خلقها عبثٌ وباطل، جعلوا كأنهم يظنون ذلك، ويقولونه؛ لأنّ الجزاء هو الذي سيقت إليه الحكمة في خلق العالم من رأسها، فمن جحدّه فقد جحد الحكمة

قوله: (كما وضعوا ﴿هَيْتًا﴾ موضع المصدر وهو: صفة) لقوله تعالى: ﴿فَكَلُوهُ هَيْتًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤]، وهما صفتان أقيمتا مقامَ المصدر.

قوله: (أن خلقنا نفوسًا)، إلى قوله: (ثم عرّضناها للمنافع العظيمة) إلى آخره. قال الإمام: الآية تدلّ على صحّة القول بالحشر والنشر؛ لأنه تعالى خلق الخلق إمّا للإضرار، أو للانتفاع، أو لا هذا ولا هذا، والأوّل: لا يليق بالرحيم الكريم، والثالث أيضًا: باطل؛ للعبث، فلم يبق إلا الثاني، فالانتفاع إمّا دنيوي أو آخروي، والأوّل باطل، والدليل المشاهدة ﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ﴾ [العنكبوت: ٦٤]، ولما بطل هذا ثبت القول بوجود حياة آخروية، فكل من أنكر الحشر والنشر كان شاكًا في حكم الله في خلق السماوات والأرض، وهو المراد من قوله: ﴿ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ﴾ [ص: ٢٧]، والدليل عليه قوله: ﴿أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ [ص: ٢٨]، فإنها كالتفصيل لذلك المُجمل^(١)، وإلى هذا المعنى ينظر قول المصنّف: لأنّ الجزاء هو الذي سبقت إليه الحكمة في خلق العالم من رأسها، فمن جحدّه فقد جحد الحكمة من أصلها، إلى آخره.

من أصلها، وَمَنْ جَحَدَ الْحِكْمَةَ فِي خَلْقِ الْعَالَمِ فَقَدْ سَفَّهَ الْخَالِقَ، وظهر بذلك أنه لا يعرفه ولا يقدره حق قدره، وكان إقراره بكونه خالقاً كلاً إقرار.

[﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ﴾ ٢٨]

﴿أَمْ﴾ مُنْقَطعة، ومعنى الاستفهام فيها الإنكار، والمراد: أنه لو بطل الجزاء - كما يقول الكافرون - لاستوت عند الله أحوال من أصلح وأفسد، وأتقى وفجر، ومن سوى بينهم كان سفيهاً ولم يكن حكيمًا.

[﴿كَتَبَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا ءَايَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ٢٩]

وَقُرئ: (مباركًا)، و(لِيَدَّبَّرُوا) على الأصل، و(لَتَدَّبَّرُوا) على الخطاب. وتَدَبَّرُ الآيات: التفكر فيها، والتأمل الذي يؤدي إلى معرفة ما يدبر ظاهرها من التأويلات الصحيحة والمعاني الحسنة؛ لأن من اقتنع بظاهر المتلو، لم يحل منه بكثير طائل، وكان مثله كمثل من له لقحة دُرُور لا يحتلبها، ومهرة نثور لا يستولدها. وعن الحسن: قد قرأ هذا القرآن عبيدٌ وصبيان لا علم لهم بتأويله: حَفِظُوا حُرُوفَهُ وَضَيَّعُوا حُدُودَهُ، حتى إن أحدهم ليقول: والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفًا، وقد - والله - أسقطه كله؛ ما يرى للقرآن عليه أثرٌ في خلقٍ ولا عملٍ، والله ما هو بحفظ

قوله: (لَمْ يَحَلْ)، من: خلوته بكذا فحلي به، أي: أعطيته فتناول، ومنه «حلوان الكاهن» لعطائه^(١).

قوله: (لِقَحَّةٌ دُرُورٌ)، الجوهرى: اللَّقُوحُ واللَّقَاحُ - بالكسر -: الإبل بأعيانها، الواحدة: لقوح، وهي: الحلوب، والمهر: ولد الفرس، والأنثى: مَهْرَة. والنثور: الكثيرة الولد.

(١) سقط لفظ «لعطائه» من النسخة (ط).

حُرُوفِهِ وَإِضَاعَةِ حُدُودِهِ، وَاللَّهُ مَا هَؤُلَاءِ بِالْحُكَمَاءِ وَلَا الْوَزَعَةَ، لَا كَثَرَ اللَّهُ فِي النَّاسِ مِثْلَ هَؤُلَاءِ. اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمَتَدَبِّرِينَ، وَأَعِزَّنَا مِنَ الْقُرَاءِ الْمَتَكَبِّرِينَ.

[﴿وَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَنَ نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ * إِذْ عَرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ * فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ * رُدُّوهَا عَلَيَّ فطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ ٣٠-٣٣]

وَقُرَى: (نِعَمَ الْعَبْدِ) عَلَى الْأَصْلِ، وَالْمَخْصُوصُ بِالْمَدْحِ مَحْذُوفٌ. وَعَلَّلَ كَوْنَهُ مَمْدُوحًا بِكَوْنِهِ أَوَّابًا رَجَاعًا إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ، أَوْ مُسَبِّحًا مُؤَوِّبًا لِلتَّسْبِيحِ مُرَجِّعًا لَهُ؛ لِأَنَّ كُلَّ

قَوْلُهُ: (وَلَا الْوَزَعَةَ)، أَي: الْمَانِعِينَ عَنِ النَّوَاهِي. الْأَسَاسُ: أَوْزَعْتُهُ: مَانَعْتُهُ، وَالشَّيْبُ وَازِعٌ، وَلَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ وَزَعَةٍ؛ مِنْ كَفَفَةٍ عَنِ الشَّرِّ وَالْبَغْيِ، وَوَزَعَ نَفْسَهُ عَنِ الْجَهْلِ وَالْهَوَى. قَالَ:

إِذَا لَمْ أَزَعْ نَفْسِي مِنَ الْجَهْلِ وَالصَّبَا لِيَنْفَعَهَا عِلْمِي فَقَدْ صَرَّهَا جَهْلِي^(١)

قَوْلُهُ: (مِنَ الْقُرَاءِ الْمُتَكَبِّرِينَ)، أَي: الَّذِينَ لَيْسُوا بِحُكَمَاءَ، أَي: فُقَهَاءَ، وَلَا يَمْنَعُونَ النَّاسَ عَنِ الشَّرِّ عَمَلًا بِالْقُرْآنِ.

رُويَ أَنَّ الْحَسَنَ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَهُوَ ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً، لَا حُرُوفَهُ فَحَسَبَ، وَلَكِنْ مَا تَعَلَّمَ آيَةً إِلَّا وَقَدْ عَرَفَ تَأْوِيلَهَا وَجَمِيعَ مَا فِيهَا مِنْ كُلِّ دَقِيقٍ وَجَلِيلٍ بِقَدْرِ وَسْعِهِ، فَهُوَ الْقُرَاءُ الْحَقِيقِيُّ.

قَوْلُهُ: (أَوَّابًا رَجَاعًا إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ)، هُوَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ، وَقَوْلُهُ: «أَوْ مُسَبِّحًا مُؤَوِّبًا لِلتَّسْبِيحِ»، هُوَ الْوَجْهُ الثَّانِي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ﴾ [ص: ١٩].

قَالَ: وَضَعَ «أَوَّابٌ» مَوْضِعَ الْمُسَبِّحِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّابَ - وَهُوَ: التَّوَابُ الْكَثِيرُ الرَّجُوعُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى - مِنْ عَادَتِهِ أَنْ يُكثِّرَ ذِكْرَ اللَّهِ وَيُدِيمَ تَسْبِيحَهُ، وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْآيَةِ وَالسَّابِقَةِ أَنَّ

(١) لَمْ أَهْتِدِ إِلَيْهِ.

مُرُوبٍ أَوَّابٌ. والصابن: الذي في قوله:

أَلِفَ الصُّفُونِ فَمَا يَزَالُ كَانَهُ مِمَّا يَقُومُ عَلَى الثَّلَاثِ كَسِيرًا

وقيل: الذي يقوم على طرف سُنْبُكِ يَدٍ أو رِجْلٍ: هو الْمُتَخَيِّمُ، وأما الصابنُ فالذي يجمع بين يديه. وعن النبي ﷺ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُومَ النَّاسُ لَهُ صُفُونًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»، أي: واقفين كما خدَمَ الجبابرة. فإن قلت: ما معنى وصفها بالصُّفُونِ؟

﴿أَوَّابٌ﴾ في تلك الآية لا يجوزُ أَنْ يَجْرِيَ عَلَى ظَاهِرِهِ؛ لِإِسْنَادِهِ إِلَى غَيْرِ الْعُقَلَاءِ، فَلَا بُدَّ مِنَ التَّأْوِيلِ، بِخِلَافِهِ هَاهُنَا، فَإِنَّ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ جَارٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ.

قوله: (أَلِفَ الصُّفُونِ)، الْبَيْتُ^(١). يُقَالُ: أَلِفَ هَذَا الْفَرَسَ الْقِيَامَ عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ وَسُنْبِكَ الرَّابِعَةِ. «كَسِيرًا»: مَنْصُوبٌ بـ«مَا يَزَالُ»، وقيل: حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي «مِمَّا يَقُومُ»، أي: كَانَهُ مِنْ جِنْسٍ مَا يَقُومُ عَلَى ثَلَاثِ قَوَائِمَ فِي حَالٍ كَوْنِهِ كَسِيرَ الْقَائِمَةِ الْأُخْرَى.

قوله: (هُوَ الْمُتَخَيِّمُ)، كَانَهُ الْقَائِمُ عَلَى أَرْبَعِ قَوَائِمَ سَوَاءً، رَوَى صَاحِبُ «الْمُغْرِبِ» عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: أَنَّ الْخَيْمَةَ عِنْدَ الْعَرَبِ لَا تَكُونُ إِلَّا مِنْ أَرْبَعَةِ أَعْوَادٍ، ثُمَّ تُسَقَّفُ^(٢). الْأَسَاسُ: وَمِنْ الْمَجَازِ: خَيَّمَتِ الْبَقَرُ، أَقَامَتْ فِي مَوَاضِعِهَا لَا تَبْرَحُ، وَتَحَيَّمَتِ الرِّيحُ فِي الثَّوْبِ. فَقَوْلُهُ: «هُوَ الْمُتَخَيِّمُ» خَبَرُ «الَّذِي يَقُومُ»، وَخَبَرُ «الْصَّابِنِ» الْمُتَقَدِّمُ فِي قَوْلِهِ: «وَأَمَّا الصَّابِنُ فَالَّذِي يَجْمَعُ يَدَيْهِ».

الرَّاعِبُ: الصَّفَنُ: الْجَمْعُ بَيْنَ الشَّيْئَيْنِ ضَامًّا بَعْضُهُمَا إِلَى بَعْضٍ، يُقَالُ: صَفَنَ الْفَرَسُ قَوَائِمَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿الصَّافِنَتُ الْجِيَادُ﴾ [ص: ٣١] وَالصَّفَنُ: الْوِعَاءُ الَّذِي يَجْمَعُ الْخِصْيَةَ. وَالصَّفَنُ: دَلْوٌ مَجْمُوعٌ بِحَلْقَةٍ^(٣).

قوله: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقُومَ النَّاسُ لَهُ صُفُونًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، «صُفُونًا» بِالنُّونِ،

(١) ذكره في «اللسان» (صفن) من غير عزو لأحد، وعزاه في «شرح شواهد الكشاف» (٤: ٩١) لامرئ القيس، وقيل للعجاج الراجز بصف فرسا.

(٢) «المغرب في ترتيب المعرب» (١: ٢٧٨).

(٣) «مفردات القرآن» ص ٤٨٧.

قلت: الصّفون لا يكاد يكون في الهُجن، وإنما هو في العِرابِ الخُلص. وقيل: وَصَفَهَا
بالصّفون والجودة؛ لِيَجْمَعَ لها بين الوصفين المحمودين: واقفةً وجارية، يعني: إذا
وقفت كانت ساكنةً مطمئنةً في مواقفها، وإذا جرت كانت سراعًا خفافًا في جريها.
وروي: أن سليمان عليه السلام غزا أهل دمشق ونصيبين، فأصاب ألفَ فرس. وقيل:
ورثها من أبيه وأصابها أبوه من العمالق. وقيل: خرجت من البحر لها أجنحة، فقعد
يومًا بعدما صلى الأولى على كرسيه واستعرضها، فلم تزل تُعرض عليه حتى غربت
الشمس وغفل عن العصر، أو عن وردٍ من الذكر كان له وقت العشي، وتهيبوه فلم
يُعلموه، فاغتم لما فاته، فاستردّها وعقرها مقرّبًا لله، وبقي مئة، فما في أيدي الناس من
الحياد فمن نسلها. وقيل: لما عقرها أبدله الله خيرًا منها؛ وهي الرّيح تجري بأمره.
فإن قلت: ما معنى: ﴿أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي﴾؟ قلت: ﴿أَحْبَبْتُ﴾: مضمّن معنى

الحديث، من رواية أبي داود عن أبي مجلز، قال: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ وَعَلَى ابْنِ
الزُّبَيْرِ، فَقَامَ ابْنُ عَامِرٍ وَجَلَسَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَابْنِ عَامِرٍ: اجْلِسْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَمَثَلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(١).

وعند الترمذي، قال: خَرَجَ مُعَاوِيَةُ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ صَفْوَانَ حِينَ رَأَوْهُ،
فَقَالَ: اجْلِسَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا
فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»^(٢).

قوله: (في الهُجن)، الجوهرى: الهُجنة في الناس من قبل الأم، فإذا كان الأب عتيقًا
والأم ليست كذلك، كان الولد هجينًا.

قوله: (والجودة)، في «المطلع»: الحياد: جمع جواد، وهو: الشديد الحُضر من الخيل،
ومصدره: الجودة - بالضّم - وفي العمل: الجودة - بالفتح -، ويقال: جادَ الفرسُ يَجُودُ
جودةً، وجادَ الرّجلُ جودًا. والجودة: مصدرُ الجِدِّ من كُلِّ شَيْءٍ.

(١) أخرجه أبو داود (٥٢٢٩) وانظر تمامَ تحريجه في «مسند أحمد» (١٦٨٣٠).

(٢) أخرجه الترمذي (٢٧٥٥) وقال: هذا حديثٌ حسن.

فعل يتعدى بـ «عن»، كأنه قيل: أَتَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي. أو: جَعَلْتُ حُبَّ الْخَيْرِ مُجْزَأً أَوْ مُغْنِيًا عَنْ ذِكْرِ رَبِّي. وذَكَرَ أَبُو الْفَتْحِ الْهَمْدَانِيُّ فِي كِتَابِ «التَّيَّانِ»: أَنَّ ﴿أَحَبَّتُ﴾ بِمَعْنَى: لَزِمْتُ، مِنْ قَوْلِهِ:

مِثْلَ بَعِيرِ السَّوِّ إِذَا أَحَبَّ

قَوْلُهُ: (أَتَبْتُ)، أَي: جَعَلْتُهُ نَائِبًا، قَالَ الرَّجَّاحُ: مَعْنَى: ﴿أَحَبَّتُ حُبَّ الْخَيْرِ﴾ أَثَرْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ^(١). الْأَسَاسُ: «اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ» أَثَرُوهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ صَاحِبُ «الْفَرَايِدِ»: ذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ ﴿أَحَبَّتُ﴾ بِمَعْنَى: «أَثَرْتُ»، وَأَنَّ ﴿عَنْ﴾ بِمَعْنَى: «عَلَى» وَجَعَلُوا ﴿أَحَبَّتُ﴾ بِمَعْنَى: «اسْتَحَبَّتُ»، وَقَدْ جَاءَ بِمَعْنَى الْإِثَارِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ﴾ [إِبْرَاهِيمَ: ٣]، أَي: يُؤَثِّرُونَهَا؛ الْإِثَارُ مِنْ لَوَازِمِ الْإِحْبَابِ فَيَجُوزُ أَنْ يُضْمَّنَ الْإِحْبَابُ مَعْنَاهُ وَيُعَدَّى تَعْدِيَّتَهُ، وَلَكِنْ ﴿عَنْ﴾ بِمَعْنَى: «عَلَى» فِيهِ بُعْدٌ.

وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: ﴿حُبَّ الْخَيْرِ﴾ هُوَ مَفْعُولٌ بِهِ ﴿أَحَبَّتُ﴾؛ لِأَنَّ مَصْدَرَ ﴿أَحَبَّتُ﴾ الْإِحْبَابَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مَحْذُوفَ الزِّيَادَةِ ^(٢). وَقَالَ صَاحِبُ «الْفَرَايِدِ»: التَّقْدِيرُ: أَحَبَّتُ الْخَيْرَ، أَي: إِحْبَابًا، ثُمَّ أُضِيفَ إِلَى الْمَفْعُولِ. قَوْلُهُ: (مِثْلَ بَعِيرِ السَّوِّ إِذَا أَحَبَّ)، أَوَّلُهُ:

تَبًّا لِمَنْ بِالْهُونِ قَدْ أَلْبَا

قَبْلَهُ:

كَيْفَ قَرَيْتَ شَيْخَكَ الْأَزْبَا لَمَّا أَتَاكَ بَائِسًا قِرْشَبَا؟

«تَبًّا» مِنَ التَّبَابِ، وَهُوَ الْهَلَاكُ، أَي: أَقَامَ وَلَزِمَ. «أَحَبَّا»، مِنْ: أَحَبَّ الْبَعِيرُ؛ بِالْحَاءِ

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٣١).

(٢) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٠٠).

وليس بذلك. والخير: المال، كقوله: ﴿إِنْ تَرَكَ خَيْرًا﴾ [البقرة: ١٨٠]، وقوله: ﴿وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ﴾ [العاديات: ٨]. والمال: الخيل التي شغلته. أو: سمي الخيل خيرا لأنها نفس الخير؛ لتعلق الخير بها، قال رسول الله ﷺ: «الخيْلُ معقودٌ بنواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامة»، وقال في زيد الخيل حين وفد عليه وأسلم: «ما وُصفَ لي رجلٌ فرأيتُه

المُهملة: إذا وُضع رُكبتيه على الأرض بحيث لا يُرفع بالضرب، ومنه اشتقاق المحبة، قوله: «قَرِشَبًا»: أي: يابسًا فحلًا.

قال صاحبُ «المطلع»: أحب، إذا لزم المكان، مردود؛ لأنها لغة غريبة لا تليق بفصاحة القرآن، مع ما فيه من إخلاء الكلمة عن الفائدة، أي: عن هذا الذي عناه المصنف بقوله: «ليس بذلك»، ولهذا لم يذكره في «الأساس» أصلاً، وإن ذكره الجوهر في «الصحاح» وأنشد المصراع، وقال: الإحباب، البروك. أبو زيد، يقال: بعيرٌ مُحِبٌّ، وقد أحبَّ إحباباً، وهو: أن يُصيبه مرضٌ أو كسرٌ فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت.

وقال أبو البقاء: قال أبو علي: أحببت بمعنى: جلست، من إحباب البعير، وهو برؤكه، و﴿حُبُّ الْخَيْرِ﴾ [ص: ٣٢] مفعولٌ له مضافٌ إلى المفعول^(١).

وقال صاحبُ «الفرائد»: لا يبعد أن يُفسر ﴿أَحَبَّتْ﴾ بمعنى: «لَزِمَتْ» لاستلزام الإحباب اللزوم؛ لأن من أحب شيئاً لزمه، وقال: و﴿ذَكَرَ رَبِّي﴾ على هذا نصبٌ على الحال، أي: لَزِمْتُ الأرضَ لحُبِّ الخيرِ مُعرِضاً عن ذكرِ ربِّي.

قوله: (الخيْلُ معقودٌ بنواصيها الخيرُ)، الحديث من رواية مسلم عن جرير، قال: رأيتُ رسولَ الله ﷺ يلوي ناصيةَ فرسٍ بأصبعه وهو يقول: «الخيْلُ معقودٌ بنواصيها الخيرُ إلى يومِ القيامة؛ الأجرُ والغنيمة»^(٢).

قوله: (وقال في زيد الخيل حين وفد عليه)، روى صاحبُ «الاستيعاب»: هو زيد بن مُهلِهل بن زيد الطائي، قد مرَّ على النبي ﷺ في وفد طيء سنة تسع، سمَّاهُ رسولَ الله ﷺ

(١) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١١٠٠).

(٢) أخرجه مسلم (١٨٧٢).

إِلَّا كَانَ دُونَ مَا بَلَغَنِي، إِلَّا زَيْدَ الْخَيْلِ» وَسَمَاهُ زَيْدَ الْخَيْرِ. وَسَأَلَ رَجُلٌ بِلَالًا رَضِيَ اللَّهُ

زَيْدَ الْخَيْرِ، وَقَالَ: «مَا وُصِفَ لِي أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَرَأَيْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا رَأَيْتُهُ دُونَ صِفَتِهِ، غَيْرِكَ». وَكَانَ شَاعِرًا مُحْسِنًا خَطِيبًا لِسِنًا شُجَاعًا كَرِيمًا^(١)، وَكَذَا فِي «جَامِعِ الْأُصُولِ»^(٢).

وَرَوَى الْأَنْبَارِيُّ فِي «النُّزْهَةِ»: أَنَّ الزَّمْعَشْرِيَّ لَمَّا قَدِمَ بَغْدَادَ لِلْحَجِّ جَاءَهُ الشَّيْخُ الشَّرِيفُ ابْنُ الشَّجَرِيِّ مُهْنًئًا بِقُدُومِهِ، فَلَمَّا جَالَسَهُ أَنْشَدَهُ الشَّرِيفُ:

كَانَتْ مُسَاءَلَةُ الرُّكْبَانِ تُخْبِرُنِي عَنْ أَحْمَدَ بْنِ سَعِيدٍ أَطِيبَ الْخَبْرِ
حَتَّى التَّقِينَا فَلَا وَاللَّهِ مَا سَمِعْتَ أُذُنِي بِأَحْسَنَ مِمَّا قَدَرَأَى بَصْرِي

وَقَالَ:

وَأَسْتَكْبِرُ الْأَخْبَارَ قَبْلَ لِقَائِهِ فَلَمَّا التَّقِينَا صَغَرَ الْخَبَرَ الْخُبْرُ

وَلَمْ يَنْطِقِ الزَّمْعَشْرِيُّ، فَلَمَّا فَرَغَ الشَّرِيفُ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ الْخَيْلِ دَخَلَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَحِينَ بَصُرَ بِالنَّبِيِّ ﷺ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «يَا زَيْدَ الْخَيْلِ، كُلُّ رَجُلٍ وُصِفَ لِي وَجَدْتُهُ دُونَ الصِّفَةِ إِلَّا أَنْتَ، فَإِنَّكَ فَوْقَ مَا وُصِفْتَ لِي وَكَذَلِكَ أَنْتَ، وَدَعَا لَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ»^(٣).

قَوْلُهُ: (وَسَمَاهُ زَيْدَ الْخَيْرِ)، وَضَعَ مَوْضِعَ «الْخَيْلِ»: «الْخَيْرِ»، فَحَصَلَ مِنْهُ مَا قَصَدَهُ وَكُلُّ فَضْلٍ؛ لِأَنَّهُ أَجْمَعَ مِنْهُ لَاشْتِمَالُهُ عَلَيْهِ وَعَلَى كُلِّ فَضِيلَةٍ، وَعَلَيْهِ جَوَابُ بِلَالٍ عَنْ قَوْلِ الرَّجُلِ: «أَرَدْتُ الْخَيْلَ، وَأَنَا أَرَدْتُ الْخَيْرَ» فَإِنَّ الرَّجُلَ سَأَلَ: مَنْ السَّابِقُ فِي الطَّرَادِ؟ أَجَابَ عَنْهُ بِالسَّابِقِ فِي الْخَيْرَاتِ تَمْلِيحًا مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمِنْهُمْ مَقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ﴾ [فاطر: ٣٢]، وَتَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ السَّبْقَ الَّذِي يُعْتَنَى بِشَأْنِهِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْأَلَ عَنْهُ هَذَا لَا ذَاكَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ﴾ [البقرة: ١٨٩].

(١) «الاستيعاب» (٢: ٥٥٩).

(٢) «جامع الأصول» (١٢: ٤١٠) وحديثُ تسميته بزيد الخير أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير»

(١٠: ٢٠٢) وأبو نُعَيْمٍ في «حلية الأولياء» (١: ٣٧٦).

(٣) «نزهة الألباء» ص ٢٩١.

عنه عن قوم يَسْتَبِقُونَ: مَنْ السَّابِقُ؟ فقال: رسولُ الله ﷺ. فقال له الرَّجُلُ: أردتُ الخَيْلَ. فقال: وأنا أردتُ الخَيْرَ. والتواري بالحِجَابِ: مَجَازٌ في غُرُوبِ الشَّمْسِ عن تَوَارِي المَلِكِ. أو المُخَبَّاةُ بِحِجَابِهَا. والذي دَلَّ على أَنَّ الضَّمِيرَ لِلشَّمْسِ: مُرُورُ ذِكْرِ العَشِيِّ، ولا بدَّ للمُضْمَرِ مِنْ جَرِي ذِكْرٍ أو دَلِيلٍ ذِكْرٍ. وقيل: الضَّمِيرُ لِلصَّافِنَاتِ، أي: حتى توارت بِحِجَابِ اللَّيْلِ، يعني الظلامَ. وَمِنْ بَدَعَ التَّفاسِيرِ: أَنَّ الحِجَابَ جَبَلٌ دُونَ قَافٍ بِمَسِيرَةِ سَنَةٍ تَغْرُبُ الشَّمْسُ مِنْ وَرَائِهِ. ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا﴾: فَجَعَلَ يَمْسَحُ مَسْحًا، أي: يَمْسَحُ بالسيفِ بِسُوقِهَا وَأَعْنَاقِهَا، يعني: يَقَطَعُهَا. تقول: مَسَحَ عِلَاوَتَهُ؛ إِذَا ضَرَبَ عُنُقَهُ، وَمَسَحَ المُسَفَّرُ الكِتَابَ؛ إِذَا قَطَعَ أَطْرَافَهُ بِسَيْفِهِ. وعن الحسن: كَسَفُ عَرَاقِيهَا وَضَرْبُ أَعْنَاقِهَا. أَرَادَ بِالْكَسْفِ: الْقَطْعَ، وَمِنْهُ: الْكَسْفُ فِي أَلْقَابِ الزُّحَافِ فِي العُرُوضِ. وَمَنْ قَالَه بِالشَّيْنِ المُعْجَمَةِ: فَمُصَحَّفٌ. وقيل:

قوله: (المُخَبَّاةُ بِحِجَابِهَا)، الأساس: خَبَأْتُ الجَارِيَةَ، وَجَارِيَةُ مُخَبَّاةٌ، والنِّسَاءُ مُخَبَّاتٌ، وامرأةٌ مُخَبَّاةٌ تَخْنُسُ بَعْدَ الاطِّلَاعِ.

قوله: (وقيل: الضَّمِيرُ لِلصَّافِنَاتِ)، قَالَ الإمام: هذا أَوَّلِي؛ لِأَنَّ بَقَاءَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مُسْتَعْلًا بِالْخَيْلِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَتَفُوتَ صَلَاتُهُ ذَنْبٌ عَظِيمٌ، فَالوَاجِبُ عَلَيْهِ التَّضَرُّعُ بِالِابْتِهَالِ لَا التَّهَوُّرُ وَالتَّحِيرُ بِقَوْلِهِ: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ [ص: ٣٣]، وَإِذَا قُلْنَا: إِنَّ الضَّمِيرَ يَعُودُ إِلَى ﴿الْصَّفِنَتِ﴾ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ قُوْتُ الصَّلَاةِ، وَغَايَتُهُ أَنَّ الْأَوَّلَى اسْتِغْرَاقُ الْأَوْقَاتِ فِي ذِكْرِ اللَّهِ مِنَ الْاِسْتِغْثَالِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، فَتَرَكَ الْأَوَّلَى وَتَحَسَّرَ لذلِكَ، وَأَمَرَ بِالْقَطْعِ عَلَى أَنَّ رُجُوعَ الضَّمِيرِ حِينَئِذٍ إِلَى الْمَذْكُورِ الْقَرِيبِ وَعَلَى الْأَوَّلِ إِلَى الْمُقَدَّرِ الْبَعِيدِ^(١).

قوله: (تقول: مَسَحَ عِلَاوَتَهُ)، الجوهري: العِلَاوَةُ رَأْسُ الْإِنْسَانِ مَا دَامَ فِي عُنُقِهِ، يُقَالُ: ضَرَبَ عِلَاوَتَهُ، أي: رَأْسَهُ.

قوله: (المُسَفَّرُ)، أي: الْمُجَلَّدُ وَالْوَرَّاقُ. الجوهري: السَّفَرُ - بِالْكَسْرِ -: الْكِتَابُ، وَالْجَمْعُ: الْأَسْفَارُ.

مَسَحَهَا بِيَدِهِ اسْتِحْسَانًا لَهَا وَإِعْجَابًا بِهَا. فَإِنْ قُلْتَ: بِمَ اتَّصَلَ قَوْلُهُ: ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾؟ قُلْتُ: بِمَحْذُوفٍ، تَقْدِيرُهُ: قَالَ: رُدُّوْهَا عَلَيَّ، فَأُضْمِرَ وَأُضْمِرَ مَا هُوَ جَوَابٌ لَهُ، كَأَنَّ قَائِلًا قَالَ: فَمَاذَا قَالَ سَلِيْمَانُ؟ لِأَنَّهُ مَوْضِعٌ مُقْتَضٍ لِلسُّؤَالِ اقْتِضَاءً ظَاهِرًا؛ وَهُوَ اشْتِغَالُ نَبِيِّ مِنَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا، حَتَّى تَفُوتَهُ الصَّلَاةُ عَنْ وَقْتِهَا. وَقُرِئَ: (بِالسُّوْوقِ) بِهَمْزٍ الْوَائِ لَضَمَّتْهَا، كَمَا فِي أَدُورٍ. وَنَظِيرُهُ: الْعُزُورُ، فِي مَصْدَرِ غَارَتِ الشَّمْسُ. وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ: (بِالسُّوْوقِ) فَقَدْ جَعَلَ الضَّمَّةَ فِي السَّيْنِ كَأَنَّهَا فِي الْوَائِ لِلتَّلَاصُقِ، كَمَا قِيلَ: مُؤَسَى. وَنَظِيرُ سَاقٍ وَسُوقٍ: أَسَدٌ وَأَسْدٌ. وَقُرِئَ: (بِالسَّاقِ) اكْتِفَاءً بِالوَاحِدِ عَنِ الْجَمْعِ؛ لِأَمْنِ الْإِلْبَاسِ.

[﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ ٣٤]

قَوْلُهُ: (مَسَحَهَا بِيَدِهِ اسْتِحْسَانًا)، وَفِي «الْمَعَالِمِ»: هُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ^(١). وَقَالَ الزَّجَّاجُ: مَسَحَ أَعْنَاقَهَا وَسُوقَهَا بِالْمَاءِ بِيَدِهِ، وَإِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قَوْمٌ؛ لِأَنَّهُ قَتَلَهَا كَانَ عِنْدَهُمْ مُنْكَرًا، وَلَيْسَ مَا يُبَيِّحُهُ اللَّهُ تَعَالَى مُنْكَرًا^(٢).

قَوْلُهُ: (بِمَحْذُوفٍ تَقْدِيرُهُ «قَالَ»)، يَعْنِي: مُتَعَلِّقُهُ لَفْظَةُ «قَالَ»، وَهِيَ مَعَ الْمَقُولِ جَوَابٌ عَنِ سُؤَالٍ مُقَدَّرٍ يَقْتَضِيهِ الْمَقَامُ؛ لِأَنَّهُ اشْتِغَالَ مِثْلِهِ مِنْ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا بَعِيدٌ، فَكَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا قَالَ: ﴿إِنِّي أَجَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ﴾ أَتَجَهَّ لِسَائِلِ أَنْ يَقُولَ: فَمَاذَا قَالَ سَلِيْمَانُ بَعْدَ هَذَا؟ فَأُجِيبَ: قَالَ ﴿رُدُّوْهَا عَلَيَّ﴾ فَأُضْمِرَ الْقَوْلَ وَأُضْمِرَ سُؤَالَ السَّائِلِ. فَقَوْلُهُ: «وَأُضْمِرَ مَا هُوَ جَوَابٌ لَهُ»، مَعْنَاهُ: أُضْمِرَ فِي الْكَلَامِ مَا الْمَحْذُوفُ جَوَابٌ لَهُ.

قَوْلُهُ: (وَأَمَّا مَنْ قَرَأَ: «بِالسُّوْوقِ»)^(٣)، الْمُطَّلَعُ: وَقُرِئَ: «بِالسُّوْوقِ» عَلَى «فُعُولٍ»، بِهَمْزٍ الْوَائِ وَبَضْمَتِهَا، كَمَا فِي: «أُجُوه» فِي «وُجُوه»، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْرَأُ: «بِالسُّوْوقِ» مَهْمُوزًا، كَمَا فِي: «مُؤَسَى» بِالْهَمْزِ.

(١) «معالم التنزيل» (٧: ٩٠).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٣١).

(٣) ولتنام الفائدة انظر: «حجة القراءات» ص ٥٣٠.

قيل: فُتِنَ سليمانُ بعدما مَلَكَ عَشْرِينَ سَنَةً، وَمَلَكَ بعدَ الفتنَةِ عَشْرِينَ سَنَةً. وكان من فتنَتِهِ: أَنه وُلِدَ له ابن، فقالت الشياطينُ: إِن عاشَ لم ننفكْ من السُّخْرَةِ، فسَيَلُنَا أَن نقتله أو نُخَبِّلَه، فعَلِمَ ذلك، فكان يَغْذُوهُ في السحابة، فما راعه إِلَّا أَن أُلْقِيَ على كرسيِّهِ مَيِّتًا، فتنَّبَه على خَطَئِهِ في أَن لم يتوكَّل فيه على ربِّه، فاستغفرَ ربَّه وتابَ إليه. وروى عن النبي ﷺ: «قال سليمان: لأطوفَنَّ اللَّيْلَةَ على سبعينَ امرأة، كلُّ واحدة تأتي بفارسٍ يُجاهِدُ في سبيلِ الله، ولم يقل: إِن شاء الله، فطافَ عليهنَّ، فلم يحملْ إِلَّا امرأةً واحدةً جاءت بِشَقِّ رَجُلٍ، والذي نَفْسِي بيده، لو قال: إِن شاء الله، لَجَاهَدُوا في سَبِيلِ الله فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ»، فلذلك قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ﴾. وهذا ونحوه ممَّا لا بأس به. وأما ما يُروى من حديث الخاتم والشیطانِ وعِبَادَةِ الوثنِ في بيتِ سليمان، فالله أعلمُ بِصَحَّتِهِ؛ حَكَوْا: أَن سليمانَ بَلَغَهُ خبرُ صَيْدُون، وهي مدينةٌ في بعضِ الجزائر، وأنَّ بها مَلِكًا عَظِيمَ الشَّانِ لا يُقَوِّى عليه لِتَحَصُّنِهِ بِالْبَحْرِ، فخرجَ إليه تَحْمِلُهُ الرِّيحُ، حتى أَنَاخَ بها بَجُنُودِهِ من الجنِّ والإنسِ، فَقَتَلَ مَلِكَهَا وأصابَ بنتًا له اسمُها جَرَادَةُ من أحسنِ الناسِ وجهًا، فاصطفاهَا لِنَفْسِهِ، وأسلمَتْ، وأحبَّها، وكانت لا يَرَقُّ دَمْعُهَا

قوله: (فما راعه)، أي: ما دَخَلَ في رُوعِهِ، أي: قَلْبِهِ، أي: ما شَعَرَ بِهِ، وَمِنهُ الْحَدِيثُ: «إِن رُوحَ الْقُدْسِ نَفَثَ في رُوعِي»^(١).

قوله: (قال سليمان: لأطوفَنَّ اللَّيْلَةَ)، الْحَدِيثُ بِتَمَامِهِ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ^(٢).

قوله: (فَلَمْ يَحْمِلْ إِلَّا امرأةً)، صَحَّ «يَحْمِلُ» بِالْيَاءِ التَّحْنَاتِيَّةِ، أي: فَلَمْ يَحْمِلْ شَيْءً، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَإِن فَاتَكَ مَوْتُ مِّنْ أَرْوَاحِكُمْ﴾ [الْمُتَحَنَّة: ١١].

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي «حَلِيَةِ الْأَوْلِيَاءِ» (١٠: ٢٦) وَالْقُضَاعِيُّ فِي «مُسْنَدِ الشَّهَابِ» (٢: ١٨٥) مِنْ حَدِيثِ أَبِي أَمَامَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ حَذِيفَةَ عِنْدَ الْبَزَّارِ، ذَكَرَهُ الْهَيْثَمِيُّ فِي «مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ» (٤: ١٢٣) وَقَالَ: رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ قَدَامَةُ بْنُ زَائِدَةَ، وَلَمْ أَجِدْ مَنْ تَرَجَّمَهُ، وَبَقِيَةُ رَجَالِهِ ثِقَاتٌ.

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٨١٩) وَمُسْلِمٌ (١٦٥٤) وَالنَّسَائِيُّ (٤٧٥٤).

حُزْنَا عَلَى أَبِيهَا، فَأَمَرَ الشَّيَاطِينُ فَمَثَلُوا لَهَا صُورَةَ أَبِيهَا، فَكَسَتْهَا مِثْلَ كِسْوَتِهِ، وَكَانَتْ تَغْدُو إِلَيْهَا وَتَرُوحُ مَعَ وَلَائِهَا يَسْجُدْنَ لَهُ كَعَادَتِهِنَّ فِي مُلْكِهِ، فَأَخْبَرَ آصَفُ سُلَيْمَانَ بِذَلِكَ، فَكَسَرَ الصُّورَةَ وَعَاقَبَ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ خَرَجَ وَحَدَّهِ إِلَى فَلَاحٍ وَفُرَّشَ لَهُ الرَّمَادَ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ تَائِبًا إِلَى اللَّهِ مُتَضَرِّعًا، وَكَانَتْ لَهُ أُمٌّ وَلَدَ يُقَالُ لَهَا: أَمِينَةُ، إِذَا دَخَلَ لِلطَّهَّارَةِ أَوْ لِإِصَابَةِ امْرَأَةٍ وَضَعَ خَاتَمَهُ عِنْدَهَا، وَكَانَ مُلْكُهُ فِي خَاتَمِهِ، فَوَضَعَهُ عِنْدَهَا يَوْمًا، وَأَتَاهَا الشَّيْطَانُ صَاحِبُ الْبَحْرِ، وَهُوَ الَّذِي دَلَّ سُلَيْمَانَ عَلَى الْمَاسِ حِينَ أَمَرَ بِنَاءَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَاسْمُهُ صَخْرٌ؛ عَلَى صُورَةِ سُلَيْمَانَ، فَقَالَ: يَا أَمِينَةُ خَاتَمِي! فَتَخَتَّمَتْ بِهِ وَجَلَسَتْ عَلَى كُرْسِيِّ سُلَيْمَانَ، وَعَكَفَتْ عَلَيْهِ الطَّيْرُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ، وَغَيْرُ سُلَيْمَانَ عَنْ هَيْئَتِهِ، فَأَتَى أَمِينَةُ لَطْلُبَ الْخَاتَمِ، فَأَنْكَرَتْهُ وَطَرَدَتْهُ، فَعَرَفَ أَنَّ الْخَطِيئَةَ قَدْ أَدْرَكَتْهُ، فَكَانَ يَدُورُ عَلَى الْبُيُوتِ يَتَكَفَّفُ، فَإِذَا قَالَ: أَنَا سُلَيْمَانُ، حَثُوا عَلَيْهِ التُّرَابَ وَسُبُّوهُ، ثُمَّ عَمِدَ إِلَى السَّمَائِينَ يَنْقُلُ لَهُمُ السَّمَكَ فَيُعْطُونَهُ كُلَّ يَوْمٍ سَمَكَتَيْنِ، فَمَكَثَ عَلَى ذَلِكَ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا عَدَدًا عَبْدَ الْوَثْنِ فِي بَيْتِهِ، فَأَنْكَرَ آصَفُ وَعِظَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ حُكْمَ الشَّيْطَانِ، وَسَأَلَ آصَفُ نِسَاءَ سُلَيْمَانَ فَقُلْنَ: مَا يَدْعُ امْرَأَةً مَنَا فِي دِمَاحِهَا، وَلَا يَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ. وَقِيلَ: بَلْ نَفَذَ حُكْمَهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِنَّ. ثُمَّ طَارَ الشَّيْطَانُ وَقَذَفَ الْخَاتَمَ فِي الْبَحْرِ، وَابْتَلَعَتْهُ سَمَكَةٌ، وَوَقَعَتِ السَّمَكَةُ فِي يَدِ سُلَيْمَانَ، فَبَقَرَ بَطْنُهَا إِذَا هُوَ بِالْخَاتَمِ، فَتَخَتَّمَتْ بِهِ وَوَقَعَ سَاجِدًا، وَرَجَعَ إِلَيْهِ مُلْكُهُ، وَجَابَ صَخْرَةً لَصَخِرَ فَجَعَلَهُ فِيهَا، وَسَدَّ عَلَيْهِ بِأُخْرَى ثُمَّ أَوْثَقَهُمَا بِالْحَدِيدِ وَالرَّصَاصِ وَقَذَفَهُ فِي الْبَحْرِ. وَقِيلَ: لَمَّا افْتَتَنَ كَانَ يَسْقُطُ الْخَاتَمُ فِي يَدِهِ لَا يَتِمَّاسُ فِيهَا، فَقَالَ لَهُ آصَفُ: إِنَّكَ لَمَفْتُونٌ بِذَنْبِكَ وَالْخَاتَمُ لَا يَقْرُ فِي يَدِكَ، فَتُبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَلَقَدْ أَبَى الْعُلَمَاءُ الْمُتَقِنُونَ قَبُولَهُ،

قوله: (وَكَانَ مُلْكُهُ فِي خَاتَمِهِ)، أي: مَا دَامَ الْخَاتَمُ فِي يَدِهِ كَانَ مَلِكًا مُطَاعًا.

قوله: (الْمَاسِ)، عَنْ بَعْضِهِمْ: الْأَلْفُ وَاللَّامُ فِيهِ لِلتَّعْرِيفِ؛ مِنْ مَاسِ الْحَدِيدِ؛ الَّذِي يُقَطَّعُ بِهِ وَيُنْقَبُ الْحَدِيدُ بِهِ.

قوله: (وَلَقَدْ أَبَى الْعُلَمَاءُ الْمُتَقِنُونَ قَبُولَهُ)، أي: قَبُولَ مَا يُرَوَّى، وَقَالُوا: هَذَا مِنْ أَبَاطِيلِ

اليهود، هكذا في «المطلع» أيضًا، وقال محيي السنة: هذه القصة عن آخرها ذكرها محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه^(١)، ولعمري إنها قريبة مما رويناها عن الأئمة البخاري ومسلم والترمذي، عن سعيد بن جبير، قال: قلت لابن عباس: «إن نوحًا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو صاحب الخضر، فقال: كذب عدو الله»^(٢) الحديث.

وروى محيي السنة: أن وزيره آصف أقام في ملكه يسير بسيرته أربعة عشر يومًا، وسليمان هارب إلى ربه يستغفر لذنبه إلى أن ردد الله ملكه، وقال: وهو الجسد الذي قال الله تعالى: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ [ص: ٣٤]، وروى أيضًا أن سليمان قال يومًا: «لأطوفن الليلة». وساق الحديث إلى قوله: «فما خرج منهن إلا شق مولود، فجاءت به القابلة فألقته على كرسيه فذلك قوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾». ثم قال: وأشهر الأقاويل أن الجسد الذي ألقى على كرسيه هو الصخر الجني^(٣).

قال الإمام: هذا باطل من وجوه:

أحدها: أن الشيطان لو قدر أن يتشبه بصورة الأنبياء لزم عدم الوثوق بشيء من الشرائع.

وثانيها: أنه لو قدر أن يعامل النبي بهذه المعاملة فغيره أولى، وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢].

وثالثها: كيف يليق بحكمة الله أن يسلط الشيطان على غشيان نسائه؟! العياد بالله هذه فرية ليس فيها مرية.

ورابعها: كيف يأذن نبي الله على عبادة الصنم؟

وخامسها: أن تفسير إلقاء الجسد على الكرسي بالولد لنفسه لمرضى شديد ألقاه الله

(١) «معالم التنزيل» (٧: ٩٠).

(٢) أخرجه البخاري (١٢٢) ومسلم (٢٣٨٠) والترمذي (٣١٤٩).

(٣) «معالم التنزيل» (٧: ٩١).

وقالوا: هذا من أباطيل اليهود، والشياطين لا يتمكنون من مثل هذه الأفاعيل، وتسليط الله إياهم على عباده حتى يقعوا في تغيير الأحكام، وعلى نساء الأنبياء حتى يفجروا بهن: قبيح، وأما اتخاذ التماثيل: فيجوز أن تختلف فيه الشرائع، ألا ترى إلى قوله: ﴿مِنْ مَّحَرِّبٍ وَتَمَثِّلٍ﴾ [سبا: ١٣]؟ وأما السجود للصورة: فلا يُظنُّ بنبي الله أن يأذن فيه، وإذا كان بغير علمه: فلا عليه. وقوله: ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا﴾ ناب عن إفادة معنى إنابة الشيطان منابه نبؤا ظاهرا.

﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾ [٣٥]

قدَّم الاستغفار على استيهاب الملك؛ جريا على عادة الأنبياء والصالحين في تقديمهم أمر دينهم على أمور دنياهم. ﴿لَا يَنْبَغِي﴾: لا يتسهَّل ولا يكون. ومعنى ﴿مِنْ بَعْدِي﴾: دوني. فإن قلت: أما يُشبه الحسد والحرص على الاستبداد بالنعمة أن يستعطي الله ما لا يعطيه غيره؟ قلت: كان سليمان عليه السلام ناشئا في بيت الملك والنبوَّة ووارثا لها، فأراد أن يطلب من ربه مُعْجَزةً، فطلب على حسب إلفه مُلْكًا زائداً على الممالك زيادةً خارقةً للعادة

عليه أو ابتلاءه بتسليط خوف أو توقُّع بلاء، فصار لذلك كالجسد الضعيف الملقى على الكرسي أولى من تفسيره بتسليط عفرية مارد؛ لأنَّ العرب تقول في الضعيف الزَّمن: إنَّه لحمٌ على وضم، وجسد بلا روح^(١).

هذا هو المراد من قول المصنِّف: «وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ناب عن إنابة الشيطان منابه نبؤا ظاهرا»، وفي الوجوه التي تُسبِّت إلى الإمام تصرُّف واختصار، وأشبه الأقاويل في إلقاء الجسد، هو شق الولد؛ لأنه مؤيَّد بها رويناؤه عن الأئمة المُتَّقِينَ.

قوله: (فأراد أن يطلب من ربه مُعْجَزةً فطلب على حسب إلفه مُلْكًا زائداً على الممالك زيادةً خارقةً للعادة)، قالوا: إنَّما طلب الملك من بين سائر المُعْجَزات؛ لما أنَّ الغالب

فِي زَمَنِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْمُلْكُ، فَطَلَبَ مِثْلَ ذَلِكَ لِيَكُونَ حُجَّةً؛ لِأَنَّ مُعْجَزَةَ كُلِّ نَبِيٍّ كَانَتْ مِنْ جِنْسِ الْغَالِبِ فِي زَمَانِهِ، كَالسَّحْرِ فِي زَمَنِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَتَحَدَّاهُمْ بِالْعَصَا وَالْيَدِ الْبَيْضَاءِ. وَالطَّبِّ فِي زَمَنِ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَتَحَدَّاهُمْ بِإِبْرَاءِ الْأَكْمَةِ وَالْأَبْرَصِ وَإِحْيَاءِ الْمَوْتَى. وَالْفَصَاحَةِ فِي زَمَنِ نَبِينَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَتَحَدَّاهُمْ بِأَقْصَرِ سُورَةٍ مِنْ كَلَامِ ذِي الْعِزَّةِ وَالْكِبْرِيَاءِ. وَأَمَّا الزِّيَادَةُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَةِ مِنْ حَيْثُ تَسْخِيرُ مَا لَمْ يُسَخَّرْ لِلْإِنْسِ، فَقَدْ رَوَى مُحْيِي السُّنَّةِ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانٍ: كَانَ سُلَيْمَانُ مُلْكًا، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَا يَلْبِغُنِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥]، تَسْخِيرَ الرِّيَّاحِ وَالطَّيْرِ وَالشَّيَاطِينِ، بِدَلِيلٍ مَا بَعْدَهُ^(١).

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ عِفْرِيئًا مِنَ الْجِنِّ تَقَلَّتْ الْبَارِحَةُ لِيَقْطَعَ عَلَيَّ صَلَاتِي، فَأَمَكَّنَنِي اللَّهُ مِنْهُ، فَأَخَذَتْهُ فَأَرَدَتْ أَنْ أَرْبِطَهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ، فَذَكَرْتُ دَعْوَةَ أَخِي سُلَيْمَانَ: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي﴾ [ص: ٣٥] فَرَدَدَتْهُ خَاسِتًا^(٢).

وَأَمَّا مِنْ حَيْثُ تَسْخِيرُ الْمُلُوكِ، فَهُوَ مَا ذَكَرَ الْفَقِيهُ أَبُو حَنِيفَةَ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الدِّينَوْرِيُّ فِي «تَارِيخِهِ»^(٣): أَنَّ سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَثَ مُلْكَ أَبِيهِ فِي عَصْرِ كَيْخَسْرَوِ بْنِ شَبَاوَشَ وَسَارَ مِنَ الشَّامِ إِلَى الْعِرَاقِ، فَبَلَغَ خَبْرَهُ كَيْخَسْرَوُ، فَهَرَبَ إِلَى خُرَاسَانَ، فَلَمْ يَلْبَثْ قَلِيلًا حَتَّى هَلَكَ، ثُمَّ سَارَ سُلَيْمَانُ إِلَى مَرَوْ، ثُمَّ إِلَى بِلَادِ التُّرْكِ فَوَغَلَ فِيهَا، وَجَارَ بِلَادَ الصِّينِ، ثُمَّ عَطَفَ إِلَى أَنْ وَافِيَ بِلَادَ الْفَرَسِ فَتَرَاهَا أَيَّامًا، ثُمَّ عَادَ إِلَى الشَّامِ فَوَافِيَ تَدْمُرَ وَكَانَتْ مَوْطِنَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِنَاءَ الْمَقْدِسِ، فَلَمَّا قَرَعَ مِنْهُ سَارَ إِلَى تِهَامَةٍ ثُمَّ إِلَى صَنْعَاءَ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، وَكَانَ مِنْ حَدِيثِهِ مَعَ صَاحِبَةِ صَنْعَاءَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَغَرَا بِلَادَ الْمَغْرِبِ الْأَنْدَلُسِيَّ وَطَنْجَةَ وَإِفْرَنْجَةَ وَنَوَاحِيهَا. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ^(٤).

(١) «معالم التنزيل» (٧: ٩٥).

(٢) أخرجه البخاري (٣٤٢٣) ومسلم (٥٤١).

(٣) يعني كتابه «الأخبار الطوال».

(٤) «الأخبار الطوال» ص ٢١.

بالغة حد الإعجاز؛ ليكون ذلك دليلاً على نبوته قاهرًا للمبعوث إليهم، وأن يكون معجزة حتى يحرق العادات، فذلك معنى قوله: ﴿لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾. وقيل: كان مُلْكًا عظيمًا، فخاف أن يُعطى مثله أحدٌ فلا يحافظ على حدود الله فيه، كما قالت الملائكة: ﴿أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ﴾ [البقرة: ٣٠]. وقيل: مُلْكًا لا أسلُبه ولا يقومُ غيري فيه مقامي، كما سُلِبَتْه مرّةً وأُقيِمَ مقامي غيري. ويجوز أن يقال: عَلِمَ الله فيما اختصّه به من ذلك المُلك العظيم مصالح في الدين، وعلم أنه لا يَضطلع بأعبائه غيره، وأوجبَت الحكمة استيهاه، فأمره أن يَسْتَوْهَبَهُ إِيَّاهُ، فاستَوْهَبَهُ بأمرٍ من الله على الصِّفة التي عَلِمَ الله أنه لا يضبطه عليها إلا هو وحده دون سائر عبادِه. أو أراد أن يقول: مُلْكًا عظيمًا، فقال: ﴿لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾، ولم يقصد بذلك إلا عِظَمَ المُلك وسَعَتَه، كما تقول: لفلانٍ ما ليس لأحدٍ من الفضل والمال، وربّما كان للناسِ أمثال ذلك، ولكنك تريدُ تعظيمَ ما عنده. وعن الحجاج: أنه قيل له: إنك حَسود، فقال: أَحَسَدُ مِنِّي مَنْ قال: ﴿هَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي﴾. وهذا من جُرأته على الله وشيْطنته، كما حَكِي عنه: طاعنًا أو جبُّ من طاعة الله؛ لأنه شَرَطَ في طاعته فقال: ﴿فَانْقُوا لِلَّهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: ١٦]، وأطلق طاعنًا فقال: ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩].

[﴿فَسَحَرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ﴾ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ * وَآخَرِينَ

قوله: (وأطلق طاعنًا فقال: ﴿وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩]) ورُوي عن المُصَنِّف: نسي الحجاج شَرطًا آخر، وهو أن الله تعالى قال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] فشرط أن يكون من المؤمنين، وهو لم يكن من المؤمنين، يُريدُ أن «من» في ﴿مِنْكُمْ﴾ للاتِّصال، كقوله: «مَنْ غَشَّنا فليس مِنَّا»^(١). وقوله: ﴿فَإِنْ نَزَعْنَاهُ فِي شَيْءٍ فَردُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]، كالطَّوْقِ في عُنُقِهِ؛ لأنَّهُ قَيْدٌ لِلْمُطْلَقِ، أي: فَإِنْ اختلفتم أنتم وأولو الأمر منكم في شيءٍ من أمور الدين فارجعوا إلى الكتابِ والسُّنة.

(١) أخرجه مسلم (١٠١) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

مُفَرِّقِينَ فِي الْأَصْفَادِ * هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ * وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٣٦-٤٠﴾

قُرئ: ﴿الرَّيِّحَ﴾، و(الرَّيَّاحَ)، ﴿رُخَاءَ﴾: لِيَنَّهُ طَيِّبَةٌ لَا تَزْغِرُ. وقيل: طَيِّعَةٌ لَهُ لَا تَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، ﴿حَيْثُ أَصَابَ﴾: حَيْثُ قَصَدَ وَأَرَادَ. حَكَى الْأَصْمَعِيُّ عَنِ الْعَرَبِ: أَصَابَ الصَّوَابَ فَأَخْطَأَ الْجَوَابَ. وَعَنْ رُؤْيَةَ: أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ قَصَدَاهُ لِيَسْأَلَاهُ عَنْ هَذِهِ الْكَلِمَةِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ: أَيْنَ تَصِيْبَانِ؟ فَقَالَا: هَذِهِ طُلُبُنَا، وَرَجَعَا. وَيُقَالُ: أَصَابَ اللَّهُ بِكَ خَيْرًا. ﴿وَالشَّيْطِينَ﴾ عَطَفَ عَلَى ﴿الرَّيِّحَ﴾، و﴿كُلُّ بَنَاءٍ﴾ بَدَلٌ مِنْ ﴿وَالشَّيْطِينَ﴾، ﴿وَمَآخِرِينَ﴾: عَطَفَ عَلَى ﴿كُلِّ﴾ دَاخِلٌ فِي حُكْمِ الْبَدَلِ، وَهُوَ بَدَلُ الْكُلِّ مِنَ الْكُلِّ: كَانُوا يَبْنُونَ لَهُ مَا شَاءَ مِنَ الْأَبْنِيَةِ، وَيَغُوصُونَ لَهُ فَيَسْتَخْرِجُونَ اللَّوْلُؤَ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ اسْتَخْرَجَ الدَّرَّ مِنَ الْبَحْرِ، وَكَانَ يُقَرِّنُ مَرَدَّةَ الشَّيَاطِينِ بَعْضَهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي الْقُبُودِ وَالسَّلَاسِلِ لِلتَّأْدِيبِ وَالْكَفِّ عَنِ الْفُسَادِ. وَعَنِ السُّدِّيِّ: كَانَ يَجْمَعُ أَيْدِيَهُمْ إِلَى أَعْنَاقِهِمْ مُغْلَلِينَ فِي الْجَوَامِعِ. وَالصَّفَدُ الْقَيْدُ، وَسُمِّيَ بِهِ الْعَطَاءُ؛ لِأَنَّهُ ارْتِبَاطٌ لِلْمُنْعَمِ عَلَيْهِ، وَمِنْهُ قَوْلُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَنْ بَرَكَ فَقَدْ أَسْرَكَ، وَمَنْ جَفَاكَ فَقَدْ أَطْلَقَكَ. وَقَوْلُ الْقَائِلِ: غَلَّ يَدَا مُطْلِقُهَا، وَأَرْقَ رَقَبَةً مُعْتِقُهَا. وَقَالَ حَبِيبٌ:

إِنَّ الْعَطَاءَ إِسَارُ

قَوْلُهُ: (قُرئ: ﴿الرَّيِّحَ﴾)، وَهِيَ: الْمَشْهُورَةُ، وَ(الرَّيَّاحُ): شَاذَةٌ.

قَوْلُهُ: (فِي الْجَوَامِعِ)، الْجَوْهَرِيُّ: الْجَامِعَةُ: الْغُلُّ؛ لِأَنَّهَا تَجْمَعُ الْيَدَيْنِ إِلَى الْعُنُقِ.

قَوْلُهُ: (وَالصَّفَدُ: الْقَيْدُ، وَسُمِّيَ بِهِ الْعَطَاءُ)، قَالَ الزَّجَّاجُ: الْأَصْفَادُ، هِيَ: السَّلَاسِلُ مِنَ الْحَدِيدِ، وَكُلُّ مَا شَدَدَتْ بِهِ شِدًّا وَثِيقًا بِالْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ فَقَدْ صَفَّدَتْهُ، وَكُلُّ مَا أُعْطِيَتْهُ عَطَاءً جَزِيلًا فَقَدْ أَصْفَدَتْهُ، كَأَنَّكَ أُعْطِيَتْهُ مَا تَرْتَبِطُ بِهِ^(١).

قَوْلُهُ: (إِنَّ الْعَطَاءَ إِسَارُ)، أَوَّلُهُ لِأَبِي تَمَّامٍ حَبِيبِ بْنِ أَوْسٍ:

وَتَبَعَهُ مَنْ قَالَ:

وَمَنْ وَجَدَ الْإِحْسَانَ قَيْدًا تَقِيدًا

وفترقوا بين الفعلين؛ فقالوا: صَفَدَهُ: قَيَّدَهُ، وَأَصْفَدَهُ: أَعْطَاه، كَوَعَدَهُ وَأَوْعَدَهُ،
أي: ﴿هَذَا﴾ الذي أعطيناك مِنَ الْمُلْكِ وَالْمَالِ وَالْبَسْطَةِ ﴿عَطَاؤُنَا﴾، ﴿بَغَيْرِ حِسَابٍ﴾،
يعني: جمًّا كثيرًا لا يكاد يُقَدَّرُ عَلَى حَسْبِهِ وَحَصْرِهِ، ﴿فَأَمْنُنْ﴾ مِنَ الْمَنَّةِ؛ وَهِيَ الْعَطَاءُ،

هَمَمِي مُعَلِّقَةً عَلَيْكَ رِقَابَهَا مَعْلُولَةً إِنَّ الْعَطَاءَ إِسَارُ^(١)

الإِسَارُ: الْقَيْدُ، وَهُوَ مَصْدَرٌ أَيْضًا، يُقَالُ: أَسَرْتُ الرَّجُلَ أَسْرًا وَإِسَارًا، وَالرَّوَايَةُ فِي
دِيَوَانِهِ: «إِنَّ الْوَفَاءَ إِسَارٌ» يَقُولُ: أَحْسَنْتَ إِلَيَّ فَصَيَّرَنِي إِحْسَانُكَ أَسِيرًا لَكَ. قَبْلَهُ:

أَيَامُنَا مَصْقُولَةٌ أَطْرَافُهَا بِكَ وَاللَّيَالِي كُلُّهَا أَسْحَارُ
وَمَوَدَّتِي لَكَ لَا تُعَارُ بَلَى إِذَا مَا كَانَ تَامُورُ الْفُؤَادِ يُعَارُ

التَّامُورُ: الْقَلْبُ، يَقُولُ: لَا أَعِيرُ مَوَدَّتَكَ سِوَاكَ، كَمَا أَنِّي لَا أَعِيرُ قَلْبِي وَدَمِي.

قَوْلُهُ: (وَتَبَعَهُ)، أَيِ: الْمُتَنَبِّي أَخَذَ مِنْ هَذَا قَوْلَهُ:

وَقَيَّدْتُ نَفْسِي فِي ذِرَاكَ مَحَبَّةً وَمَنْ وَجَدَ الْإِحْسَانَ قَيْدًا تَقِيدًا^(٢)

الذَّرَى - بِالْفَتْحِ - كُلُّ مَا اسْتَرْتَبَهُ، يُقَالُ: أَنَا فِي ظِلِّ فُلَانٍ وَفِي ذَرَاهِ، أَيِ: فِي كَنَفِهِ.

قَوْلُهُ: (﴿عَطَاؤُنَا﴾، ﴿بَغَيْرِ حِسَابٍ﴾)، قَدَّمَ ﴿بَغَيْرِ حِسَابٍ﴾ عَلَى ﴿فَأَمْنُنْ﴾ لِيُشِيرَ إِلَى أَنَّ
﴿بَغَيْرِ حِسَابٍ﴾ مُتَعَلِّقٌ بـ ﴿عَطَاؤُنَا﴾، وَالْفَاءُ فِي ﴿فَأَمْنُنْ﴾ لِلتَّفْصِيلِ أَوْ جَزَاءِ شَرْطٍ مَحْذُوفٍ،
و﴿أَوْ﴾ لِلإِبَاحَةِ وَالتَّخْيِيرِ، وَلِذَلِكَ قَالَ: «مَفُوضًا إِلَيْكَ التَّصَرُّفُ فِيهِ». وَعَنْ بَعْضِهِمْ:
﴿بَغَيْرِ حِسَابٍ﴾ حَالٌ مِنَ ﴿عَطَاؤُنَا﴾ أَيِ: هَذَا عَطَاؤُنَا وَإِسْعَا؛ لِأَنَّ الْحِسَابَ بِمَعْنَى:
الْكَافِي.

(١) «ديوان أبي تمام» (١: ٤٥٥).

(٢) سبق تخريجه.

أي: فأعط منه ما شئت ﴿أَوْ أَمْسِكَ﴾ مفوّضاً إليك التّصّرف فيه. وفي قراءة ابن مسعود: (هذا فامنن أو أَمْسِكَ عطاؤنا بغير حساب)؛ أو: هذا التسخير عطاؤنا، فامنن على من شئت من الشياطين بالإطلاق، وأَمْسِكَ مَنْ شئت منهم في الوثاق بغير حساب، أي: لا حساب عليك في ذلك.

[﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ * أَرْكُضْ بِرَجْلِكَ هَذَا مُغْتَسِلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ * وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذَكَرْنَاهُ لِلْأُولَى الْأَلْبَبِ * وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا قَاصِرًا بِهِ وَلَا تَحْنُثْ إِنََّّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ ٤١-٤٤]

﴿أَيُّوبَ﴾ عطف بيان، و﴿إِذْ﴾ بدل اشتغال منه، ﴿أَنِّي مَسَّنِيَ﴾: بأنني مسني؛ حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه، ولو لم يحك لقال بأنه مسه؛ لأنه غائب. وقرئ: ﴿بِنُصْبٍ﴾ بضمّ النون وفتحها مع سكون الصاد، وبفتحهما، وضمّهما، فالنُّصْبُ والنَّصْبُ: كالرُّشْد والرَّشْد، والنَّصْبُ: على أصل المَصْدَر، والنُّصْبُ: تثقيل نُصْبٍ، والمعنى واحد؛ وهو التَّعَبُ والمشقة. والعذاب: الألم، يريد مَرَضَهُ وما كان يُقَاسِي فيه من أنواع الوَصْب. وقيل: الضر في البدن، والعذاب في ذهاب الأهل والمال. فإن قلت: لِمَ نَسَبَهُ إلى الشيطان، ولا يجوز أن يُسَلِّطَهُ الله على أنبيائه ليقضي من إيتاعهم وتعذيبهم وطَّره، ولو قدَر على ذلك لم يدع صالحاً إلا وقد نكبه وأهلكه، وقد تكرر في القرآن

قوله: (أو هذا التسخير عطاؤنا)، وعلى هذا ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ حال من الضمير في ﴿فَأَمْنُنْ أَوْ أَمْسِكَ﴾ والمعنى: غير مُحَاسِبٍ عليك، و﴿أَوْ﴾ للتَّوْبِيع، ومن ثم أتى بالواو بدلاً، ويجوز الإباحة.

قوله: (وَقُرِّي: ﴿بِنُصْبٍ﴾ بضمّ النون وفتحها)، المشهورة: بضمّ النون وسكون الصاد، والبواقي: شواذ^(١).

قوله: (وقد نكبه)، الجوهرى: النكبة: واحدة نكبات الدهر، تقول: أصابته نكبة،

(١) ولتتام الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٢٠٧).

أنه لا سلطان له إلا الوسوسة فحسب؟ قلت: لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيها وسوس سبباً فيها مسه الله به من النصيب والعذاب؛ نسبته إليه، وقد راعى الأدب في ذلك؛ حيث لم ينسبه إلى الله في دُعائه، مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل: أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه: من تعظيم ما نزل به من البلاء، ويغريه على الكراهة والجزع، فالتجأ إلى الله تعالى في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء، أو بالتوفيق في دفعه وردّه بالصبر الجميل. ورُوي: أنه كان يعود ثلاثاً من المؤمنين، فارتدّ أحدهم، فسأل عنه، فقيل: ألقى إليه الشيطان: إن الله لا يتلى الأنبياء والصالحين. ودكر في سبب بلائه: أن رجلاً استغاثه على ظالم فلم يُعْثِه. وقيل: كانت مواشيه في ناحية ملك كافر، فداهنه ولم يَغْزِه. وقيل: أعجب بكثرة ماله. ﴿أَرَكُضْ بِرِجْلِكَ﴾: حكاية ما أُجيب به أيوب، أي: اضرب برجلك الأرض. وعن قتادة: هي أرض الجابية، فصر بها، فنبعت عينٌ فقيل: ﴿هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ أي: هذا ماءٌ تَغْتَسِلُ به وتُشرب منه، فبرأ باطنك وظاهره، وتَنَقَّلُ ما بك قَلْبَةً. وقيل: بُعِثَ له عَيْنَانِ، فاغْتَسَلَ من إحداهما وشرب من الأخرى، فذهب الداء من ظاهره وباطنه بإذن الله. وقيل: صَرَبَ برجله اليمنى فنبعت عينٌ حارةٌ فاغْتَسَلَ منها، ثم باليسرى فنبعت باردةٌ فشرَبَ منها. ﴿رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًا﴾ مفعولٌ لهما. والمعنى: أن الهبة كانت للرحمة له

ونُكِبَ فلانٌ فهو منكوب. والجابية: مدينة الشام، قيل: فيها جبابٌ كثيرةٌ كانت في إقطاع إلى تمام.

قوله: (أي: هذا ماءٌ تَغْتَسِلُ به)، الراغب: غَسَلْتُ الشيء: أَسَلْتُ عليه الماءَ فَأَزَلْتُ دَرَنَهُ، والغسلُ: الاسم، والغسلُ: ما يُغْسَلُ به، والاغْتِسَالُ: غَسَلُ الْبَدَنِ، والمُغْتَسِلُ: مَوْضِعٌ يَغْتَسِلُ فِيهِ^(١).

قوله: (ما بك قَلْبَةً)، الأساس: قَلْبَةً: داءٌ يَتَقَلَّبُ مِنْهُ عَلَى فِرَاشِهِ.

ولتذكِرُ أُولي الألباب؛ لأنهم إذا سَمِعُوا بها أَنْعَمْنَا به عليه لِصَبْرِهِ، رَغِبَهم في الصبر على البلاء وعاقبة الصابرين، وما يفعلُ الله بهم. ﴿وَحَذِّمْ﴾ معطوفٌ على ﴿أَرْكُضْ﴾. والضُّغْتُ: الحُزْمَةُ الصغيرة من حَشِيش أو رِيحان أو غير ذلك. وعن ابن عباس: قُبْضَةٌ من الشجر، كان حَلَفَ في مَرَضِهِ لِيُضْرِبَنَّ امرأته مِثَّةً إذا برأ، فحلَّلَ الله يَمِينَهُ بأهون شيء عليه وعليها؛ لِحُسْنِ خِدْمَتِهَا إِيَّاه وِرِضاه عنها، وهذه الرُّخْصَةُ باقية. وعن النبي ﷺ: أنه أُتِيَ بِمُخْدَجٍ، قد حَبُتْ بَأَمَةٍ، فقال: «خذوا عِشْكَالًا فيه مِثَّةُ شُمْرَاخٍ فاضربوه بها ضربة». ويجبُ أن يُصِيبَ المَضْرُوبُ كُلُّ واحد من المِثَّةِ، إمَّا أطرافُها قائِمةً، وإمَّا أَعْرَاضُها مَبْسُوطَةً مع وُجُودِ صُورَةِ الضرب. وكان السببُ في يَمِينِهِ أنها أَبْطَأَتْ عليه ذَاهِبَةً في حَاجَةِ فَحْرِجِ صَدْرِهِ. وقيل: باعت ذَوَابَّتَيْهَا بِرَغِيفَيْنِ وكانتا مَتَعَلَّقَتَيْنِ أَيُوبَ إذا قام. وقيل: قال لها الشيطان: اسجُدي لي سَجْدَةً فَأَرُدَّ عَلَيْكُم مَّا لَكُم وَأُولَادَكُم، فَهَمَّتْ بِذَلِكَ فَأَدْرَكَتْهَا الْعِصْمَةُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَحَلَفَ. وقيل: أَوْهَمَهَا الشَّيْطَانُ أَنَّ أَيُوبَ إذا شَرِبَ الْخَمَرَ بَرَأ، فَعَرَّضَتْ لَهُ بِذَلِكَ. وقيل: سَأَلَتْهُ أَنْ يَقْرُبَ لِلشَّيْطَانِ بَعْنَاقَ. ﴿وَجَدْتُهُ صَابِرًا﴾: عَلِمْنَاهُ صَابِرًا. فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ وَجَدَهُ صَابِرًا وَقَدْ شَكَا إِلَيْهِ مَا بِهِ وَاسْتَرْحَمَهُ؟ قُلْتُ: الشُّكْوَى إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَعَلَا لَا تُسَمَّى جَزْعًا، وَلَقَدْ قَالَ يَعْقُوبُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ [يوسف: ٨٦]، وَكَذَلِكَ شَكْوَى الْعَلِيلِ إِلَى الطَّيِّبِ؛ وَذَلِكَ أَنَّ أَصْبَرَ النَّاسِ عَلَى الْبَلَاءِ لَا يَخْلُو مِنْ تَمَنِّي الْعَافِيَةِ

قوله: (بِمُخْدَجٍ)، أي: ضَعِيفٍ نَاقِصِ الْبَدَنِ.

النهاية: الْخِدَاجُ، النُّقْصَانُ، يُقَالُ: خَدَجَتِ النَّاقَةُ: إِذَا أَلْقَتْ وَلَدَهَا قَبْلَ أَوَانِهِ وَإِنْ كَانَ تَامَ الْخَلْقُ. «الْعِشْكَالُ»: الْعِذْقُ، وَكُلُّ غُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِهِ شُمْرَاخٍ، وَهُوَ الَّذِي عَلَيْهِ الْبُسْرُ.

قوله: (وَيَجِبُ أَنْ يُصِيبَ) إِلَى آخِرِهِ، وَقِيلَ: الصَّوَابُ لَا يَجِبُ، بَلْ إِنْ أَصَابَهُ يُقَلُّ الْجَمِيعُ بِأَنْ يُنْكَسَ عَلَيْهِ الشُّمْرَاخُ^(١) كَفَى.

(١) من بداية هذه الفقرة إلى هنا سقط من (ح).

وطلبها، فإذا صحَّ أن يُسمَّى صابراً مع تمني العافية وطلب الشفاء، فليسمَّ صابراً مع اللجأ إلى الله تعالى، والدعاء بكشف ما به، ومع التعلُّج ومُشاورة الأطباء، على أنَّ أيوب عليه السلام كان يطلبُ الشفاء خيفةً على قومه من الفتنَة، حيثُ كان الشيطانُ يُوسوس إليهم كما كان يُوسوسُ إليه أنه لو كان نبياً لما ابتلي بمثل ما ابتلي به؛ وإرادة القوة على الطاعة، فقد بلغ أمره إلى أن لم يبقَ منه إلَّا القلبُ واللسان. ويروى: أنه قال في مُناجاته: إلهي قد علمتُ أنه لم يُخالف لساني قلبي، ولم يتَّبع قلبي بصري، ولم يُهَيِّني ما ملكتُ يميني، ولم أكلُ إلَّا ومعِي يتيماً، ولم أبتُ شبعانَ ولا كاسياً ومعِي جائعٌ أو عُريان؛ فكشفَ الله عنه.

[﴿وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَبْصَرِ﴾ * إِنَّا أَخْلَصْتَهُمْ بِخَالِصَتِهِ ذِكْرَى الدَّارِ * وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ﴾ ٤٥ - ٤٧]

﴿إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾: عطفُ بيان لـ ﴿عَبْدَنَا﴾، ومَن قرأ: (عَبْدَنَا) جعل ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ وحده عطفَ بيان له، ثم عطفَ ذرِّيته على (عَبْدَنَا)؛ وهي: إسحاقُ ويعقوب، كقراءة ابن عباس: ﴿وَاللَّهُ ءَابَاؤُكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ﴾ [البقرة: ١٣٣]. لما كانت أكثرُ الأعمالِ تُبَاشَرُ بالأيدي؛ غُلِبَتْ، فقليل في كلِّ عمل: هذا ممَّا عملتُ أيديهم،

قوله: (ولم يهَيِّني)، من الهبة والروع وهو كناية عن التعظيم والإعجاب، قال الشاعر:
بدا فراغُ فؤادي حُسنُ منظرِهِ

قوله: (ومَن قرأ: «عَبْدَنَا»)، وهو ابنُ كثير^(١).

قوله: (جَعَلَ ﴿إِبْرَاهِيمَ﴾ وحده عطفَ بيان)، قال مكي: فيكون إبراهيمُ داخلاً في العبودية والذكر، ﴿وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ داخِلانِ في الذكر لا غير، وهما داخِلانِ في العبودية بغير هذه الآية^(٢).

(١) انظر: «حجة القراءات» ص ٦١٣.

(٢) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٢٦).

وإن كان عملاً لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدي، أو كان العمال جُذماً لا أيدي لهم، وعلى ذلك ورد قوله عزّ وعلا: ﴿أُولَى الْأَيْدَى وَالْأَبْصَارِ﴾ يريد: أولي الأعمال والفكر، كأن الذين لا يعملون أعمال الآخرة، ولا يجاهدون في الله، ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات، ولا يستبصرون؛ في حكم الزمى الذين لا يقدرّون على إعمال جوارحهم، والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم. وفيه تعريض بكل من لم يكن من عمال الله، ولا من المستبصرين في دين الله، وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمكّنين منها. وقرئ: (أولي الأيادي) على جمع الجمع. وفي قراءة ابن مسعود: (أولي الأيد) على طرح الياء والاكتفاء بالكسرة. وتفسيره بالأيد - من التأيد - قلق (أولي الأيد) على طرح الياء والاكتفاء بالكسرة. وتفسيره بالأيد - من التأيد - قلق

قوله: (وتفسيره بالأيد - من التأيد - قلق)، يُريد قول الزجاج: ومن قرأ: «أولي الأيد» بغير ياء، فمعناه: من التأيد والتقوية على الشيء، وإنها كان قلقاً؛ لأنه لا يلائم الأبصار. قال: الأبصار: جمع البصر، وهي الجارحة، والمراد هاهنا البصيرة، فإذا لم يعمل ﴿الأيدي﴾ جمع اليد المراد بها العمل لم يتطابقا لفظاً ولا معنى، ولأن التأيد من أفعال الله تعالى وهو لفظه وتوفيقه^(١).

وقال ابن جني: وهي قراءة الحسَن والثَّقفي والأعمش، ويَحْتَمَلُ أن يُرادَ بها ﴿الأيدي﴾ على قراءة العامة، فحذف الياء تخفيفاً، كقوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ﴾ [القمر: ٦]، فيُرادُ القوة في إطاعة الله، والعمل بما يُرضيه، لقراءته بالأبصار، أي: البصر بما يحظى عند الله، ف﴿الأيدي﴾ على هذا جمع اليد التي هي القوة، كقولك: له يدٌ في الطاعة وقَدَمٌ في المتابعة، فالْمَعْنِيَانِ واحد، وهو: البصيرة والنَهْضَةُ في طاعة الله تعالى. وقال الشَّخ:

إذا ما راية رُفِعَتْ لِمَجْدٍ تلقاها عرابة باليمين

فلَمَّا جَعَلُوا يَدَ عِبَارَةً عن القوة، أغرَقَ فيه وجَعَلَ اليمينَ عِبَارَةً عنها؛ لأنها أقوى من الشَّمال، ويَحْتَمَلُ أن يُرادَ بها النُّعْمَةُ والتَّائيد، هذا خلاصة كلام ابن جني^(٢).

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٣٦).

(٢) «المحتسب» (٢: ٢٣٣).

غَيْرُ مَتَمَكَّنٍ ﴿أَخْلَصَتْهُمْ﴾: جَعَلْنَاهُمْ لَنَا خَالِصِينَ ﴿بِخَالِصَةٍ﴾: بِخَصْلَةٍ خَالِصَةٍ لَا شَوْبَ فِيهَا، ثُمَّ فَسَّرَهَا بِ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ شهادة لذكرى الدار بالخلوص والصفاء وانتفاء الكدورة عنها. وُقِرَّ على الإضافة. والمعنى: بما خلص من ذكرى الدار،

قوله: ثُمَّ فَسَّرَهَا ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ [ص: ٤٦]، أو شهادة لذكرى الدار بالخلوص والصفاء، هذا كقولهِ في إبدال ﴿الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ﴾ [الفاتحة: ٦]، بقوله: ﴿صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [الفاتحة: ٧]، الإشعارُ بأنَّ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ بيَّانهُ وَتَفْسِيرُهُ صِرَاطُ الْمُسْلِمِينَ؛ لِيَكُونَ ذَلِكَ شَهَادَةً لِّصِرَاطِ الْمُسْلِمِينَ بِالْإِسْتِقَامَةِ عَلَى أْبْلَغِ وَجْهِهِ وَآكِدِهِ، إِلَى آخِرِهِ.

وَقَالَ الزَّجَّاجُ وَأَبُو الْبَقَاءِ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ بَدَلًا مِنْ «خَالِصَةٍ»^(١).

وَقَالَ الْقَاضِي: الْمَعْنَى أَنَّ مَطْمَحَ نَظَرِهِمْ فِيهَا يَأْتُونَ وَيَذَرُونَ جِوَارَ اللَّهِ وَالْفَوْزُ بِلِقَائِهِ، وَذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ، وَإِطْلَاقُ الدَّارِ لِلإِشْعَارِ بِأَنَّهَا الدَّارُ الْحَقِيقِيَّةُ، وَالْدُّنْيَا مَعْبَرٌ. وَأَضَافَ نَافِعٌ «خَالِصَةٍ» إِلَى ﴿ذِكْرَى﴾ لِلتَّبَيَانِ^(٢).

وَقَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: وَالْإِضَافَةُ مِنْ بَابِ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى مَا يُبَيِّنُهُ لِأَنَّ الْخَالِصَةَ^(٣) قَدْ تَكُونُ ذِكْرَى وَغَيْرَ ذِكْرَى، وَالْخَالِصَةُ مُصَدَّرٌ مُضَافٌ إِلَى الْمَفْعُولِ؛ أَيِ: بِإِخْلَاصِهِمْ ذِكْرَى الدَّارِ، وَقِيلَ: بِمَعْنَى خُلُوصِ، فَالْإِضَافَةُ إِلَى الْفَاعِلِ، أَيِ بَأَنَ خَلَصَتْ هُمْ ذِكْرَى الدَّارِ^(٤).

وَعَنْ بَعْضِهِمْ: «خَالِصَةٍ» اسْمٌ فَاعِلٌ، تَقْدِيرُهُ: بِخَالِصِ ذِكْرَى الدَّارِ، أَيِ: خَالِصٌ أَنْ يُشَابَ بِغَيْرِهِ، وَقُرِئَ بِتَنْوِينِ «خَالِصَةٍ»، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿ذِكْرَى﴾ فِي مَوْضِعِ نَصَبِ مَفْعُولِ «خَالِصَةٍ»، أَوْ عَلَى إِضْمَارٍ: أَعْنِي، وَأَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ رَفْعِ فَاعِلِ «خَالِصَةٍ»، أَوْ عَلَى تَقْدِيرٍ: فِي ﴿ذِكْرَى﴾. وَالْمُصَنَّفُ اخْتَارَ أَنْ يَكُونَ مُضَافًا إِلَى الْمَفْعُولِ لَهُ، لِقَوْلِهِ: «إِنَّهُمْ لَا يَشُوبُونَ ذِكْرَى الدَّارِ بِهِمْ آخَرَ».

(١) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٦٦) و«التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٠٢).

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ٣١)، ولتأمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٦١٣.

(٣) قوله: «لأن الخالصة» سقط من النسخة (ط).

(٤) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٠٢).

على أنهم لا يَشُوبون ذِكرى الدار بهم آخر، إنما همُّهم ذِكرى الدار لا غيرُ. ومعنى ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾: ذِكرَاهُم الآخرةَ دائِبًا، ونسيانُهم إليها ذِكرُ الدنيا. أو: تذكيرُهم الآخرةَ وترغيبُهم فيها، وتزهدُهم في الدنيا، كما هو شأنُ الأنبياءِ وديَنهم. وقيل: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾: الثناءُ الجميلُ في الدنيا ولسانُ الصدقِ الذي ليسَ لغيرهم. فإن قلت: ما معنى ﴿أَخْلَصْتَهُمْ بِخَالِصَةٍ﴾؟ قلتُ: معناه: أخلصناهم بسببِ هذه الخصلة، وبأنهم مِن أهلِها. أو: أخلصناهم بتوفيقهم لها، واللطفُ بهم في اختيارِها. وتعضدُ الأولُ قراءةً من قرأ: (بخالصتهم). ﴿المُصْطَفَيْنَ﴾: المختارين من بين أبناءِ جنسهم.

قوله: (ونسيانُهم إليها)، صَمَنَ النِّسيانَ معنى: الصَّم، يعنى: معنى ﴿بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ﴾ ذِكرَاهُم الآخرةَ مُنْصَمًا إليها نسيانُ ذِكرِ الدنيا، أي: هم مُستَغْرِقُونَ في ذِكرِ الآخرةِ مُشْتَغِلُونَ بها عن ذِكرِ الدنيا.

قوله: (وقيل: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ الثناءُ الجميلُ في الدنيا)، قال أبو البقاء: إضافةُ «الذِّكرى» إلى «الدار» في المعنى ظرف، أي: ذِكرُهم في الدارِ الدنيا، وهو: إمَّا مَفْعُولٌ بِهِ على السَّعةِ نحو: «يا سارقَ اللَّيلةِ»، أو على حَذْفِ حَرْفِ الجَرِّ نحو: «ذهبتُ الشامَ»^(١).

وقال الجوهري: الذِّكْرُ والذِّكرى نقيضُ النِّسيانِ، وذَكَرْتُ الشيءَ بعدَ النِّسيانِ وذَكَرْتُهُ بِلِسَانِي وبِقَلْبِي، والذِّكْرُ: الصِّيتُ والثناءُ.

فقولُ المُصَنِّف: «ومعنى: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾ ذِكرَاهُم الآخرةَ دائِبًا مَبْنِيٌّ على أنَّ الذِّكرى نقيضُ النِّسيانِ، لقوله: «ونسيانُهم إليها ذِكرى الدنيا». وقوله: «أو تذكيرُهم الآخرةَ» على أنها مِنَ الذِّكْرِ اللِّسَانِي، لقوله: (٢) «هو شأنُ الأنبياءِ وديَنهم». وقوله: «الثناءُ الجميلُ في الدنيا» على أنَّ «الذِّكرى»: الصِّيتُ والثناءُ.

قوله: (وتعضدُ الأول)، أي: على أن تكونَ التَّاءُ للسَّبَبِيَّةِ، والمعنى: أتهم من أهلِها، أي: هذه الخصلةُ هم وحَقُّهم، وتُضافُ إليهم كما أُضيفَتْ في هذه القراءةِ لا أن تكونَ

(١) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٠٣).

(٢) من قوله: «ونسيانُهم إليها ذِكرى الدنيا» إلى هنا، سقط من (ح).

﴿الْأَخْيَارِ﴾ جمع خَيْرٍ، أو: خَيْرٌ على التخفيف؛ كالأمواتِ في جمع مَيِّتٍ أو مَيِّتٍ.

[﴿وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِنَ الْأَخْيَارِ﴾ ٤٨]

﴿وَالْيَسَعَ﴾ كأنَّ حرفَ التعريف دَخَلَ على يَسَعَ. وقُرئ: (وَالْيَسَعَ)، كأنَّ حرفَ

التعريف دخل على لَيْسَعَ، فَيَعَل من اللَّسَع. والتنوين في ﴿وَكُلٌّ﴾ عَوَض من المضافِ إليه، معناه: وكلُّهم من الأخيار.

[﴿هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآثٍ * جَنَّاتٍ عَدْنٍ مُمْنَحَةٌ لَهُمُ الْأَنْبُوبُ * مُتَكِينِينَ فِيهَا

يَدْعُونَ فِيهَا بِفَيْكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ * وَعِنْدَهُمْ قَصِيرَاتُ الْطَّرْفِ أَرْبَابٌ﴾ ٤٩ - ٥٢]

﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾ أي: هذا نوعٌ من الذِّكْرِ؛ وهو القرآن. لَمَّا أَجْرَى ذِكْرَ الأنبياء وأُمَّة،

وهو بابٌ من أبواب التنزيل، ونوعٌ من أنواعه، وأراد أن يذكُر على عَقْبِهِ بابًا آخر؛ وهو

بِتَوْفِيقِهِمْ، أي: أخلَصناهم بِتَوْفِيقِنَا إِيَّاهُمْ لها، وَيَعْضُدُ الْوَجْهَ الثَّانِي قَوْلُهُ: ﴿أُولَ الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ﴾ لَمَّا وَصَفُوا بِأَتَمِّهِمْ أُولُو الْأَعْمَالِ وَالْفِكْرِ، عَلَّلَ بِأَن ذَلِكَ مِنْ تَوْفِيقِ اللَّهِ وَتَسْديدِهِ، ولو قيل: إِنَّهُمْ أُولُو الْأَعْمَالِ وَالْفِكْرِ وَأَصْحَابُ الْبَصَائِرِ وَالنَّظَرِ؛ لَأَنَّا أخلَصناهم لَنَا بِسَبَبِ هَذَا الذِّكْرِ وَالْفِكْرِ، لَمْ يَحْسُنْ ذَلِكَ الْحُسْنِ.

قَوْلُهُ: (وقُرئ: «وَالْيَسَعَ»)، قرأها حمزة والكسائي^(١)، ودُخِلَ حَرْفُ التَّعْرِيفِ عَلَيْهِ نَحْوُ قَوْلِهِمْ:

رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ^(٢)

في «المَوْضِع».

(١) انظر: «حجّة القراءات» ص ٢٥٩.

(٢) جزء من بيت شعر للبيد، وهو بتمامه:

رَأَيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكًا شَدِيدًا بِأَعْبَاءِ الْخِلَافَةِ كَاهِلُهُ

وَيُرَوَّى: «وجدنا الوليد...»، كما في «لسان العرب» (وسع).

ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَأَهْلِهَا؛ قَالَ: ﴿هَذَا ذِكْرٌ﴾، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ﴾ كَمَا يَقُولُ الْجَا حِظُّ فِي كِتَابِهِ: فَهَذَا بَابٌ، ثُمَّ يَشْرَعُ فِي بَابٍ آخَرَ، وَيَقُولُ الْكَاتِبُ إِذَا فَرَّغَ مِنْ فَصْلٍ مِنْ كِتَابِهِ وَأَرَادَ الشَّرُوعَ فِي آخَرٍ: هَذَا وَقَدْ كَانَ كَيْتَ وَكِتَ؛ وَالِدَلِيلُ عَلَيْهِ: أَنَّهُ لَمَّا أْتَمَّ ذِكْرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَرَادَ أَنْ يُعَقِّبَهُ بِذِكْرِ أَهْلِ النَّارِ؛ قَالَ: ﴿هَذَا وَإِلَى اللَّطِيفِينَ﴾ [ص: ٥٥]. وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: هَذَا شَرَفٌ وَذِكْرٌ جَمِيلٌ يُذَكِّرُونَ بِهِ أَبَدًا. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: هَذَا ذِكْرٌ مَنِ مَضَى مِنَ الْأَنْبِيَاءِ. ﴿جَنَّتِ عَدْنٍ﴾ مَعْرِفَةٌ لِقَوْلِهِ: ﴿جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾ [مريم: ٦١]، وَاتِّصَابُهَا عَلَى أَنَّهَا عَطْفٌ بَيَانٌ لـ ﴿لِحُسْنِ مَثَابٍ﴾. وَ﴿مُفْتَحَةٌ﴾ حَالٌ، وَالْعَامِلُ فِيهَا مَا فِي ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ مِنْ مَعْنَى الْفِعْلِ. وَفِي ﴿مُفْتَحَةٌ﴾ ضَمِيرُ «الْجَنَّاتِ»، وَ﴿الْأَبْوَابُ﴾ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ، تَقْدِيرُهُ: مُفْتَحَةٌ هِيَ الْأَبْوَابُ، كَقَوْلِهِمْ:

قَوْلُهُ: (وَقِيلَ: مَعْنَاهُ: هَذَا شَرَفٌ)، ﴿هَذَا﴾ مُبْتَدَأٌ وَ﴿ذِكْرٌ﴾ خَبَرٌ، فَالْمُنَاسِبُ أَنَّ الذِّكْرَ إِذَا أُريدَ بِهِ الْقُرْآنُ يَكُونُ بِمَعْنَى التَّذْكِيرِ وَالشَّرَفِ، وَإِذَا أُريدَ بِهِ ذِكْرٌ مَنِ مَضَى مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَكُونُ بِمَعْنَى الذِّكْرِ الْمُتَعَارَفِ عَلَى مَا مَضَى فِي قَوْلِهِ: ﴿ذِكْرَى الدَّارِ﴾.

قَوْلُهُ: (لِقَوْلِهِ: ﴿جَنَّتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ﴾)، يَعْنِي: أَنَّ «عَدْنًا» عَلَمٌ، بِدَلِيلِ وَصْفِهِ بِالْمَوْصُوفِ.

قَوْلُهُ: (وَفِي ﴿مُفْتَحَةٌ﴾ ضَمِيرُ «الْجَنَّاتِ»، وَ﴿الْأَبْوَابُ﴾ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ)، قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: أَمَّا ارْتِفَاعُ ﴿الْأَبْوَابُ﴾ فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَحَدُهَا: هُوَ فَاعِلٌ ﴿مُفْتَحَةٌ﴾، وَالْعَائِدُ مَحْذُوفٌ، أَيْ: مُفْتَحَةٌ هُمُ الْأَبْوَابُ مِنْهَا. وَالثَّانِي: هِيَ بَدَلٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿مُفْتَحَةٌ﴾، وَهُوَ ضَمِيرُ «الْجَنَّاتِ» وَ﴿الْأَبْوَابُ﴾ غَيْرُ أَجْنَبِيٍّ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَقَدْ يُقَالُ: «فَتَحَتِ الْجَنَّةُ» يُرَادُ أَبْوَابُهَا ﴿وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا﴾ [النبا: ١٩]، قِيلَ: إِنَّ مِنْ شَرْطِ إِعْمَالِ الصِّفَةِ أَنْ يَكُونَ فِي السَّبَبِ دُونَ الْأَجْنَبِيِّ. وَالثَّلَاثُ: كَالْأَوَّلِ إِلَّا أَنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ بَدَلٌ مِنَ الْهَاءِ الْعَائِدَةِ، وَفِيهِ بَعْدٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ^(١).

(١) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١١٠٣).

ضَرَبَ زَيْدُ الْيَدِ وَالرَّجُلُ، وهو من بَدَلِ الاشتمال. وقُرى: (جَنَاتُ عَدْنٍ مُفْتَحَةٌ)

وقال الزَّجَّاج: ﴿مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ منها، أجودُ من أن تجعل الألفَ واللامَ بدلًا من الضمير لأن معنى اللام ليس من الضمير في شيء، ولأن الحرف لا يُبدل من الاسم^(١).

وقال أبو علي في «الإغفال»: لا يخلو الألفُ واللامُ من أن يكونَ للتعريفِ أو بدلًا من الضمير، كما في قوله: حسن الوجه، فلو كان الثاني لوجب أن يكون في ﴿مُفْتَحَةٌ﴾ ضمير ﴿جَنَّتِ﴾ كما في قولنا: مررتُ برجل حسن الوجه، ضمير الرجل، بدليل قولنا: مررتُ بامرأة حسنة الوجه، ولو كان في ﴿مُفْتَحَةٌ﴾ ضمير «الجَنَاتِ» لوجب أن تنصب ﴿الْأَبْوَابُ﴾، كقولهم: الشعرى رقابًا والعقورُ كلبًا، ولا يرتفع؛ لامتناع ارتفاع فاعلين بفعل واحد على وجه الاشتراك، فما لم ينتصب دَلَّ على خلو الضمير، فإذا لم يكن مثل «حسن الوجه»، فلا تكون اللام إلا للتعريف فيحتاج حينئذٍ إلى ضمير يرجع إلى الموصوف لَنحو «منها» و﴿فِيهَا﴾، هكذا ينبغي أن يردَّ قوْلهم، لا كما قال الزَّجَّاج: إن معنى اللام ليس من الضمير في شيء، فإنه يجيء في معناه، كما في «حسن الوجه» لقولهم: الحسن الوجه، والحسن وجهه، فأدخلوا اللام في المعنيين كما أدخلوا فيه الضمير، ألا تراهم: إن التَّوَيْنَ بدلٌ من المضاف إليه ويقولون: الضارب زيد. وقال أبو علي أيضًا: يجوز أن يكون ﴿الْأَبْوَابُ﴾ بدلًا من الضمير الذي في ﴿مُفْتَحَةٌ﴾، كقولك: جاءني القومُ بعضهم؛ لأن الأبوابَ من الجنة^(٢)؟

قوله: (ضَرَبَ زَيْدُ الْيَدِ وَالرَّجُلِ)، روي عن المصنّف أنه قال: الجارُّ مع المجرورِ في حكم الظرف، كأنه قيل: جَنَّتْ عَدْنٌ اسْتَقَرَّتْ لِلْمُتَّقِينَ حال كونها مُفْتَحَةٌ لَهُمُ الْأَبْوَابُ، ﴿الْأَبْوَابُ﴾: بدلُ الاشتمال، واليدُ والرجلُ: بدلُ البعضِ مِنَ الكلِّ، فإنما يستشهد به من حيث إنه ليس فيه ضميرٌ راجعٌ إلى زيد، كما أنه ليس في ﴿الْأَبْوَابُ﴾ ضميرٌ راجعٌ إلى «الجَنَاتِ»، قال أبو علي: مَنْ قَدَّرَ: «مُفْتَحَةٌ أَبْوَابُهَا»، إن أراد إفهامها المعنى فإنه لا بُدَّ من تقدير شيءٍ ليرجع إلى الموصوف فيستقيم، وإن أراد أن الألفَ واللامَ في ﴿الْأَبْوَابُ﴾ بدلٌ من الضمير؛ فغير مستقيم.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٣٧).

(٢) «الإغفال» (٢: ٥٢٤).

بالرفع، على أَنَّ (جناتُ عدن) مُبتدأ، و(مفتحةٌ) خبره، أو كلاهما خبرٌ مبتدأً محذوف، أي: هو جناتُ عدن هي مفتحةٌ لهم. كأنَّ اللداتِ سُمِّينَ أترابًا؛ لأنَّ الترابَ مسَّهنٌ في وقتٍ واحد، وإنما جُعِلن على سنٍّ واحدة؛ لأنَّ التحابَّ بين الأقرانِ أثبتُ. وقيل: هنَّ أترابٌ لأزواجهنَّ، أسنانهنَّ كأسنانهم.

[﴿هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾ * إِنَّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُم مِّن نَّفَادٍ ﴿٥٣-٥٤﴾]

قُرئ: ﴿تُوعَدُونَ﴾ بالتاء والياء ﴿لِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾: لأجلِ يومِ الحساب، كما تقول: هذا ما تدَّخرونه ليومِ الحساب، أي: ليومٍ تُجزى كلُّ نفسٍ ما عملتُ.

[﴿هَذَا وَلِئَلَّ لِلظَّالِمِينَ لَشَرٌّ مِّنَ آبٍ﴾ * جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَنَسُوا آلِهَهُدَا * هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ

وقال ابنُ الحاجب: في ﴿مُفْنَحَةً﴾ ضمير «الجنات»، و﴿الْأَبْوَابُ﴾ بدلٌ من الضمير؛ بدلَ الاشتغال كما تقول: فتَّحت الجنةُ أبوابها، والأبواب منها فَحَذَفَ الضميرُ للعِلْمِ به، كما تقول: ضَرَبَ زَيْدُ الرَّأْسِ وَالظَّهْرَ^(١).

وقال أبو البقاء: ﴿مُتَّكِينَ﴾ حَالٌ مِنَ الْمَجْرُورِ فِي ﴿لَهُمْ﴾، وَالْعَامِلُ ﴿مُفْنَحَةً﴾، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنَ «الْمُتَّقِينَ»، لِأَنَّهُ قَدْ أَخْبَرَ عَنْهُمْ قَبْلَ الْحَالِ، وَقِيلَ: هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿يَذْعُونَ﴾ وَقَدْ تَقَدَّمَ عَلَى الْعَامِلِ^(٢).

قوله: (كَأَنَّ اللداتِ سُمِّينَ أترابًا)، الجوهرية: لِدَةُ الرَّجُلِ: تَرْبُهُ، وَالْهَاءُ عَوَظٌ مِنَ الْوَائِ الذَّاهِبَةِ مِنْ أَوَّلِهِ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْوِلَادَةِ، وَهُمَا لِدَانٍ وَالْجَمْعُ: لِدَاتٌ وَلِدُونٌ، وَقَوْلُهُمْ: هَذِهِ، أَي: لِدَتُهَا. وَهُنَّ أتراب.

قوله: (قُرئ: ﴿تُوعَدُونَ﴾ بالتاء والياء)، بالياء التَّحْتَانِيَّة: ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو، وَالْبَاقُونَ: بِالتَّاء^(٣).

(١) «أمالى ابن الحاجب» (١: ٢٢٢).

(٢) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٠٣).

(٣) ولتهام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٦١٤.

وَعَسَاقُ * وَءَاخِرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجُ * هَذَا فَوْجٌ مُنْعَجٌ مَعَكُمْ لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ *
قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا فَيَسَّ الْقَرَارُ * قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا
ضَعْفًا فِي النَّارِ ﴿٥٥ - ٦١﴾

﴿ هَذَا ﴾ أي: الأمر هذا، أو: هذا كما ذكر. ﴿ فَيَسَّ الْمَهَادُ ﴾، كقوله: ﴿ لَمْ يَنْ جَهَنَّمَ مَهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ﴾ [الأعراف: ٤١] شُبَّهَ مَا تَحْتَهُمْ مِنَ النَّارِ بِالْمَهَادِ الَّذِي يَفْتَرِشُهُ النَّائِمُ، أي: هذا حِمِيمٌ فَلْيَذُوقُوهُ. أو: العذابُ هذا فَلْيَذُوقُوهُ، ثم ابتدأ فقال:

قوله: ﴿ هَذَا ﴾، أي: الأمر هذا، أو: هذا كما ذكر، أي: ﴿ هَذَا ﴾ إمَّا خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ، أو مُبْتَدَأٌ خَبَرُهُ مَحْذُوفٌ، وَالْأَوَّلُ مِنْ فَصْلِ الْخِطَابِ دُونَ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ جَهَنَّمَ ﴾ بَدَلٌ مِنْ «شَرٍّ»، وَ﴿ يَصْلَوْنَهَا ﴾ حَالٌ، وَالْعَامِلُ فِيهِ الْاسْتِقْرَارُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لِلطَّغْيِينِ ﴾ وَقِيلَ: التَّقْدِيرُ: يَصْلَوْنَهَا جَهَنَّمَ، فَحَذَفَ الْفِعْلُ ^(١) لِدَلَالَةِ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ.

قوله: (أي: هذا حِمِيمٌ فَلْيَذُوقُوهُ)، ذَكَرَ فِيهِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ: أَحَدُهَا: ﴿ هَذَا ﴾ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ الْخَبَرُ، أو خَبَرٌ مُبْتَدَأٌ مَحْذُوفٌ، أو مَنْصُوبٌ بِفِعْلِ مُضْمَرٍ عَلَى شَرْيْطَةِ التَّفْسِيرِ. قَالَ مَكِّي: قِيلَ: ﴿ فَلْيَذُوقُوهُ ﴾ خَبَرٌ ﴿ هَذَا ﴾ وَدَخَلَتِ الْفَاءُ لِلتَّنْبِيهِ الَّذِي فِي ﴿ هَذَا ﴾، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿ هَذَا ﴾ فِي مَوْضِعِ نَصَبٍ بِ«يَذُوقُوا» وَالْفَاءُ زَائِدَةٌ، كَقَوْلِكَ: هَذَا زَيْدٌ فَاضْرِبْهُ، وَلَوْ لَا الْفَاءُ لَكَانَ الْاِخْتِيَارُ النَّصَبُ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ فَهُوَ بِالْفِعْلِ أَوَّلَى ^(٢).

وَقَالَ صَاحِبُ «الْكَشَفِ»: جَوَّزَ أَبُو عَلِيٍّ أَنْ يَكُونَ ﴿ هَذَا ﴾ مُبْتَدَأً، وَالْخَبَرُ ﴿ حِمِيمٌ وَعَسَاقُ ﴾ صِفَةٌ لـ ﴿ حِمِيمٌ ﴾ وَلَيْسَ بِنَوْعٍ آخَرَ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿ فَلْيَذُوقُوهُ ﴾ عِنْدَهُ اعْتِرَاضًا، كَمَا تَقُولُ: زَيْدٌ - فافهم - رَجُلٌ صَالِحٌ ^(٣).

قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: هُوَ مِثْلُ قَوْلِ الشَّاعِرِ:

(١) سقط لفظ «الفعل» من (ط).

(٢) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٢٧).

(٣) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ٢٦٦)، بتحقيق د. عبد القادر السعدي، و(٢: ١١٥١-١١٥٢)

بتحقيق د. محمد الدالي.

هو ﴿حَمِيمٌ وَعَسَاقٌ﴾. أو: هذا فليذوقوه، بمنزلة ﴿وَأَيُّنَا فَأَرْهَبُونِ﴾ [البقرة: ٤٠] أي: ليذوقوا هذا فليذوقوه. والعَسَاقُ: بالتخفيف والتشديد: ما يَغْسِقُ من صديد أهل النار، يقال: غَسَقَتِ العينُ؛ إذا سال دمعُها. وقيل: الحميم يُحْرِقُ بحرَّه، والعَسَاقُ يُحْرِقُ ببرِّده.

وقيل: لو قطرت قطرة في المشرق لَتَنَّتْ أهل المغرب، ولو قطرت منه قطرة في المغرب لَتَنَّتْ أهل المشرق. وعن الحسن رضي الله عنه: العَسَاقُ: عذابٌ لا يعلمه إلا الله تعالى، إِنَّ النَّاسَ أَخَفُوا اللَّهَ طَاعَةً فَأَخَفَى لَهُمْ ثَوَابًا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧]، وَأَخَفُوا مَعْصِيَةً فَأَخَفَى لَهُمْ عُقُوبَةً. (وَأُخْرُ): ومُدَّوَقَاتٌ أُخْرُ من شَكْلِ هذا المَذْذُوق من مثله في الشَّدَّةِ والفُظَّاعَةِ. ﴿أَزْوَاجٌ﴾:

خَوْلَانٌ فَانكِحْ فَتَانَهُمْ^(١)

حَمَلُهُ سَبِيَّوِيهِ عَلَى أَنَّ «خَوْلَانٌ» جُمْلَةٌ^(٢)، وَكَأَنَّهُ قَالَ: هَؤُلَاءِ خَوْلَانٌ، فَالْمَعْنَى عَلَى هَذَا: أُنْبِيَاءٌ - أَوْ أَشِيرٌ - إِلَى الَّذِي تُوعِدُوهُ مِن قَبْلُ وَعَرَفُوهُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ ﴿فَلْيَذُوقُوهُ﴾.

قَوْلُهُ: (وَالْعَسَاقُ: بِالتَّخْفِيفِ وَالتَّشْدِيدِ)، بِالتَّشْدِيدِ: حَفْصٌ وَهَمْزَةٌ وَالكِسَائِيُّ^(٣).

الرَّاعِبُ: الْعَسَاقُ: مَا يَقْطُرُ مِنْ جُلُودِ أَهْلِ النَّارِ^(٤).

قَوْلُهُ: («وَأُخْرُ»: وَمُدَّوَقَاتٌ أُخْرُ)، قَالَ مَكِّي: وَ﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾ صِفَةٌ لـ ﴿أُخْرُ﴾ و﴿أَزْوَاجٌ﴾ الْخَبَرُ، وَالهَاءُ فِي ﴿شَكْلِهِ﴾ يَعُودُ عَلَى الْمَعْنَى، أَيْ: وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ مَا ذَكَرْنَا^(٥)،

(١) سبق تخريجه.

(٢) انظر: «الكتاب» لسيبويه (١: ١٣٩، ١٤٣).

(٣) وهو ما يسيل من جلود أهل النار. وحجته من قرأ بالتخفيف أنه اسم موضوع على هذا الوزن مثل: عذاب ونكال. وفي التفسير أنه الشديد البرد. انتهى من «حجّة القراءات» ص ٦١٥.

(٤) «مفردات القرآن» ص ٦٠٦.

(٥) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٢٨).

أجناس. وُقِرئ: ﴿وَأَخْرُ﴾: أي: وعذابٌ آخر، أو: مَذُوقٌ آخر. و﴿أَزْوَاجُ﴾: صفة لـ ﴿وَأَخْرُ﴾؛ لأنه يجوزُ أن يكون ضُروبًا، أو صفةً للثلاثة، وهي: حميم، وغساق، وآخر. ﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾ وُقِرئ: (من شِكله) بالكسر، وهي لغةٌ، وأما الغنْجُ فبالكسرِ لا غيرُ. ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْنَحٌ مَّعَكُمْ﴾: هذا جمعٌ كثيفٌ قد اقتحمَ معكم النارَ، أي: دخل النارَ في صُحبَتكم وِقِرانكم. والافتحامُ: رُكوبُ الشدَّةِ والدخولُ فيها. والقُحمة: الشدَّة. وهذه حكايةُ كلام الطاغين بعضهم مع بعض، أي: يقولون هذا. والمراد بالفَوْج: أتباعهم الذين اقتحموا معهم الضلالة، فيقتحمون معهم العذابَ ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾: دعاءٌ منهم على أتباعهم. تقولُ لمن تدعو له: مَرْحَبًا، أي: أتيت رُحبا من البلاد لا ضيقًا، أو: رُحبتُ بلادك رُحبا، ثم تُدخلُ عليه «لا» في دعاءِ السوء. و﴿بِهِمْ﴾ بيانٌ للمدعوِّ عليهم، ﴿إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ تعليلٌ لاستيجابهم الدعاءَ عليهم، ونحوه قوله تعالى: ﴿كَلَّمَا دَخَلْتَ أُمَّةً لَعَنْتُ أَخْنَهَا﴾ [الأعراف: ٣٨]. وقيل: ﴿هَذَا فَوْجٌ مُّقْنَحٌ مَّعَكُمْ﴾: كلامُ الخزنةِ لرؤساءِ الكفرةِ في أتباعهم، و﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ كلامُ الرؤساء. وقيل: هذا كله كلامُ الخزنة. ﴿قَالُوا﴾ أي: الأتباع: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾ يُريدون الدعاءَ الذي دَعَوْثُمْ به علينا أنتم أحقُّ به، وعلَّلوا ذلك بقولهم:

وقيل: يَعُودُ على الحميم، ويجوزُ أن يكونَ الخبرُ محذوفًا، أي: وهُم آخر، ومن ﴿شَكْلِهِ﴾ و﴿أَزْوَاجُ﴾ صِفَتان، ومن قرأ: ﴿أَخْرُ﴾ بالتَّوْحِيدِ رَفَعَهُ بِالْبِتْدَاءِ أيضًا، و﴿أَزْوَاجُ﴾ مُبْتَدَأٌ ثان، و﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾ خبرُ الأزواج، والجُمْلَةُ خبرُ «آخر». ويجوزُ أن يكونَ «آخر» مَعطوفًا على «حميم»، و﴿مِنْ شَكْلِهِ﴾ نَعَتْ لَهُ، و﴿أَزْوَاجُ﴾ يَرْتَفِعُ بالجار، ولا يَحْسُنُ أن يَكُونَ ﴿أَزْوَاجُ﴾ خبرًا عن «آخر»؛ لأنَّ الجَمْعَ لا يَكُونُ خبرًا عن الواحد.

قوله: (وأما الغنْجُ فبالكسرِ لا غيرُ)، يعني: «الشكل» بالفتح، والكسر: المِثْلُ، وأما الذي بمعنى الغنْجِ فبالكسرِ لا غير. الجَوْهَرِي: الشَّكْلُ: بالفتح: المِثْلُ، وبالكسر: الدَّلُّ، يقال: امرأةٌ ذاتُ شِكلٍ.

قوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾، ﴿مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ دُعَاءٌ مِنْهُمْ. وقال أبو البقاء: ﴿لَا مَرْحَبًا﴾

﴿أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا﴾، والضمير للعذاب أو لصلييهم. فإن قلت: ما معنى تقديمهم العذاب لهم؟ قلت: المقدم هو عمل سوء، قال الله تعالى: ﴿وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَرِيقِ * ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَكُمْ﴾ [الأنفال: ٥٠-٥١]، ولكن الرؤساء لما كانوا السبب فيه بإغوائهم، وكان العذاب جزاءهم عليه؛ قيل: ﴿أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا﴾، فجعل الرؤساء هم المقدمين، وجعل الجزاء هو المقدم، فجمع بين مجازين؛ لأن العاملين هم المقدمون في الحقيقة لا رؤسائهم، والعمل هو المقدم لا جزاؤه. فإن قلت: فالذي جعل قوله: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ من كلام الخزنة ما يصنع بقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾

يجوز أن يكون مستأنفاً وأن يكون حالاً، أي: هذا فوج مقولاً له: ﴿لَا مَرْحَبًا﴾، و﴿مَرْحَبًا﴾ منصوب على المصدر، أو على المفعول، أي: لا تسمعون مرحباً. وقوله تعالى: ﴿مَعَكُمْ﴾ يجوز أن يكون حالاً من الضمير في ﴿مُنْجِحٌ﴾ أو من ﴿فَوْجٌ﴾؛ لأنه قد وُصف، ولا يجوز أن يكون ظرفاً لفساد المعنى، ولا يجوز أن يكون نعتاً ثانياً^(١).

قوله: (فجمع^(٢) بين مجازين)، المجاز الأول في الإسناد: (هم)؛ لأن المقدمين هم الأتباع، فجعل الرؤساء هم المقدمين، ولما كانوا السبب في الإغراء أسند الفعل إليهم. والثاني: العمل هو المقدم، فجعل المقدم الجزاء، وهو من إطلاق اسم المسبب على السبب.

قوله: (فالذي جعل قوله: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ من كلام الخزنة ما يصنع بقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾؟) يعني: قد سبق أن الرؤساء إذا قالوا لأجل الأتباع: ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾ دعاء عليهم، صح أن يجيبهم الأتباع بقوله: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ﴾ وإذا كان ﴿لَا مَرْحَبًا بِهِمْ﴾^(٣) كلاماً للخزنة فكيف يكون هذا جواباً لهم؟ وأجاب: أن الأتباع إذا سمعوا من الخزنة هذا الدعاء أقبلوا على رؤسائهم قائلين: يا رؤساء السوء أنتم أحق به منا لإغوائكم إيانا.

(١) «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٠٥).

(٢) في النسخة (ط): «فجمعوا».

(٣) من قوله: «دعاء عليهم، صح» إلى هنا، سقط من (ح).

والمخاطبون - أعني رؤساءهم - لم يتكلموا بما يكون هذا جواباً لهم؟ قلت: كأنه قيل: هذا الذي دعا به علينا الخزنة أنتم يا رؤساء أحقُّ به منا؛ لإغوائكم إيانا وتسببكم فيما نحن فيه من العذاب، وهذا صحيح كما لو زين قوم لقوم بعض المساوي فارتكبوه، فقبل للمزيين: أخزى الله هؤلاء ما أسوأ فعلهم! فقال المزيين لهم للمزيين: بل أنتم أولى بالخزي منا؛ فلو لا أنتم لم ترتكب ذلك. ﴿قَالُوا﴾ هم الأتباع أيضاً: ﴿فَزِدْهُ عَذَاباً ضِعْفاً﴾ أي: مضاعفاً، ومعناه: ذا ضعف، ونحوه قوله تعالى: ﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً﴾ [الأعراف: ٣٨]، وهو أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين، كقوله عز وجل: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [الأحزاب: ٦٨]، وجاء في التفسير: ﴿عَذَاباً ضِعْفاً﴾ [ص: ٦١]: حياتٍ وأفاعي.

قوله: (فقبل للمزيين)، يروى بكسر الياء وفتحها، فتقدير الفتح: المزيين هم، أي: الذين زين الفعل لهم، و«هم» صلته بنزع الخافض^(١)، وهذا أوفق للمستشهد له؛ لأن الذين قبل في حقهم: ﴿لَا مَرْجَأَ بِهِمْ﴾ وهم الأتباع كالمزيين، أي: المزيين هم، وهم الذين قالوا للرؤساء: ﴿لَا مَرْجَأَ بِكُمْ﴾، والمتبوعون كالمزيين؛ بالكسر.

قوله: ﴿قَالُوا﴾ هم الأتباع أيضاً)، أي: القائلون لقوله: ﴿مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا﴾ هم الأتباع أيضاً. قال أبو البقاء: ﴿مَنْ قَدَّمَ﴾ هي بمعنى: «الذي»، و﴿فَزِدْهُ﴾ الخبر، ويجوز أن يكون ﴿مَنْ﴾ نصباً، أي: فزد من قدم^(٢).

وقلت: فعلى هذا يكون منصوباً على شريطة التفسير، والأتباع لما كافحوا الرؤساء بقولهم: ﴿أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا﴾ وصلوا به متضرعين: ربنا فزد من قدم لنا هذا، ثم عطفوا عليه ﴿فَزِدْهُ﴾، أي: زيادة غب زيادة من غير انقطاع.

قوله: (كقوله: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [الأحزاب: ٦٨])، يعني: وصف العذاب بالضعف في الآيتين على معنى: مضاعفاً، وذا ضعف، وفي الآية الثالثة بين ضعفين

(١) سقط من لفظ «الخافض» من النسخة (ح).

(٢) «التيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٠٦).

بِقَوْلِهِ: ﴿مِنْ الْعَذَابِ﴾ لِيَدُلَّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّعْفِ: أَنْ يَزَادَ عَلَى عَذَابِهِ مِثْلُهُ؛ لِأَنَّ الْقِصَّةَ وَاحِدَةً، وَأَنَّهُ مِنْ كَلَامِ الْأَتْبَاعِ لِلرُّؤَسَاءِ. وَقِيلَ: بَلِ الصَّوَابُ أَنْ تَقُولَ: إِذَا زِيدَ عَلَيْهِ ضِعْفُهُ يَصِيرُ أَضْعَافًا لَا ضِعْفَيْنِ، فَإِنَّ ضِعْفَ الشَّيْءِ مِثْلَاهُ، وَضِعْفِيهِ ثَلَاثَةُ أَمْثَالِهِ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ﴾ وَإِذَا زَادَ عَلَى عَذَابِهِمْ ضِعْفًا فَيَكُونُ قَدْ أَتَاهُمْ ضِعْفَيْنِ فَتَطَابَقَ قَوْلُهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: ﴿رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [الاحزاب: ٦٨]، وَنَحْمَدُ اللَّهَ عَلَى التَّوْفِيقِ لِاسْتِخْرَاجِ الْمَعَانِي الدَّقِيقِ.

وَقُلْتُ: نَظِيرُ هَذَا الْبَحْثِ ذَكَرَهُ صَاحِبُ «الْمُغْرِبِ»، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ وَلَا بِأَسَّ أَنْ نُعِيدَهُ هَاهُنَا، قَالَ: رَوَى أَبُو عَمْرٍو عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَضْعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ﴾ [الاحزاب: ٣٠] قَالَ: مَعْنَاهُ: جَعَلَ الْوَاحِدَ ثَلَاثَةً أَيْ: تُعَذَّبُ ثَلَاثًا أَعْدِبَةً. وَأَنْكَرَهُ الْأَزْهَرِيُّ وَقَالَ: هَذَا هُوَ الَّذِي يَسْتَعْمِلُهُ النَّاسُ فِي كَلَامِهِمْ وَمُتَعَارَفِهِمْ، وَإِنَّمَا الَّذِي قَالَ الْحَذَّاقُ: إِنَّمَا تُعَذَّبُ مِثْلِي عَذَابٍ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ الضَّعْفَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ: الْمِثْلُ إِلَى مَا زَادَ، وَلَيْسَتْ تِلْكَ الزِّيَادَةُ بِمَقْصُورَةٍ عَلَى مِثْلَيْنِ فَيَكُونُ مَا قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ صَوَابًا، وَبِهَذَا عَلِمَ أَنَّ مَا قَالَهُ الْفَقَهَاءُ غَيْرُ مَرْضِيٍّ، أَلَا تَرَى كَيْفَ صَرَّحَ بِقَوْلِهِ يَزِيدُ عَلَى عَذَابِهِ مِثْلُهُ فَيَصِيرُ ضِعْفَيْنِ، أَيْ: مِثْلَيْنِ^(١)؟

الرَّائِبُ: الضَّعْفُ: مِنَ الْأَلْفَافِ الْمُتَضَايِفَةِ كَالنِّصْفِ وَالزَّوْجِ، وَهُوَ تَرْكُوبُ زَوْجَيْنِ^(٢) مُتَسَاوَيْنِ، وَيَخْتَصُّ بِالْعَدَدِ، فَإِذَا قِيلَ: أَضْعَفْتُ الشَّيْءَ وَضَعْفْتُهُ وَضَاعَفْتُهُ: ضَمَمْتُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ فَصَاعِدًا. وَالضَّعْفُ: مَصْدَرٌ، وَالضَّعْفُ: اسْمٌ، كَالْمِثْنِ وَالثْنِي، فَضِعْفُ الْمِثْنِ هُوَ الَّذِي يُثْنِيهِ، وَمَتَى أُضِيفَ إِلَى عَدَدٍ اقْتَضَى ذَلِكَ الْعَدَدَ وَمِثْلَهُ نَحْوُ أَنْ يُقَالَ: ضِعْفُ الْعَشْرِ فَذَلِكَ عِشْرُونَ بِلَا خِلَافٍ، وَإِذَا قِيلَ: أَعْطَاهُ ضِعْفِي وَاحِدًا، فَإِنَّ ذَلِكَ يَقْتَضِي الْوَاحِدَ وَمِثْلِيهِ وَذَلِكَ ثَلَاثَةٌ؛ لِأَنَّ مَعْنَاهُ الْوَاحِدُ وَاللَّذَانِ يُزَاوِجَانِهِ، هَذَا إِذَا كَانَ الضَّعْفُ مُضَافًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مُضَافًا فَقُلْتُ: الضَّعْفَيْنِ، قِيلَ: ذَلِكَ يَجْرِي بِجَرَى الزَّوْجَيْنِ فِي أَنْ كَلًّا مِنْهُمَا يُزَاوِجُ الْآخَرَ

(١) «المغرب في ترتيب المعرب» (٢: ١٠).

(٢) كذا في النسخ الخطية. وفي «مفردات القرآن»: قَدَرَيْنِ.

[﴿وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رَجُلًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ * أَخَذَتْهُمْ سَخِرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ ٦٢-٦٣]

﴿وَقَالُوا﴾ الضمير للطاغين، ﴿رَجُلًا﴾ يعنون فقراء المسلمين الذين لا يؤبه لهم، ﴿مِنَ الْأَشْرَارِ﴾: من الأراذل الذين لا خير فيهم ولا جدوى؛ ولأنهم كانوا على خلاف دينهم، فكانوا عندهم أشرا. ﴿أَخَذَتْهُمْ سَخِرِيًّا﴾ قرئ بلفظ الإخبار على أنه صفة لـ ﴿رَجُلًا﴾ مثل قوله: ﴿كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾؛ وبهمزة الاستفهام على أنه إنكارٌ على أنفسهم وتأنيبٌ لها في الاستسغار منهم. وقوله: ﴿أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ﴾ له وجهان من الاتصال؛ أحدهما: أن يتصل بقوله: ﴿مَا لَنَا﴾ أي: ما لنا لا نراهم في النار؟ كأنهم ليسوا فيها، بل أزاغت عنهم أبصارنا فلا نراهم وهم فيها؟ قَسَمُوا أمرهم

فيقتضي ذلك اثنين لأن كلا منهما^(١) يُضَاعَفُ الْآخَرَ فلا يخرجان عن الاثنين، بخلاف إذا أُضِيفَ الضَّعْفَانِ إِلَى وَاحِدٍ فَيُثَلَّثُهَا، نحو: ضَعْفِي الْوَاحِدُ^(٢).

قوله: (لا يؤبه لهم)، أي: لا يبال بهم. الأساس: لا يؤبه به، وما أبهت له.
قوله: ﴿أَخَذَتْهُمْ سَخِرِيًّا﴾ قرئ بلفظ الإخبار، قرأ أبو عمرو وحمة والكسائي:
﴿مِنَ الْأَشْرَارِ * أَخَذَتْهُمْ﴾ بوصل الألف، وإذا ابتدؤوا كسرُوها. والباقون: بقطعها في الحالين مُسْتَفْهِمِينَ^(٣).

قوله: (وتأنيب لها)، الجوهرى: أَنَبُّه تَأْنِيْبًا، عَنَّفَهُ وَلامَهُ. وقال: التأنيب، التوبيخ، حَقِيقَتُهُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ مِنَ الْإِنَابِ وهو: الوسك، فكأنه بالتوبيخ يُزِيلُ عَنْهُ الطَّيْبَ وَالْإِنَابَ، فَإِنَّهُ يَقْدَحُ فِيهِ وَيَعُدُّ عَلَيْهِ الْعُيُوبَ وَالْجِنَايَاتِ.

قوله: (قَسَمُوا أمرهم) أي: قَسَمَ الطَّاغُوتُ أَمْرَ الرِّجَالِ بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

(١) من قوله: «يزواج الآخر فيقتضي» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) «مفردات القرآن» ص ٥٠٨.

(٣) انظر: «حجة القراءات» ص ٦١٦.

بَيْنَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَبَيْنَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفِيَ عَلَيْهِمْ مَكَائِهِمْ. وَالْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَتَّصَلَ بِـ ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا﴾، إِمَّا أَنْ تَكُونَ ﴿أَمَّ﴾ مُتَّصِلَةً عَلَى مَعْنَى: أَيُّ الْفَعْلَيْنِ فَعَلْنَا بِهِمْ: الِاسْتِسْخَارَ مِنْهُمْ، أَمْ اِزْدَرَاءَهُمْ وَتَحْقِيرَهُمْ، وَأَنَّ أَبْصَارَنَا كَانَتْ تَعْلُو عَنْهُمْ وَتَقْتَحِمُهُمْ؟ عَلَى مَعْنَى إِنْكَارِ الْأَمْرَيْنِ جَمِيعًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ. وَعَنِ الْحَسَنِ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ فَعَلُوا: اتَّخَذُوهُمْ سَخِرِيًّا، فَزَاغَتْ عَنْهُمْ أَبْصَارُهُمْ مُحَقَّرَةً لَهُمْ. وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ مُنْقَطِعَةً بَعْدَ مُضِيِّ ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا﴾ عَلَى الْخَبَرِ أَوِ الِاسْتِفْهَامِ،

وَبَيْنَ أَنْ يَكُونُوا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَعَلَى هَذَا: الْمُنَاسِبُ أَنْ يَكُونَ ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا﴾ إِنْخِبَارًا صِفَةً لـ ﴿رِجَالًا﴾.

قَوْلُهُ: (تَعْلُو عَنْهُمْ)، أَيُّ: تُحَقِّرُهُمْ. الْأَسَاسُ: أَعْلَى عَنِّي: تَنَحَّ عَنِّي، وَعَالٍ عَنِ الْوَسَادَةِ وَاعْلُ عَنْهَا، قَالَ:

فِيَا حُبَّ لَيْلِي أَعْلَى عَنِّي قَتَلْتَنِي وَأَعْقَبَ بِإِنْسَانٍ صَحِيحٍ مَكَائِيَا^(١)

قَوْلُهُ: (عَلَى الْخَيْرِ أَوِ الِاسْتِفْهَامِ)، التَّعْرِيفُ فِي «الْخَيْرِ» لِلْعَهْدِ، وَ«الِاسْتِفْهَامِ» لِلْعَهْدِ وَالْمَعْهُودِ قَوْلُهُ: ﴿أَتَّخَذْتَهُمْ سَخِرِيًّا﴾، قُرِئَ بِلَفْظِ الْإِنْخِبَارِ، إِلَى قَوْلِهِ: «وَبِهَمْزَةِ الِاسْتِفْهَامِ»^(٢)، أَمَّا الْمَعْنَى عَلَى الْخَيْرِ فَإِنَّهُمْ أَخْبَرُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَشُوءَ صَنِيعِهِمْ بِالْمُسْلِمِينَ مِنَ الِاسْتِهْزَاءِ وَالسَّخَرِيَّةِ عَلَى سَبِيلِ النَّدَمِ وَالتَّحَسُّرِ، ثُمَّ أَضْرَبُوا عَنِ الْإِنْخِبَارِ بِالْأَخْذِ فِي الْإِنْكَارِ وَتَأْنِيْبِ أَنْفُسِهِمْ، يَعْنِي: لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ الْإِنْخِبَارِ؛ بَلْ هُوَ مَوْضِعُ الْإِنْكَارِ، أَزَاغَتْ أَبْصَارُنَا وَكَلَّتْ أَفْهَامُنَا حَيْثُ اِزْدَرَيْنَا بِهِمْ وَاسْتَسَخَرْنَا مِنْهُمْ؟ فَهُوَ كَقَوْلِكَ: إِنَّهَا لِابِلٌ أَمْ شَاءَ، وَأَمَّا عَلَى الِاسْتِفْهَامِ: فَإِنَّهُمْ أَنْكَرُوا أَوَّلًا عَلَى أَنْفُسِهِمْ الِاسْتِسْخَارَ مِنْهُمْ ثُمَّ أَضْرَبُوا عَنْهُ وَأَنْكَرُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلْبَغَ مِنْ ذَلِكَ، أَيُّ: دَعَّ ذَلِكَ، أَزَاغَتْ أَبْصَارُنَا وَكَلَّتْ أَفْهَامُنَا حَيْثُ خَفِيَ عَنَّا مَكَائِهِمْ وَأَتَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ وَنَحْنُ عَلَى الْبَاطِلِ وَمَا تَبِعْنَاهُمْ؟ فَهُوَ كَقَوْلِكَ: أَزِيدُ عِنْدَكَ؟ أَمْ عِنْدَكَ عَمْرُو؟ فَالْمِثَالَانِ فِي الْكِتَابِ نَشَرُّ لِقَوْلِهِ: «عَلَى الْخَيْرِ أَوِ الِاسْتِفْهَامِ»^(٣).

(١) لَمْ أَهْتِدِ إِلَيْهِ.

(٢) مِنْ قَوْلِهِ: «التَّعْرِيفُ فِي «الْخَيْرِ» لِلْعَهْدِ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

(٣) انْظُرْ: «حِجَّةُ الْقُرْآنِ» ص ٤٩١.

كقولك: إنها لإبل أم شاء؟ و: أزيد عندك أم عندك عمرو؟ ولك أن تقدّر همزة الاستفهام محذوفة فيمن قرأ بغير همزته؛ لأن ﴿أَمْ﴾ تدلّ عليها، فلا تفترق القراءتان: إثبات همزة الاستفهام وحذفها. وقيل: الضمير في ﴿وَقَالُوا﴾ لصناديد قريش كأبي جهل والوليد وأضرابهما، والرجال: عمار وصهيب وبلال وأشباههم. وقرئ: ﴿سَخِرَتَا﴾ بالضم والكسر.

[﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ ٦٤]

﴿إِنَّ ذَلِكَ﴾ أي: الذي حكينا عنهم ﴿لَحَقٌّ﴾ لا بد أن يتكلموا به، ثم بين ما هو فقال: هو ﴿تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾. وقرئ بالنصب على أنه صفة لـ ﴿ذَلِكَ﴾؛ لأنّ أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس. فإن قلت: لم سمي ذلك تخاصمًا؟ قلت: شبه

قوله: (وقيل: الضمير في ﴿وَقَالُوا﴾ لصناديد قريش)، عطف على قوله: ﴿وَقَالُوا﴾ الضمير للظّاعين، فعلى هذا يلزم الإضمار قبل الذكر وحذف^(١) النظم، ولا يجوز أن يختصّ قوله: ﴿لِلظّاعين﴾ بصناديد قريش؛ لأنه في مقابل قوله: ﴿وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَكَاپٍ﴾ وهو عام.

قوله: (وقرئ: ﴿سَخِرَتَا﴾ بالضم والكسر)، بالضم: نافع وحمزة والكسائي، والباقون: بالكسر^(٢).

قوله: (لأنّ أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس)، هذا مناقض لقوله في «المفصل»: اسم الإشارة لا يوصف إلّا بما فيه الألف واللام.

قال صاحب «التقريب»: ﴿تَخَاصُمُ﴾ بدل من ﴿ذَلِكَ﴾، لا صفة لاسم الإشارة؛ إنّما يوصف بما فيه الألف واللام. وقال ابن الحاجب: إنّما التزم وصف باب ﴿هَذَا﴾ بذي اللام للإبهام، يعني: أنّ المبهّم يدلّ على الحضور والتعيين، ولم يدلّ على حقيقة الذات التي أشير به إليها، فلا بد أن يذكر بعده ما يدلّ على حقيقة الذات، ولا طريق له إلّا وصفه به،

(١) وهو قطع، وفي (ط): «وخرم»، وهو صحيح متجه كذلك.

(٢) انظر: «التيسير» للداني ص ١٦٠.

تَقَاوُلُهُمْ وَمَا يَجْرِي بَيْنَهُمْ مِنَ السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ بِمَا يَجْرِي بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ؛ وَلَئِنْ قَوْلَ الرَّؤَسَاءِ: ﴿لَا مَرْجَأَ بِهِمْ﴾، وَقَوْلَ أَتْبَاعِهِمْ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَأَ بِكُمْ﴾، مِنْ بَابِ الْخُصُومَةِ، فَسُمِّيَ التَّقَاوُلُ كُلُّهُ تَخَاصُّمًا؛ لِأَجْلِ اشْتِمَالِهِ عَلَى ذَلِكَ.

فَوَصَفَهُ بِمَا يَدُلُّ عَلَى خُصُوصِيَّةِ الذَّاتِ، قَبْلَ وَصْفِهِ بِمَا يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الذَّاتِ، هُوَ الْقِيَاسُ، وَالْأَسْمَاءُ الدَّالَّةُ عَلَى حَقِيقَةِ الذَّاتِ هِيَ أَسْمَاءُ الْأَجْنَاسِ لَا الْعَلَمُ وَنَحْوُهُ، وَتَعْرِيفُهَا بِاعْتِبَارِ مَعْنَاهَا فِي نَفْسِهَا إِنَّمَا هُوَ بِاللَّامِ^(١). قَالَ بَعْضُ الْمَغَارِبَةِ: وَذَلِكَ أَنَّ اللَّامَ مُعَرِّفَةٌ لِحَقِيقَةِ الذَّاتِ بِخِلَافِ الْإِضَافَةِ، فَإِنَّ تَأْثِيرَهَا فِي اخْتِصَاصِ حَقِيقَةِ الذَّاتِ بِالْمُضَافِ إِلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ تَعَرُّفِ حَقِيقَةِ الذَّاتِ.

وَقُلْتُ: هَاهُنَا شَيْءٌ آخَرُ، وَهُوَ الْفَصْلُ بَيْنَ اسْمِ الْإِشَارَةِ وَصِفَتِهِ بِالْخَبَرِ، وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ. وَقَالَ صَاحِبُ «الْمُقْتَبَسِ»: وَمِنَ الْمَسَائِلِ فِي هَذَا النَّحْوِ لَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: مَرَرْتُ بِهَذَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ الرَّجُلَ، وَيَجُوزُ: مَرَرْتُ بِزَيْدٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْعَاقِلَ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ اتِّصَالَ الصِّفَةِ بِالْمُبْهَمِ أَشَدُّ مِنْ اتِّصَالِهَا بِسَائِرِ الْمَوْصُوفَاتِ؛ لِأَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ وَاسْمَ الْجِنْسِ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِمَا جَمِيعًا مَا يَقْصَدُ مِنَ الْأَسْمَاءِ، وَمِنْهُ امْتِنَاعُ: مَرَرْتُ بِهَذَيْنِ الْعَاقِلِ وَالطَّوِيلِ، وَجَازَ: مَرَرْتُ بِالزَّيْدَيْنِ الْعَاقِلِ وَالطَّوِيلِ؛ لِأَنَّ صِفَةَ غَيْرِ اسْمِ الْمُبْهَمِ لَيْسَتْ فِي الْإِمْتِزَاجِ كَالْمُبْهَمِ، قَالُوا: وَلِذَلِكَ لَمْ يَجْزِ أَيْضًا نَحْوُ قَوْلِكَ: مَرَرْتُ بِهَذَا ذِي الْمَالِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُؤَدِّي إِلَى جَعْلِ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ شَيْئًا وَاحِدًا، وَإِنَّهُ مَرْفُوضٌ. وَمِمَّا مَثَّلُوا أَيْضًا لَا تَقُولَ: لَقِيتُ هَذَا وَالْخُطُوبُ كَثِيرَةُ الرَّجُلِ، وَقَرِيبٌ مِنَ الْفَصْلِ الْأَوَّلِ فِي شَرْحِ الرُّكْنِيِّ.

قَوْلُهُ: (وَلَئِنْ قَوْلَ الرَّؤَسَاءِ: ﴿لَا مَرْجَأَ بِهِمْ﴾ وَقَوْلَ أَتْبَاعِهِمْ: ﴿بَلْ أَنْتُمْ لَا مَرْجَأَ بِكُمْ﴾ مِنْ بَابِ الْخُصُومَةِ)، الْإِنْتِصَافُ: هَذَا يُوَافِقُ التَّخَاصُّمَ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ مِنَ الْجِهَتَيْنِ، خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إِنَّ الْكَلَامَ الْأَوَّلَ مِنْ كَلَامِ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ، وَالثَّانِي مِنْ كَلَامِ الْأَتْبَاعِ؛ لِأَنَّ الْخُصُومَةَ حَيْثُذ مِنْ أَحَدِ الْفَرِيقَيْنِ^(٢). وَالْجَوَابُ مَا سَيَجِيءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾.

(١) «الإيضاح في شرح المِفْصَلِ» (١: ٤٢٢ - ٤٢٣) بتحقيق د. إبراهيم محمد عبد الله، ط دمشق.

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٠٣).

[﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ﴾ * رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
الْعَزِيزُ الْفَقْرُ ﴿٦٥-٦٦﴾]

﴿قُلْ﴾ يا مُحَمَّدُ لِمُشْرِكِي مَكَّةَ: ما ﴿أَنَا﴾ إِلَّا رَسُولٌ ﴿مُنْذِرٌ﴾: أُنْذِرُكُمْ عَذَابَ اللَّهِ
لِلْمُشْرِكِينَ، وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ دِينَ الْحَقِّ تَوْحِيدُ اللَّهِ، وَأَنْ يُعْتَقَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴿الْوَاحِدُ﴾
بَلَا يَنْدُ وَلَا شَرِيكَ ﴿الْقَهَّارُ﴾ لِكُلِّ شَيْءٍ، وَأَنَّ الْمُلْكَ وَالرُّبُوبِيَّةَ لَهُ فِي الْعَالَمِ كُلِّهِ، وَهُوَ
﴿الْعَزِيزُ﴾ الَّذِي لَا يُغْلَبُ إِذَا عَاقَبَ الْعُصَاةَ، وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ ﴿الْفَقْرُ﴾ لِذُنُوبِ مَنْ

قَوْلُهُ: ﴿﴿قُلْ﴾ يَا مُحَمَّدُ لِمُشْرِكِي مَكَّةَ: ما ﴿أَنَا﴾ إِلَّا رَسُولٌ ﴿مُنْذِرٌ﴾﴾، يَعْنِي: هَذِهِ
الآيَةُ مُتَعَلِّقَةٌ بِأَوَّلِ السُّورَةِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَقْسَمَ بِقَوْلِهِ: صَ، إِنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ، وَإِنَّ مُحَمَّدًا
صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَصَادِقٌ، ثُمَّ أَنْكَرَ عَلَى مُشْرِكِي مَكَّةَ عِزَّتَهُمْ وَشِقَاقَهُمْ وَقَوْلَهُمْ: ﴿هَذَا
سَجِرٌ كَذَّابٌ﴾ [ص: ٤]، وَتَعَجَّبَهُمْ مِنْ كَوْنِهِ مُنْذِرًا وَأَنَّ الْإِلَهَ وَاحِدٌ، وَعَدَّ قَبَائِحَهُمْ وَعِنَادَهُمْ
وَحَسَدَهُمْ، ثُمَّ اسْتَهْزَأَ بِهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿فَلْيَرْثَقُوا فِي الْأَسْبَابِ﴾ ثُمَّ خَسَأَهُمْ وَأَتَمَّهُمْ جُنْدًا مَا هُنَالِكَ
مَهْزُومٌ مِنْ جِنْسِ الْأَحْزَابِ الْخَالِيَةِ الَّذِينَ كَذَّبُوا رُسُلَهُمْ فَأَهْلَكَهُمْ اللَّهُ، وَفَصَّلَ ذِكْرَ الْأَنْبِيَاءِ
مُسَلِّيًا لِحَبِيبِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمُسْتَصْبِرًا لَهُ، كُلُّ ذَلِكَ تَمْهِيدًا لِلْأَمْرِ بِالْإِنْدَارِ وَالْبَشَارَةِ وَالِدَّعْوَةِ
إِلَى التَّوْحِيدِ وَعِبَادَةِ اللَّهِ وَتَوَطُّئِهِ لَهُ، فَقَالَ: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنْذِرٌ﴾ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ
عَظِيمٌ﴾ * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿وَإِنَّا قَرْنٌ مَعَ الْمُنْذِرِ﴾ الرَّسُولِ فِي الْوَجْهِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ
الْمُنْذِرَ إِذَنْ كِنَايَةً عَنْ كَوْنِهِ رَسُولًا، فَلَا يَكُونُ رَسُولًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُنْذِرًا وَمُبَشِّرًا، وَلِهَذَا
عَطَفَ قَوْلَهُ: ﴿وَأَقُولُ لَكُمْ: إِنَّ دِينَ الْحَقِّ تَوْحِيدُ اللَّهِ﴾ عَلَى «أُنْذِرُكُمْ»، وَفَسَّرَهُ بِقَوْلِهِ: «وَأَنْ
يُعْتَقَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» إِلَى قَوْلِهِ: «وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ الْغَفَّارُ لِذُنُوبِ مَنْ التَّجَأَ إِلَيْهِ»، وَعَلَى الْوَجْهِ
الثَّانِي: «الْمُنْذِرُ» مُجَرَّى عَلَى حَقِيقَتِهِ. وَقَوْلُهُ: «مَا أَعْلَمُ» إِمَارَةً إِلَى إِطْلَاقِ لَفْظِ ﴿مُنْذِرٌ﴾
وإِبْهَامِهِ لِتَفْخِيمِ أَمْرِ مَا يُنْذَرُ بِهِ، وَقَوْلُهُ: «أَنَا أُنْذِرُ عُقُوبَةَ مَنْ هَذِهِ صِفَتُهُ» عَطَفَ تَفْسِيرِيَّ
وَتَقْيِيدَ لِلْمُطْلَقِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا مِن إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ﴾ فِي التَّنْزِيلِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ عَطَفَ
عَلَى مُضْمَرٍ يُقَدَّرُ بِحَسَبِ تَفْسِيرِ قَوْلِهِ: ﴿مُنْذِرٌ﴾ وَيَنْصُرُ الْوَجْهَ الْأَوَّلَ قَوْلُهُ: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ
عَظِيمٌ﴾ * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿وَالِيهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «مِنْ كَوْنِي رَسُولًا مُنْذِرًا وَأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ».

التجأ إليه. أو: قل لهم: ما أنا إلا منذرٌ لكم ما أعلم، وأنا أنذركم عقوبةً من هذه صِفته، فإن مثله حَقِيقٌ بأن يُخاف عقابُه، كما هو حَقِيقٌ بأن يُرجى ثوابُه.

[﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ * أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ * مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِاللَّيْلِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْصِمُونَ *﴾ إِنَّ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنْتَا أَنْذِيرُ مُبِينٌ ﴿٦٧-٧٠﴾]

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ﴾ أي: هذا الذي أنبأْتُكم به - من كوني رَسُولًا مُنْذِرًا، وأنَّ الله واحدٌ لا شريكَ له - نبأٌ عظيم لا يُعْرِضُ عن مثله إِلَّا غافلٌ شديدُ العَفْلة. ثم احتجَّ لصحَّةِ نبوّته بأنَّ ما يُنبئ به عن الملايِ الأعلَى واختصاصِهم أمرٌ ما كانَ له به من عِلْمٍ قط، ثم عِلْمَه ولم يَسْلُكِ الطَّرِيقَ الذي يَسْلُكُه النَّاسُ في عِلْمٍ ما لم يَعْلَمُوا، وهو الْأَخْذُ من أهل العلم وقراءة الكُتُب، فعِلِمَ أَنَّ ذلك لم يحصل إِلَّا بالوحي من الله. ﴿إِنَّ يُوحَىٰ إِلَىٰ إِلَّا أَنْتَا أَنْذِيرُ﴾ أي: لأنَّما أنا نذيرٌ. ومعناه: ما يوحى إليَّ إِلَّا للإنذار، فحُذِفَ

قوله: (أي: لأنَّما أنا نذير)، هذا إِذَا قُرِئَ: ﴿أَنْتَا﴾ بِالْفَتْحِ، وَهِيَ الْمَشْهُورَةُ^(١)، وَهُوَ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ وَإِفْضَاءِ الْفِعْلِ، وَالْقَائِمُ مَقَامَ الْفَاعِلِ فِي: ﴿يُوحَى﴾ الظَّرْفِ، وَالْمَعْنَى: مَا يُوحَى مِنْ أَمْرِ مِنَ الْأُمُورِ إِلَّا لِأَنْذَرِ وَأُبْلَغَ وَلَا أُفْرَطَ فِي ذَلِكَ. وَثَانِيَهُمَا: أَنْ يَكُونَ ﴿أَنْتَا أَنْذِيرُ﴾ هُوَ الْقَائِمُ مَقَامَ الْفَاعِلِ وَ﴿إِلَى﴾ ظَرْفٌ، وَالْوَحْيُ عَلَى هَذَا بِمَعْنَى: الْأَمْرُ، وَلِهَذَا قَالَ: «مَا أَوْمَرُ إِلَّا بِهَذَا الْأَمْرِ»، فَقَوْلُهُ: «وَحْدَهُ وَلَيْسَ إِلَيَّ غَيْرُ ذَلِكَ» مَعْنَى: ﴿أَنْتَا﴾؛ لِأَنَّ فِي الْكَلَامِ حَصْرَيْنِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنْتَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَحْدٌ﴾ [فصلت: ٦].

فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا هَذَا الْحَصْرُ؟ كَأَنَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمْ يُوحَ إِلَيْهِ إِلَّا لِاخْتِصَاصِ النَّذَارَةِ أَوْ لَمْ يُؤْمَرْ إِلَّا بِاخْتِصَاصِ الْإِنذَارِ^(٢)، كَمَا قَالَ: «وَلَيْسَ إِلَيَّ غَيْرُ ذَلِكَ»؟ قُلْتَ: الْمُخَاطَبُونَ مُشْرِكُونَ، وَكَانَ الَّذِي يُنْكَرُونَ عَلَيْهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْإِنذَارُ وَالِدَعْوَةُ إِلَى التَّوْحِيدِ، كَمَا مَضَى مِنْ مُفْتَتِحِ السُّورَةِ إِلَى أَنْ بَلَغَ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ﴾ فَمَا أُوتِيَ اخْتِصَاصُ

(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٢٢٧).

(٢) قوله: «إلا باختصاص الإنذار» سقط من النسخة (ح).

اللام وانتصب بإفضاء الفعل إليه. ويجوز أن يرتفع على معنى: ما يوحى إليّ إلا هذا، وهو أن أنذر وأبلغ ولا أفرط في ذلك، أي: ما أومر إلا بهذا الأمر وحده، وليس إليّ غير ذلك. وقُرى: (إنما) بالكسر على الحكاية، أي: إلا هذا القول؛ وهو أن أقول لكم: إنما أنا نذيرٌ مبين، ولا أدعي شيئاً آخر. وقيل: النبأ العظيم: قصص آدم عليه السلام والإنباء به من غير سماع من أحد. وعن ابن عباس: القرآن. وعن الحسن: يوم القيامة. فإن قلت: بم يتعلق ﴿إِذْ يَخْصِمُونَ﴾؟ قلت: بمحذوف؛ لأنَّ المعنى: ما كان لي من علم بكلام الملائكة الأعلی وقت اختصاصهم. و﴿إِذْ قَالَ﴾ بدّل من ﴿إِذْ يَخْصِمُونَ﴾. فإن قلت: ما المراد بالملائكة الأعلی؟ قلت: أصحاب القصّة: الملائكة وأدم وإبليس؛ لأنهم كانوا في السماء، وكان التقاؤل بينهم. فإن قلت: ما كان التقاؤل بينهم، إنما كان بين الله تعالى وبينهم؛ لأنَّ الله سبحانه هو الذي قال لهم وقالوا له، فأنت بين أمرين:

الإنذار إلا لاختصاص من المُنذرين وبدا أمرهم، وكان الواجب قلع الشّرك وإزالة ما ينبغي إزالته، فإذا أزيل ذلك وبدّل بالإيمان والأعمال الصّالحة جاز أن يُشّروا، كما قال تعالى: ﴿لِنُنْذِرَ أَسَاسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَنُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا﴾ [الكهف: ٢]، كأنه قال صلواتُ الله عليه: ما يوحى الآن في شأنكم إلا لأن أنذركم.

قوله: (فأنت بين أمرين)، أي: أمرين مُمتنعين؛ لأنك إذا قلت: الملائكة الأعلی: الملائكة، والخصومة: هي المُقاولة التي جرت بينهم وبين الله في قوله تعالى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا﴾ [البقرة: ٣٠]، إلى آخره، يدُلُّ عليه قوله هاهنا: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ﴾ فلا يصحّ معنى ﴿إِذْ يَخْصِمُونَ﴾ [آل عمران: ٤٤]، لأن الاختصاص ليس بين الملائكة، بل بينهم وبين الله تعالى، وإن جعلتُ الله من قبيل الملائكة الأعلی على التغليب فقد أبعدت المرمى.

وأجاب بما يلزم إسناده ﴿يَخْصِمُونَ﴾ أن يكون حقيقةً ومجازاً معاً، وهو ضعيفٌ كما علم، والأولى أن لا يجعل ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ﴾ بدلاً من ﴿إِذْ يَخْصِمُونَ﴾، بل يكون منصوباً

بإضمار «اذكر» ويُفسَّرُ الْمُخَاصَمَةُ بما روينا عن الإمام أحمد بن حنبل والترمذي عن معاذ ابن جبل، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنِّي قُمْتُ مِنَ اللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَصَلَّيْتُ مَا قُدِّرَ لِي فَنَعَسْتُ فِي صَلَاتِي حَتَّى اسْتَقَلْتُ، فَإِذَا أَنَا بِرَبِّي تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَبِّي، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: فَرَأَيْتَهُ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتِفَيَّ حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ أَنَامِلِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْ، فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلْتُ: لَبَّيْكَ رَبِّ، قَالَ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ قُلْتُ: فِي الْكُفَّارَاتِ، قَالَ: مَا هُنَّ؟ قُلْتُ: مَشْيُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ، وَالْجُلُوسُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ حِينَ الْمَكْرُوهَاتِ، قَالَ: ثُمَّ فِيمَ؟ قُلْتُ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَلِينُ الْكَلَامِ، وَالصَّلَاةُ وَالنَّاسُ نِيَام. قَالَ: سَلِّ، قُلْتُ: االلَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِينِ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَرْحَمَنِي، وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ، وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّهَا حَقٌّ، فَادْرُسُوهَا ثُمَّ تَعَلَّمُوهَا»^(١). وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: هَذَا صَحِيحٌ.

وَبِهِ فَسَّرَ مُحْيِي السُّنَّةِ الْآيَةَ^(٢) وَصَاحِبُ «الْمَطْلَعِ» أَيْضًا.

وَقَالَ الثَّوْرِبَشْتِيُّ: وَمَعْنَى اخْتِصَامِ الْمَلَائِكَةِ: تَفَاوُضُهُمْ فِي فَضْلِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسَيْنِ، أَعْنِي الدَّرَجَاتِ وَالْكُفَّارَاتِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ مِنْهُ: اغْتِبَاطُ الْمَلَائِكَةِ بَنِي آدَمَ بِهَذِهِ الْفَضَائِلِ لَا اخْتِصَامِهِمْ بِهَا وَتَقَاوُلُهُمْ فِي فَضْلِ الْبَشَرِ، وَالسَّبَبُ الْمَوْجِبُ لذلِكَ مَعَ تَهَاوُنِهِمْ فِي الشَّهَوَاتِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْاِخْتِصَامُ الَّذِي فِي الْآيَةِ وَالَّذِي فِي الْحَدِيثِ يُحْتَمَلُ أَنَّهَا فِي قَضِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ كُلِّ وَاحِدٍ فِي قَضِيَّةٍ، أَمَّا الْأَوَّلُ فَقَدْ ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ

(١) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٢١٠٩) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٢٣٥)، وَلِلْحَافِظِ ابْنِ رَجَبِ الْحَنْبَلِيِّ جُزْءٌ

كَبِيرٌ فِي شَرْحِهِ وَاسْتِنْبَاطِ مَعَانِيهِ.

(٢) انْظُرْ: «مَعَالِمُ التَّنْزِيلِ» (٧: ١٠١).

المُفسِّرينَ والمُحدِّثينَ، وقد ذكروا الحديثَ في تفسِيرِ الآيةِ، غيرَ أنهم لم يُبينوا وجهَ التَّناسُبِ، وهو يَسِيرٌ على مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ، وهو أَنَّ المَلَائِكَةَ لَمَّا اسْتَقَرُّوا الأَوْضَاعَ البَشَرِيَّةَ فَلَمْ يَهْتَدُوا إلى وجهِ الحِكْمَةِ في تَكْرِيمِ آدَمَ بِسُجُودِهِمْ، نَبَّأَهُمُ اللهُ عَمَّا أَيْدُوا بِهِ مِنَ الدَّرَجَاتِ والكُفَّاراتِ، ثُمَّ قالَ: والأَظْهَرُ أَنَّ نَقُولَ: إِنَّ الاختِصاصَ في الآيةِ غيرُ ما في الحديثِ، وذلكَ أَنَّ ما في الآيةِ هو تَقَاوُلُ المَلَائِكَةِ في أمرِ السُّجُودِ، وقد أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ بأنْ يَحْتَجَّ على مُنْكَرِي نُبوَّتِهِ بما أَوْحَى إليه مِنْ قِصَّةِ المَلَائِكَةِ وآدَمَ؛ لِيَكُونَ دَلِيلًا على نُبوَّتِهِ، أما الحديثُ فَإِنَّهُ إِبْخَارٌ عَمَّا كُوشِفَ بِهِ ^(١) فِي المَنَامِ، وَمِمَّا يَدُلُّ على التَّغَايُرِ أَنَّ في الآيةِ نَفْيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ العِلْمَ باخْتِصَامِ المَلَائِكَةِ، وَفِي الحديثِ لَمْ يَنْفِ هو عَنْ نَفْسِهِ عِلْمَ الإخْتِصَامِ، وَإِنَّمَا نَفَى عَنْهُ عِلْمَ مَا كَانَ المَلَائِكَةُ يَخْتَصِمُونَ فِيهِ، وَمِمَّا يَدُلُّ ^(٢) عَلَيْهِ أَيْضًا كَشْفُ الآيةِ عَنْ اخْتِصَامِ قَدْ مَضَى، وَإِخْبَارُ النَّبِيِّ ﷺ عَنْ اخْتِصَامِ لَمْ يَمُضْ، إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ: فِيمَ يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى؟ تَنْبِيْهَا عَلَى أَنَّ حَالَ الإخْتِصَامِ بَاقِيه. وَأَيْضًا إِنَّ السُّورَةَ مَكِّيَّةً، وَالْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرُّوْيَا أَرِيَهَا صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ بِالمَدِينَةِ.

أَمَّا الجَوَابُ عَنْ قَوْلِهِ: «إِنَّ تَقَاوُلَ المَلَائِكَةِ فِي أمرِ السُّجُودِ»، وَقَوْلِهِ: «وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَإِنَّهُ إِبْخَارٌ عَمَّا كُوشِفَ بِهَا فِي المَنَامِ»، فَإِنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿إِذْ قَالَ رَبُّكَ ﴿بَدَلٌ مِنْ ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ وَقَدْ بَيَّنَّا ضَعْفَهُ، عَلَى أَنَّ البَدَلَ فِيهِ مَا يُنَافِي الخُصُومَةَ وَهُوَ الفَاءُ فِي ﴿فَسَجَدَ﴾ فَإِنَّهَا فَصِيحَةٌ، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَسَوَّاهُ اللهُ وَنَفَخَ فِيهِ فَسَجَدَ المَلَائِكَةُ، فَادْنَتْ بِسُرْعَةِ الإِمْتِثَالِ وَأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا وَجَدَ لَمْ يَتَوَقَّفْ سُجُودُهُمْ عَنِ الوُجُودِ مَدْحًا هُمْ عَلَيْهِ بِالِإِذْعَانِ لِأَمْرِ اللهِ، فَلَوْ تَوَهَّمُ التَّوَقُّفُ كَانَ دَمًا هُمْ، كَمَا دَمَ إِبْلِيسَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ﴾ فَضْلًا عَنْ المُقَاوَلَةِ فِي المَأْمُورِ بِهِ، وَأَيْضًا لَوْ كَانَ قَوْلُهُ: ﴿إِذْ قَالَ ﴿بَدَلًا مِنْ ﴿إِذْ يَخْتَصِمُونَ﴾ لَكَانَ الظَّاهِرُ أَنَّ يُقَالُ: إِذْ قَالَ رَبِّي لِلْمَلَائِكَةِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالمَلَأِ الْأَعْلَى﴾، وَلَيْسَ المَقَامُ مِمَّا يَقْتَضِي الِالْتِفَاتَ.

وَعَنْ قَوْلِهِ: «إِنَّ النَّفْيَ فِي الآيةِ غَيْرُ النَّفْيِ فِي الْحَدِيثِ؛ لِأَنَّ نَفْيَ الإخْتِصَامِ غَيْرَ، وَنَفْيَ مَا

(١) فِي الْأَصُولِ الخَطِيئةُ: «بِهَا».

(٢) مِنْ قَوْلِهِ: «عَلَى التَّغَايُرِ أَنَّ فِي الآيةِ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

إِذَا أَنْ تَقُولَ: الْمَلَأُ الْأَعْلَى هَؤُلَاءِ، وَكَانَ التَّقَاوُلُ بَيْنَهُمْ، فَلَمْ يَكُنِ التَّقَاوُلُ بَيْنَهُمْ؛ وَإِنَّمَا أَنْ تَقُولَ: التَّقَاوُلُ كَانَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُمْ؛ فَقَدْ جَعَلْتَهُ مِنَ الْمَلَأِ الْأَعْلَى. قُلْتُ: كَانَتْ مَقَاوِلُهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِوَاسِطَةِ مَلَكٍ، وَكَانَ الْمَقَاوِلُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ الْمَلَكُ الْمُتَوَسِّطُ، فَصَحَّ أَنَّ التَّقَاوُلَ كَانَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَآدَمَ وَإِبْلِيسَ، وَهُمْ الْمَلَأُ الْأَعْلَى. وَالْمَرَادُ بِالِاخْتِصَامِ: التَّقَاوُلُ، عَلَى مَا سَبَقَ.

فِيهِ الْإِخْتِصَامُ غَيْرٌ، فَإِنَّ غَايَتَهُ أَنَّ مَا فِي الْآيَةِ مُبْهَمٌ وَمَا فِي الْحَدِيثِ مُؤَقَّتٌ، فَيَكُونُ الْحَدِيثُ مُفَسَّرًا لِلآيَةِ، عَلَى أَنْ لَا بُدَّ مِنَ التَّفْسِيرِ، وَلِذَلِكَ جَعَلَ الْمُصَنِّفُ ﴿إِذَا قَالَ﴾ بَدَلًا مِنْهُ.

وَعَنْ قَوْلِهِ: «كَشَفَ الْآيَةَ عَنْ إِخْتِصَامٍ قَدْ مَضَى، وَالْخَبَرُ عَنْ إِخْتِصَامٍ لَمْ يَمْضَ»، فَإِنَّ ﴿يَخْتَصِمُونَ﴾ فِي الْآيَةِ وَارِدٌ عَلَى حِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ، فَيُذَلُّ عَلَى اسْتِمْرَارِ الْخُصُومَةِ وَاسْتِحْضَارِهَا فِي مُشَاهَدَةِ السَّامِعِ فِيهَا مَضَى وَقَتًا فَوْقَتًا، وَفِيهَا سَيَجِيءُ حَالًا فَحَالًا.

وَعَنْ قَوْلِهِ: «السُّورَةُ مَكِّيَّةٌ، وَالْحَدِيثُ مَدَنِيٌّ»، فَإِنَّ هَذَا الثَّقَلُ مَوْقُوفٌ عَلَى بَيَانِ الرُّوَايَةِ وَصِحَّتِهَا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى نَبَهُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مَكَّةَ عَلَى إِخْتِصَامِ الْمَلَائِكَةِ وَاجْتِبَاطِهِمْ لِبَنِي آدَمَ وَمَا فِيهِمْ مِنَ الْفَضَائِلِ مُجْمَلًا، ثُمَّ نَبَهُهُ ثَانِيًا فِي الْمَدِينَةِ مُفَصَّلًا، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْحَالِ.

وَأَمَّا بَيَانُ النَّظْمِ فَإِنَّهُ تَعَالَى لَمَّا أَمَرَ نَبِيَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَنْ يَقُولَ: ﴿هُوَ نَبْوٌ عَظِيمٌ﴾ أَي: هَذَا الَّذِي أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ مِنْ كَوْنِي رَسُولًا مُنْذِرًا وَأَنَّ اللَّهَ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ وَقَهَّارٌ وَمَالِكٌ لِلْعَالَمِينَ وَعَزِيزٌ غَفَّارٌ، وَأَدْمَجَ فِيهِ مَعْنَى الْعِبَادَةِ، وَأَنَّهُ تَعَالَى مَا خَلَقَ الْخَلْقَ إِلَّا لِيُعْبَدَ وَيُعْرَفَ، وَأَرَادَ أَنْ يُعَظَّمَ ذَلِكَ أَمْرَ نَبِيِّهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِأَنْ يُعَظَّمَهُ ثَانِيًا وَيَقُولَ: ﴿مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى﴾ أَي: بِفَضْلِ هَذَا وَاجْتِصَامِهِ بَيْنِي آدَمَ وَاجْتِصَامِ الْمَلَائِكَةِ فِيهِ وَاجْتِبَاطِهِمْ لِلْبَشَرِ، وَمَا أَمُرُوا بِالسُّجُودِ لآدَمَ إِلَّا لِتِلْكَ الْكَرَامَاتِ وَالْفَضَائِلِ، إِلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعْلَمَنِي بِالْوَحْيِ وَأَمَرَنِي بِالدَّعْوَةِ فِيهِ وَالْإِنْذَارِ لِمَنْ امْتَنَعَ مِنْهُ، فَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿إِذَا قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ﴾ مُسْتَطِرِدًا لِحَدِيثِ الْخُصُومَةِ فِي فَضَائِلِ الْبَشَرِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّكْرِمَةِ لآدَمَ مِنْ كَوْنِهِ مَسْجُودًا لِلْمَلَائِكَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

[إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا مِّن طِينٍ * فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ * فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿٧١-٧٤﴾]

فإن قلت: كيف صحَّ أن يقول لهم: ﴿إِنِّي خَلَقْتُ بَشَرًا﴾ وما عَرَفُوا ما البشر ولا عَهِدُوا به قَبْلُ؟ قلتُ: وجهه: أن يكون قد قال لهم: إِنِّي خَالِقُ خَلْقًا مِنْ صِفَتِهِ كَيْتَ وَكِتٍ، ولكنه حين حَكَاه اقتصر على الاسم. ﴿فَإِذَا سَوَّيْتُهُ﴾: فإذا أتممتُ خَلْقَهُ وعدَلْتُهُ، ﴿وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾: وأحييتُهُ وجعلتُهُ حسَّاسًا متنفِّسًا ﴿فَقَعُوا﴾: فخرُّوا. «كُلٌّ»: للإحاطة. و﴿أَجْمَعُونَ﴾: للاجتماع، فأفادوا معًا أنهم سجدوا عن آخرهم ما بقي منهم مَلَكٌ إلا سجد، وأنهم سجدوا جميعًا في وقتٍ واحد غير متفرِّقين في أوقات. فإن قلت: كيف ساعَ السجود لغير الله؟ قلتُ: الذي لا يَسُوعُ هو السجود لغير الله

قوله: (فأفادوا معًا أنهم سجدوا عن آخرهم... وأنهم سجدوا جميعًا في وقتٍ واحد)، قال صاحبُ «الفرائد»: يُشْكِلُ ما ذكر بقوله حكايةً عن إبليس: ﴿لَأُعْصِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ [ص: ٨٢]، ورأيتُ في بعضِ الحواشي عن الشيخ عبد القاهر: أن زعمَ مَنْ زعمَ أن ﴿أَجْمَعِينَ﴾ للاجتماع خطأ؛ لأنه صحَّ أن يُقال: ناظرتُ علماءَ الشرق أجمعين، ولم تكن المناظرة بالاجتماع في وقتٍ واحد، ويمكن أن يُقال: إذا كانَ ﴿أَجْمَعُونَ﴾ بدوْنِ الكُلِّ أفادَ التأكيدَ المُجَرَّدَ، وهو أن لا يُخْرَجَ أَحَدٌ مِنَ الفعل، فلم يكن الاجتماعُ في وقتٍ واحد، بل الاجتماعُ في الفعل، وإذا كانَ مَعَ الكُلِّ، فالكُلُّ للإحاطة، والأجمعون للاجتماع في وقتٍ واحد. وبَيَّانُهُ: أن اللامَ في الملائكة للاستغراقِ دَخَلَتْ على صيغةِ الجمعِ فتُفِيدُ الشُّمولَ، ثم أكَّدَ بقوله: ﴿كُلُّهُمْ﴾ لدفعِ توهُمِ غيرِ الشُّمولِ والإحاطة، فأردَفَ بقوله: ﴿أَجْمَعُونَ﴾ ولا بُدَّ لَهُ مِنْ فائدةٍ زائدة، وحاصِلُهُ أن سَبِيلَ ﴿أَجْمَعُونَ﴾ سَبِيلُ المُظْهِرِ إذا وُضِعَ مَوْضِعَ المُضْمَرِ، لاسيما دَلالةُ الفاءِ الفصيحةِ في قوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَأِكَةُ﴾ على ما سَبَقَ، على أن مُطلقَ الأمرِ في هذا المَقامِ لا يُفِيدُ إلا القُورَ.

على وجه العبادۃ، فأما على وجه التكرمة والتبجيل فلا يأباه العقل، إلا أن يعرف الله فيه مفسدة فينهى عنه. فإن قلت: كيف استثنى إبليس من الملائكة وهو من الجن؟ قلت: قد أمر بالسجود معهم فغلبوا عليه في قوله: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ﴾، ثم استثنى كما يستثنى الواحد منهم استثناءً متصلًا. ﴿وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ أريد: وجود كفره ذلك الوقت وإن لم يكن قبله كافرًا؛ لأن «كان» مطلق في جنس الأوقات الماضية، فهو صالح لأيها شئت. ويجوز أن يراد: وكان من الكافرين في الأزمنة الماضية في علم الله.

[﴿قَالَ يٰٓإِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْغَالِينَ﴾ * قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقَهُ مِنْ طِينٍ ﴿٧٥-٧٦﴾]

فإن قلت: ما وجه قوله: ﴿خَلَقْتُ بِإِيْدِي﴾؟ قلت: قد سبق لنا أن ذا اليدين يباشر أكثر أعماله بيديه، فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال التي تباشر بغيرهما، حتى

قوله: (لأن «كان» مطلق في جنس الأوقات الماضية)، روى الزجاج عن أبي العباس (١) أن «كان» لقوته على معنى المضى عبارة عن كل فعل ماض، ثم قال الزجاج: إن «كان» هو على باب سائر الأفعال؛ إلا أن فيه إخبارًا عن الحال فيما مضى، إذا قلت: كان زيد عالمًا، فقد أنبأت أن حاله فيما مضى من الدهر هذا، وإذا قلت: سيكون عالمًا، فقد أنبأت أن حاله سيقع فيما يستقبل، فهما عبارتان عن الأفعال والأحوال (٢).

قوله: (فغلب العمل باليدين على سائر الأعمال)، الراغب: لما كانت اليد العاملة تختص بها الإنسان - وهي أعظم جارية - نفعًا، بل عامة المنافع راجعة إليها حتى لو توهمناها مرتفعة ارتفع بها الصناعات التي بها قوام العالم كالبناء والحولك والصوغ والكتابة، صارت مستعارة في القوى جميعها والمنافع كلها، حتى قيل: فلان يد فلان، إذا قواه. وقيل

(١) يعني المبرد كما صرح به الزجاج.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٣: ٤٢-٤٣).

قِيلَ فِي عَمَلِ الْقَلْبِ: هُوَ مِمَّا عَمِلْتَ يَدَاكَ، وَحَتَّى قِيلَ لِمَنْ لَا يَدَيَّ لَهُ: «يَدَاكَ أَوْكَنَا وَفُوكَ نَفَخَ»، وَحَتَّى لَمْ يَبْقَ فَرْقٌ بَيْنَ قَوْلِكَ: هَذَا مِمَّا عَمَلْتَهُ، وَهَذَا مِمَّا عَمَلْتَهُ يَدَاكَ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿مِمَّا عَمِلْتَ أَيْدِينَا﴾ [يس: ٧١] وَ: ﴿لَمَّا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾. فَإِنْ قُلْتَ: فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾؟

لِلنُّعْمَةِ: يَدُ؛ لَمَّا صَارَتْ مُعِينَةً لِلْمُعْطِي إِعَانَةً يَدُهُ، وَحَتَّى صَارَتْ مُسْتَعَارَةً فِي اللَّهِ تَعَالَى (١).
قَوْلُهُ: (يَدَاكَ أَوْكَنَا وَفُوكَ نَفَخَ)، قَالَ الْمِيدَانِيُّ: قَالَ الْمُفَضَّلُ: أَصْلُهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي جَزِيرَةٍ مِنْ جَزَائِرِ الْبَحْرِ فَأَرَادَ أَنْ يَعْبَرَ عَلَى زِقٍّ قَدْ نَفَخَ فِيهِ، فَلَمْ يُحْسِنِ إِحْكَامَهُ، حَتَّى إِذَا تَوَسَّطَ الْبَحْرَ خَرَجَتْ مِنْهُ الرِّيحُ فَغَرِقَ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمَوْتُ اسْتَعَاثَ بِرَجُلٍ، فَقَالَ لَهُ: يَدَاكَ أَوْكَنَا. يُضْرَبُ لِمَنْ يَجْنِي عَلَى نَفْسِهِ الْحَيْنَ (٢).

وَقَالَ الْمُصَنِّفُ فِي «الْمُسْتَقْصَى»: أَصْلُهُ أَنَّ شَابًّا انْتَهَى إِلَى جَوَارٍ يَسْتَقِينُ بِالْقَرَبِ، فَكَانَ يُلَاعِبُهُنَّ وَيَنْفُخُ فِي بَعْضِ الْقَرَبِ ثُمَّ يُوكِيهِ، فَقَتَلَهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِنَّ غَيْرَهُ، فَأُخْبِرَ أَخُ الْمَقْتُولِ بِمُلَاعَبَتِهِنَّ، فَقَالَ ذَلِكَ، فَضْرَبَ لِلْجَانِي عَلَى نَفْسِهِ (٣).

قَوْلُهُ: (فَمَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾، الْفَاءُ لِلتَّسْيِيبِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ مَعْنَى: ﴿خَلَقْتَ بِيَدَيَّ﴾ الْعَمَلُ وَكَوْنُهُ مَخْلُوقًا لِلَّهِ، فَمَا وَجْهُ اخْتِصَاصِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ؟ وَخُلَاصَةُ الْجَوَابِ: أَنَّ ذَلِكَ الْأَمْرَ كَانَ ابْتِلَاءً مُحْضًا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِبْلِيسَ فِي أَتَمِّ هَلْ يُؤْثِرُونَ النَّصَّ عَلَى الْقِيَاسِ أَوْ يُرْجِحُونَ الْقِيَاسَ؟ بِدَلِيلِ التَّمَثِيلِ بِالْوَزِيرِ وَالْمَلِكِ، فَالْمَلَائِكَةُ مَعَ جَلَالَتِهِمْ أَثَرُوا النَّصَّ فَامْتَثَلُوا لِأَمْرِ اللَّهِ تَعَظِيمًا لَهُ وَإِجْلَالًا لِخَطَابِهِ، وَإِبْلِيسُ مَعَ ضَعْفِهِ أَثَرِ الْقِيَاسَ، حَيْثُ قَالَ: ﴿خَلَقْتَنِي مِنْ تَأَرٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ فَقِيلَ لَهُ عَلَى سَبِيلِ الْقَوْلِ بِالْمُوجِبِ: هَبْ أَنَّهُ كَانَ مَخْلُوقًا مِنْ تُرَابٍ فَهَلَّا نَظَرْتَ إِلَى أَمْرِي فَسَجَدْتَ وَلَمْ تَنْظُرْ إِلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ فَلَمْ تَمْتَنِعْ؟ وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «لِمَ تَرَكْتَهُ مَعَ وُجُودِ هَذِهِ الْعِلَّةِ»، فَقَوْلُهُ: «مِنْ السُّجُودِ» بَيَانُ «مَا

(١) «تفسير الراغب الأصفهاني» (١: ٢٤٠).

(٢) «مجمع الأمثال» (٢: ٤١٤).

(٣) «المستقصى في أمثال العرب» (٢: ٤١٠).

تَرْكْتَهُ»، يَعْنِي: ذَكَرَ لِإِبْلِيسَ السُّجُودَ مَعَ تِلْكَ الْعِلَّةِ وَوَبَّخَهُ عَلَيْهَا فِي قَوْلِهِ: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ هَذَا تَطْوِيلٌ وَإِخْفَاءٌ لِلشَّمْسِ بِالطِّينِ لِحُبِّ الْمَذْهَبِ، فَإِنَّهُ تَعَالَى عَلَّلَ انْكَارَهُ عَلَيْهِ بَعْدَ السُّجُودِ بِهَذِهِ الْعِلَّةِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَكْرِمَةِ الْمَسْجُودِ لَهُ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿أَسْتَكْبَرْتَ﴾ ثُمَّ إِيرَادُ اللَّعِينِ ذَلِكَ الْقِيَاسَ الْفَاسِدَ حَيْثُ قَالَ: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ﴾ فَكَيْفَ يَجْعَلُ قَوْلَهُ: ﴿خَلَقْتُ بِإِيدِي﴾ مُتَضَمِّنًا لِهَذَا، وَقَدْ جُعِلَ جَوَابًا لِلْانْكَارِ؟

قَالَ صَاحِبُ «الْإِنْتِصَافِ»: أَطَالَ الزَّخْشَرِيُّ فَأَرَادَ مِنْ مُعْتَقِدِينَ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْيَدَيْنِ مِنَ صِفَاتِ الذَّاتِ أَثْبَتَهَا السَّمْعُ، هَذَا مَذْهَبُ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَنِ ^(١) وَالْقَاضِي ^(٢)، وَأَبْطَلَا حَمَلَ الْيَدَيْنِ عَلَى الْقُدْرَةِ، بِأَنَّ الْيَدَيْنِ تَشْنِئَةُ، وَقُدْرَةُ اللَّهِ وَاحِدَةٌ، وَأَبْطَلَا الْحَمَلَ عَلَى النِّعْمَةِ، فَإِنَّ نِعَمَ اللَّهِ لَا تُحْصَى. وَأَمَّا غَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ كَأِمَامِ الْحَرَمَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فَاخْتَارَ الْحَمَلَ عَلَى النِّعْمَةِ وَالْقُدْرَةِ، أَجَابَ عَمَّا ذَكَرَاهُ بِنِعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَبِهَذَا يَتَحَقَّقُ فَضْلُهُ عَلَى إِبْلِيسَ إِذْ لَمْ يُخْلَقْ لِنِعْمَةِ الْآخِرَةِ، وَقَدْ يُرَادُ بِالتَّشْنِئَةِ التَّعْظِيمُ.

وَالْمُعْتَقِدُ الثَّانِي: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْضَلُ مِنَ الْمَلِكِ، وَالزَّخْشَرِيُّ شَدِيدُ التَّعَصُّبِ فِيهِ، فَلَا جَرَمَ مِثْلَ قِصَّةِ آدَمَ فِي انْحِطَاطِ رُتْبَتِهِ بِبَعْضِ سُقَاطِ الْحَشَمِ مِثَالًا لِآدَمَ الَّذِي هُوَ عُضْرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَقَامَ لِإِبْلِيسَ عُذْرَهُ وَصَحَّحَ اعْتِقَادَهُ فِي أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ آدَمَ، وَإِنَّمَا غَلَطَهُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ نَفْسَهُ أَسْوَأَ الْمَلَائِكَةِ مَعَ عِلْمِهِمْ بِأَنَّ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ سَاقِطُ الْمَنْزِلَةِ، وَالْمُرَادُ ضِدُّ مَا ذَكَرَهُ الزَّخْشَرِيُّ وَهُوَ: تَعْظِيمُ مَعْصِيَةِ إِبْلِيسَ إِذْ لَمْ يُعْظَمَ مَنْ كَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَخَلَقَهُ بِيَدَيْهِ؛ وَذَلِكَ تَعْظِيمٌ لَا تَحْقِيرَ، وَفِي حَدِيثِ الشَّفَاعَةِ يَقُولُونَ: «أَنْتَ آدَمُ خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدَيْهِ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلَائِكَتُهُ» ^(٣) وَذَلِكَ كُلُّهُ تَعْظِيمُ آدَمَ وَخَصَائِصُهُ ^(٤)، وَقُلْتُ: كَذَلِكَ فِي مُحَاجَّةِ مُوسَى وَآدَمَ ^(٥).

(١) يعني الإمام أبا الحسن الأشعري.

(٢) يعني القاضي الباقلاني، لسان الأشاعرة في زمانه.

(٣) وهو ثابت في «الصحيح» أخرجه البخاري (٤٤٧٦) من حديث أنس رضي الله عنه.

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشف» (١٠٦: ٤).

(٥) أخرجه البخاري (٣٤٠٩) ومسلم (٢٦٥٢) وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

قلتُ: الوجه الذي استنكرَ لإبليس السجودَ لآدم، واستنكَفَ منه: أنه سجدَ لمخلوق، فذهَبَ بنفسِه، وتكَبَّرَ أن يكونَ سُجودُه لغير الخالق، وانضمَّ إلى ذلك أن آدمَ مخلوقٌ من طين، وهو مخلوقٌ من نار، ورأى للنارِ فضلًا على الطين؛ فاستعظمَ أن يسجدَ لمخلوقٍ مع فضله عليه في المنصب، وزلَّ عنه أن الله سبحانه حين أمرَ به أعزَّ عباده عليه وأقربهم منه زُلْفَى، وهم الملائكةُ، وهم أحقُّ بأن يذهبوا بأنفسهم عن التواضع للبشرِ الضَّئيل، ويستنكفوا من السُّجود له من غيرهم، ثمَّ لم يفعلوا وتبعوا أمرَ الله وجعلوه قُدَّامَ أعينهم، ولم يلتفتوا إلى التفاوتِ بين الساجِدِ والمسجود له؛ تعظيمًا لأمرِ ربِّهم وإجلالًا لخطابه - كان هو مع انحطاطه عن مراتبهم حَرَى بأن يقتديَ بهم ويقتفيَ أثرهم، ويعلمَ أنهم في السُّجود لمن هو دُونهم بأمرِ الله، أوغلَّ في عبادته منهم في السجود له؛ لما فيه من طَرَحِ الكبرياءِ وخَفْضِ الجَنَاح، فقليل له: ﴿مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ﴾، أي: ما مَنَعَكَ من السُّجود لشيءٍ هو كما تقولُ مخلوقُ خلقتهُ بيديَّ - لا شكَّ في كونه مخلوقًا - امتثالًا لأمرِي وإعظامًا لخطابي كما فعلتِ الملائكة؟ فذكر له ما تركه من السُّجود مع ذكرِ العِلَّة التي تشبَّث بها في تركه، وقيل له: لم تركته مع وجود هذه العِلَّة، وقد أمَرَكَ الله به؟ يعني: كانَ عليك أن تعتبرَ أمرَ الله ولا تعتبرَ هذه العِلَّة، ومثاله: أن يأمرَ المَلِكُ وزيرَه أن يزور بعضَ سُقَاطِ الحَشَم، فيمتنع اعتبارًا لِسُقوطه، فيقول له: ما مَنَعَكَ أن تتواضعَ لمن لا يخفى عليَّ سُقوطه؟ يريد: هلاَ اعتبرتَ أمرِي وخطابي وتركتَ اعتبارَ سُقوطه! وفيه: أني خلقتهُ بيديَّ، فأنا أعلمُ بحاله، ومع ذلك أمرتُ الملائكةَ بأن يسجدوا له لداعي حكمةٍ دَعاني إليه: من إنعامٍ عليه بالتَّكْرمةِ السَّنيَّة، وابتلاءٍ للملائكة، فَمَنْ أنتَ حتى يصْرِفَكَ عن السجود له ما لم يصْرِفني عن الأمرِ بالسجود له؟! وقيل: معنى ﴿لِمَا خَلَقْتَ بِيدَيَّ﴾: ﴿لِمَا خَلَقْتَ بغيرِ واسطة. وقرئ: (بيديَّ)، كما قرئ: ﴿بِمُصْرِحَتِ﴾ [إبراهيم: ٢٢]، و: (بيدي) على التوحيد. ﴿مِنَ الْعَالِينَ﴾: مَن عَلَوَتْ وَفُتَّتْ،

قوله: ﴿مِنَ عَلَوَتْ وَفُتَّتْ﴾، «مَن» في «مَن عَلَوَتْ» مَوْضُولة، وصلته «عَلَوَتْ»، فسرَّ

﴿أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالِينَ﴾ به؛ لأنَّ أصله «أستكبرت أم علوت؟» فأريد مَزِيدُ الإنكارِ عليه، فقليل: أَسْتَكْبَرْتَ أم كُنْتَ الذي علوت؟ كما نُقِلَ عن سيبويه: أنت الذي يَفْعَلُ، على الخطاب^(١)، ثم لمزيد التوبيخ جمعه وأدخله في رُمرَة العالين وقال: ﴿أَمْ كُنْتُمْ مِنَ الْعَالِينَ﴾ فوضع ﴿مِنْ الْعَالِينَ﴾ مَوْضِعَ «الذي علوت»، كقوله تعالى: ﴿إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ﴾ [الشعراء: ١٦٨]، أي: قال، وقولك: فلان من العلماء، أي: عالم، إيدانا بأنَّ له مُساهمةَ معهم في العلم وأنَّ الوصف كاللقب المشهود له، وإنَّا قلنا: إنَّ الأصل ذلك؛ لأنه قال في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف: ٦٦]، ﴿أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَتِي رَبِّي﴾ [الأعراف: ٦٦]، أبلغكم صفة ﴿رَسُولٌ﴾ وجاز وإن كان الرسول لفظه لفظ الغائب؛ لأنَّ الرسول واقع خبراً عن ضمير المتكلم فكان في معناه^(٢)، فعلم أنَّ أصله: لكِنِّي أبلغكم رسالاتِ ربِّي، فأدخل: ﴿رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ توطئةً وتمهيداً لمزيد الإيهام والتعظيم.

ومن الأسلوب ما رويناه في حديث جبير بن مطعم عن النبي ﷺ: «لي خمسة أسماء: أنا محمد، وأحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشِرُ الذي يُحْشَرُ النَّاسُ على قَدَمَيَّ، وأنا العاقب». أخرجه مسلمٌ والبُخاري^(٣).

وقول علي رضي الله عنه:

أنا الذي سَمَّني أُمِّي حيدرَه كليث غاباتِ كَرِه المنظرَه

لأنه رضي الله عنه يُبدي به بسالته، وأنه مِن لا يخفى حاله على أحدٍ في شجاعته، ولو قيل: أنا الذي سَمَّته أُمُّه حيدرَه؛ لكان أخبرَ عن شخص ما بينه وبين المخاطب عهد، وأنه مُسمًى بهذا الاسم، فقال: أنا ذلك المسمًى فاعرفه، لكن عدل إلى قوله: «سَمَّني» لتلك النكتة، وإن شئت أن تعرف أنَّ الموضوعات مُقحمة للتفخيم جرَّب ذوقك في الحديث الذي رويناه: «وقل: أنا الماحي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشِرُ يُحْشَرُ النَّاسُ على قَدَمَيَّ»:

(١) انظر: «الكتاب» لسيبويه (٣: ١٦٢).

(٢) انظر: «الكشاف» (٦: ٤٢٧).

(٣) أخرجه البخاري (٣٥٣٢) ومسلم (٢٣٥٤).

فأجاب بأنه من العالين حيث قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾. وقيل: استكبرت الآن، أم لم تزل منذ كنت من المستكبرين؟ ومعنى الهمزة: التقرير. وقرأ: (استكبرت) بحذف حرف الاستفهام؛ لأنَّ ﴿أَمْ﴾ تدلُّ عليه. أو بمعنى الإخبار. هذا على سبيل الأولى، أي: لو كان مخلوقاً من نارٍ لما سجدتُ له؛ لأنه مخلوقٌ مثلي، فكيف أسجدُ لمن هو دُوني؛ لأنه من طين، والنار تغلبُ الطينَ وتأكله، وقد جرتِ الجملةُ الثانية من الأولى - وهي: ﴿خَلَقَنِي مِنْ نَّارٍ﴾ - مجرى المعطوفِ عطفَ البيان من المعطوفِ عليه في البيان والإيضاح.

[﴿قَالَ فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾ * وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿٧٧-٧٨﴾]

﴿مِنْهَا﴾: من الجنة. وقيل: من السماوات. وقيل: من الخلقة التي أنت فيها؛ لأنه كان يفتخرُ بخلقته، فغضب الله خلقة فاسودَّ بعدما كان أبيض، وفتح بعدما كان حسناً، وأظلم بعدما كان نورانياً. والرجيم: المرجوم، ومعناه: المطرود، كما قيل له: المدحور

وقل: أنا سمّنتي أمي حيدرة، وفي استشهاده سيّويه: أنت تفعل. لتجد صحة التركيب مع فقدان الذوق عند الحذف^(١).

قوله: (هذا على سبيل الأولى)، ﴿هَذَا﴾ إشارة إلى قوله: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾ في قوله: «فأجاب بأنه من العالين»، حيث قال: ﴿أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ﴾، يعني: هذا المذكورُ أَوَّلُ من الجوابِ المطابق وهو قوله: ﴿مِنَ الْعَالِينَ﴾؛ لأنه جوابٌ مع العلة، ولهذا قال: لو كان مخلوقاً من نارٍ سجدتُ له؛ لأنه مخلوقٌ مثلي، فكيف أسجدُ لمن هو دُوني؟ ولو أجاب على مقتضى الظاهر وقال: أنا من العالين، لم يُفد هذه الفائدة، ويقرب أن يُسمى جوابُ إبليس من الأسلوبِ الأحمق، ولهذا عقبه بقوله: ﴿فَأَخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ﴾.

قوله: (وأظلم بعدما كان نورانياً)، قال: هذا يدلُّ على أنه لم يكن كافراً حين كان من الملائكة، ولأنَّ الله سبحانه وتعالى لم يحك عنه إلا الاستكبار بأنه لم يسجد، وهذا دليلٌ على أنه صار كافراً حين لم يسجد.

(١) أخرجه مسلم (١٨٠٧) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه.

والملعون؛ لَأَنَّ مَنْ طَرَدَ رُمِيَ بالحجارة على أثره. وَالرَّجْمُ: الرَّمْيُ بالحجارة. أو لَأَنَّ الشياطينَ يُرْجَمُونَ بالشَّهَبِ. فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: ﴿لَعَنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ﴾ كَأَنَّ لَعْنَةَ إِبْلِيسَ غَايَتُهَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ تَنْقَطِعُ؟ قُلْتُ: كَيْفَ تَنْقَطِعُ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذْ مَوْذَنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [الأعراف: ٤٤]. وَلَكِنَّ الْمَعْنَى: أَنَّ عَلَيْهِ اللَّعْنَةُ فِي الدُّنْيَا، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الدِّينِ اقْتَرَنَ لَهُ بِاللَّعْنَةِ مَا يَنْسَى عِنْدَهُ اللَّعْنَةُ، فَكَأَنَّمَا انْقَطَعَتْ.

﴿قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ * قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ * إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ

الْمَعْلُومِ ﴿٧٩-٨١﴾

قَوْلُهُ: (اقْتَرَنَ لَهُ بِاللَّعْنَةِ مَا يَنْسَى عِنْدَهُ اللَّعْنَةُ)، يُرِيدُ: أَنَّ اللَّعْنَةَ فِي الدُّنْيَا هِيَ الطَّرْدُ وَالْبُعْدُ، فَهِيَ مُطْلَقَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، فَيَنْتَهِي هَذَا الْمُطْلَقُ ذَلِكَ الْيَوْمَ ثُمَّ يَصِيرُ الْمُطْلَقُ مُقَيَّدًا بِالْعَذَابِ، وَنَحْوُهُ حَدِيثُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «إِذَا حَاضَتْ حَرَّمَ الْحَجْرَانِ»^(١)، وَمَعْنَاهُ: أَنَّ حُرْمَةَ الدُّبْرِ قَبْلَ الْحَيْضِ مُنْفَرِدَةٌ، وَإِذَا حَاضَتْ انْضَمَّتْ إِلَى حُرْمَةِ الدُّبْرِ حُرْمَةُ الْقَبْلِ وَانْقَطَعَ انْفِرَادُ حُرْمَةِ الدُّبْرِ.

قَالَ صَاحِبُ «الْفَرَائِدِ»: سَأَلَنِي بَعْضُ الْأَكَابِرِ عَنْ هَذَا فَقُلْتُ: اللَّعْنَةُ: التَّبَعِيدُ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَتَبَعِيدُ إِبْلِيسَ فِي كُلِّ زَمَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ لِأَنَّ تَبَعِيدَهُ بِقَدْرِ إِغْوَائِهِ عِبَادَ اللَّهِ وَذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا جَاءَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِغْوَاءٌ فَبُعْدُهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ فِي التَّرَايُدِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَقِيلُوا هَذَا الْجَوَابَ وَاسْتَحْسَنُوهُ.

وَقُلْتُ: هَاهُنَا ثَلَاثُ عِبَارَاتٍ: ﴿يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الصفات: ٢٠]، وَهُوَ: يَوْمُ الْجَزَاءِ، وَ﴿يَوْمٍ يُبْعَثُونَ﴾ [الشعراء: ٨٧]، وَهُوَ يَوْمُ الْحَشْرِ، وَ﴿يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ﴾ [ص: ٨١]، وَهُوَ الْوَقْتُ الَّذِي فِيهِ النَّفْخَةُ الْأُولَى، وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّ إِغْوَاءَهُ إِنَّمَا يَنْتَهِي إِلَى آخِرِ أَيَّامِ التَّكْلِيفِ وَهُوَ الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ، وَلِهَذَا لَمَّا طَلَبَ الْإِغْوَاءَ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ أُجِيبَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، وَاخْتِصَاصُ يَوْمِ الدِّينِ؛ لِأَجْلِ أَنَّ الْجَزَاءَ وَالْعَذَابَ إِنَّمَا يُبْتَدَأُ مِنْهُ، فَصَحَّ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ.

فَإِنْ قُلْتَ: مَا الْوَقْتُ الْمَعْلُومُ الَّذِي أُضِيفَ إِلَيْهِ الْيَوْمُ؟ قُلْتُ: الْوَقْتُ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ النَّفْخَةُ الْأُولَى. وَيَوْمُهُ: الْيَوْمُ الَّذِي وَقْتُ النَّفْخَةِ جُزْءٌ مِنْ أَجْزَائِهِ. وَمَعْنَى ﴿الْمَعْلُومِ﴾: أَنَّهُ مَعْلُومٌ عِنْدَ اللَّهِ مُعَيَّنٌ، لَا يَسْتَقْدِمُ وَلَا يَسْتَأْخِرُ.

[﴿قَالَ فِعْرَنُكَ لَاغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ﴾ * إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿٨٢-٨٣﴾]

﴿فِعْرَنُكَ﴾: إِقْسَامٌ بِعِزَّةِ اللَّهِ تَعَالَى؛ وَهِيَ سُلْطَانُهُ وَقَهْرُهُ.

[﴿قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾ * لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٨٤-٨٥﴾]

قُرئ: (فالحقَّ والحقَّ) منصوبين؛ على أن الأول مُقَسَّمٌ بِهِ، كـ«الله» في:

إِنَّ عَلَيْكَ اللَّهُ أَنْ تَبَايَعَا

وجوابه: ﴿لَا مَلَأَنَّ﴾، ﴿وَالْحَقَّ أَقُولُ﴾: اعْتِرَاضٌ بَيْنَ الْمُقَسَّمِ بِهِ وَالْمُقَسِّمِ عَلَيْهِ، وَمَعْنَاهُ: وَلَا أَقُولُ إِلَّا الْحَقَّ. وَالْمَرَادُ بِالْحَقِّ: إِمَّا اسْمُهُ عَزَّ وَعَلَا الَّذِي فِي قَوْلِهِ: ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ﴾ [النور: ٢٥]، أَوْ: الْحَقُّ الَّذِي هُوَ نَقِيضُ الْبَاطِلِ؛ عَظَّمَهُ اللَّهُ بِإِقْسَامِهِ

قَوْلُهُ: (قُرئ: «فالحقَّ»)، كُلُّهُمْ إِلَّا حَمَزَةً وَعَاصِمًا^(١).

قَوْلُهُ: (إِنَّ عَلَيْكَ اللَّهُ أَنْ تَبَايَعَا)، تَمَامُهُ فِي «الْمَطْلَعِ» مِنْ بَيْتِ الْكِتَابِ:

تَوَخَّذْ كَرَهَا أَوْ تُرِدْ طَائِعًا^(٢)

كَانَ شَخْصٌ أَحَدَ قَهْرًا بِأَنْ يُبَايَعَ وَالْيَا، وَقِيلَ: إِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَبَايَعَ، أَيِ: الْوَاجِبُ أَوْ الْقَسَمُ عَلَيْكَ وَحَقُّ اللَّهِ أَنْ تَبَايَعَ فَلَانَا أَخَذَتْ كَرَهَا لِأَجْلِ ذَلِكَ، ثُمَّ بَعْدَ الْمُبَايَعَةِ تُرِدْ طَوْعًا، وَ«تَوَخَّذْ» بَدَلَ مِنْ «تَبَايَعَ»، أَيِ: بَدَلَ الْفِعْلِ مِنَ الْفِعْلِ كَبَدَلَ الْاسْمِ مِنَ الْاسْمِ.

(١) انظر: «التيسير» للداني ص ١٨٨.

(٢) ذكره سيبويه في «الكتاب» (١: ١٥٦)، وهو من الشواهد الخمسين التي لم يُعرف قائلها.

به؛ ومرفوعَيْنِ على أَنَّ الأوَّلَ مبتدأٌ محذوفُ الخبر، كقوله: ﴿لَعَمْرُكَ﴾ [الحجر: ٧٢]، أي: فالحقُّ قَسَمِي لأَمْلَأَنَّ، والحقُّ أقول، أي: أقوله، كقوله:

كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ

ومَجْرورَيْنِ: على أَنَّ الأوَّلَ مُقَسَّمٌ به قد أُضْمِرَ حرفُ قَسَمِهِ، كقولك: الله لأفعلنَّ، و«الحقُّ» أقول، أي: ولا أقولُ إِلَّا «الحقُّ» على حكاية لفظِ المُقَسَّمِ به، ومعناه: التوكيد والتشديد. وهذا الوجهُ جائزٌ في المنصوبِ والمرفوعِ أيضًا، وهو وجهٌ دقيقٌ حسنٌ.

قوله: (كقوله: كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ)، يعني: أَنَّ الضَّمِيرَ الْمَنْصُوبَ مَحذُوفٌ لِلتَّخْفِيفِ، تَقْدِيرُهُ: لَمْ أَصْنَعِهِ. أَوَّلُهُ لأبي النّجم:

قَدْ أَصْبَحْتَ أُمُّ الْخِيَارِ تَدَّعِي عَلَيَّ ذَنْبًا كُلُّهُ لَمْ أَصْنَعِ

«كُلُّهُ» لَمْ يَنْصِبْهُ؛ ولأنَّهُ لو نَصَبَهُ لَكَانَ ذَلِكَ إِقْرَارًا مِنْهُ بِأَنَّهُ قَدْ صَنَعَ بَعْضَهُ، وَرَفَعَهُ لِيُؤْذَنَ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْنَعْ مِنْهُ شَيْئًا قَطُّ، فَفِي أَحَدِهِمَا: سَلْبُ الْعُمُومِ، وَفِي الْآخَرِ: عُمُومُ السَّلْبِ.

قوله: (وهو وجهٌ حسنٌ دقيقٌ^(١))، أي: جَعَلَ الثَّانِي حِكَايَةً عَنِ الأوَّلِ وَمُعْرَبًا بِإِعْرَابِهِ، فَتَقُولُ عَلَى الْمَجْرُورِ: فَاللهُ لأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ. وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الْقَسَمَ حَقٌّ، وَعَلَى الْمَنْصُوبِ: فَاللهُ لأَمْلَأَنَّ، وَالْحَقُّ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ حَقٌّ، وَعَلَى الْمَرْفُوعِ: فَالْحَقُّ قَسَمِي لأَمْلَأَنَّ.

﴿وَأَلْحَقَ أَقُولُ﴾، أي: هُوَ سُنَّتِي وَعَادَتِي، فَعَلَى هَذَا لَا يَكُونُ اعْتِرَاضًا بَلْ يَكُونُ لِمُجَرِّدِ التَّوَكِيدِ كَالتَّكْرِيرِ.

فإن قلت: فُسِّرَ عَلَى تَقْدِيرِ النَّصْبِ مَعْنَى قَوْلِهِ: «الحقُّ أقول» على الحصرِ بقوله: «ولا أقولُ إِلَّا الحقَّ» وهو جائزٌ؛ لأنه مَفْعُولٌ قُدِّمَ عَلَى عَامِلِهِ؟ وما وجهُهُ عَلَى الْجَرِّ؟

(١) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «دقيق حسن»، والأمر فيه سهل.

وَقُرئ: برفعِ الأوّلِ وجَرُّه مع نَصْبِ الثاني، وتخرِيجُه على ما ذكرنا.

﴿مِنْكَ﴾: من جنسِكَ؛ وهم الشَّيَاطِينُ، ﴿وَمَنْ يَبْعَكَ مِنْهُمْ﴾ من ذُرِّيَّةِ آدَمَ. فَإِنْ قُلْتَ: ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تَأْكِيدٌ لِمَاذَا؟ قُلْتُ: لَا يَخْلُو أَنْ يُؤَكِّدَ بِهِ الضَّمِيرُ فِي ﴿مِنْهُمْ﴾، أَوْ الْكَافُ فِي ﴿مِنْكَ﴾ مع (من تبعك). ومعناه: لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْمَتَّبِعِينَ وَالْمَتَّبِعِينَ أَجْمَعِينَ، لَا أَتْرُكُ مِنْهُمْ أَحَدًا. أَوْ: لِأَمْلَأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ وَمَنْ يَتَّبِعُهُمْ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ، لَا تَفَاوُتَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَاسٍ وَنَاسٍ بَعْدَ وَجُودِ الْإِتِّبَاعِ مِنْهُمْ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ. [﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ * وَلَنَعْلَمَنَّ بَأَهْ بَعْدَ

حِينَ ﴿٨٦-٨٨﴾]

﴿عَلَيْهِمْ أَجْرٌ﴾ الضَّمِيرُ لِلْقُرْآنِ، أَوْ لِلْوَحْيِ، ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾: مِنَ الَّذِينَ يَتَصَنَّعُونَ وَيَتَحَلَّلُونَ بِمَا لَيْسُوا مِنْ أَهْلِهِ، وَمَا عَرَفْتُمُونِي قَطُّ مُتَصَنِّعًا وَلَا مُدَّعِيًا مَا لَيْسَ

قُلْتُ: إِنَّهُ عَلَى الْقَسَمِ، وَالْقَسَمُ فِي الْمَعْنَى يُفِيدُ مَعْنَى الْحَصْرِ وَالْجَزْمِ فِي الْقَوْلِ.

قَوْلُهُ: (وَتَخْرِيجُهُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا)، فَرَفَعُ الْأَوَّلَ لِلإِبْتِدَاءِ، وَجَرَّهُ لِلْقَسَمِ، وَنَصَبُ الثَّانِي عَلَى أَنَّهُ مَفْعُولٌ مُقَدَّمٌ، وَالْجُمْلَةُ مُعْتَرِضَةٌ.

قَوْلُهُ: (وَمَعْنَاهُ: لِأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْمَتَّبِعِينَ وَالْمَتَّبِعِينَ ﴿أَجْمَعِينَ﴾)، هَذَا عَلَى أَنْ يَكُونَ ﴿أَجْمَعِينَ﴾ تَأْكِيدًا لِلْكَافِ مَعَ ﴿مَنْ يَبْعَكَ﴾ [الحجر: ٤٢]، فَيَرْجِعُ مَعْنَى التَّأْكِيدِ إِلَى التَّابِعِ وَالْمَتَّبِعِ مَعًا، وَلِذَلِكَ قَالَ: «لَا أَتْرُكُ مِنْهُمْ أَحَدًا»، وَقَوْلُهُ: «أَوْ لِأَمْلَأَنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِينِ وَمَنْ يَتَّبِعُهُمْ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ»، وَعَلَى هَذَا يَرْجِعُ مَعْنَى التَّأْكِيدِ إِلَى التَّابِعِينَ دُونَ الْمَتَّبِعِينَ، وَلِذَلِكَ قَالَ: «مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ، لَا تَفَاوُتَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ نَاسٍ وَنَاسٍ»؛ وَإِنَّمَا تَرَكَ تَوْكِيدَ الشَّيَاطِينِ لِمَا أَنَّ حَالَ التَّابِعِينَ إِذَا بَلَغَ إِلَى أَنْ اتَّصَلَ إِلَى أَوْلَادِ الْإِنْسَانِ، فَمَا بِأَلِ الْمَتَّبِعِينَ؟

قَوْلُهُ: (وَمَا عَرَفْتُمُونِي قَطُّ مُتَصَنِّعًا)، يَعْنِي: أَنْ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ﴾ لَيْسَ

عندي، حتى أنتحل النبوة وأتقول القرآن، ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ﴾ مِنْ اللَّهِ ﴿لِّلْعَالَمِينَ﴾: لِلثَّقَلَيْنِ أَوْحِيَ إِلَيَّ فَأَنَا أَبْلُغُهُ. وعن رسول الله ﷺ: «لِلْمُتَكَلِّفِ ثَلَاثُ عِلَامَاتٍ: يُنَازِعُ مَنْ فَوْقَهُ، وَيَتَعَاطَى مَا لَا يَنَالُ، وَيَقُولُ مَا لَا يَعْلَمُ». ﴿وَلَنَعْلَمَنَّ نَبَأَهُ﴾ أَي: مَا يَأْتِيكُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ، أَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ عِنْدَ ظُهُورِ الْإِسْلَامِ وَفُشُوهِ، مِنْ صَحَّةِ خَبَرِهِ، وَأَنَّهُ الْحَقُّ وَالصِّدْقُ. وفيه تهديدٌ.

عن رسول الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ ﴿ص﴾ كَانَ لَهُ بَوَازِنُ كُلِّ جَبَلٍ سَخَّرَهُ اللَّهُ لِدَاوُدَ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَعَصَمَهُ أَنْ يُصْرَّ عَلَى ذَنْبٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ».

بِإِعْلَامِ لَهُمْ، بَلْ يَسْتَشْهِدُهُمْ وَيُذَكِّرُهُمْ عِلْمَهُمْ^(١) فِيهِ بِأَنَّهُ كَمَا رَأَوْهُ وَعَلِمُوهُ لَيْسَ بِمُتَكَلِّفٍ فِيهِ.

تَمَّتِ السُّورَةُ

حَامِدًا لِلَّهِ وَمُصَلِّيًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

* * *

(١) فِي النسخة (ط): «عَمَلُهُمْ».

سورة الزمر

مكية، إلا قوله: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا﴾ الآية

وتسمى سورة الغرر

وهي خمس وسبعون آية، وقيل: ثنتان وسبعون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ * أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ * لَوَأْرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿١-٤﴾]

﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ قرئ: بالرفع على أنه مبتدأ أخبر عنه بالظرف، أو خبر مبتدأ

سورة الزمر

مكية إلا قوله: ﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾ الآية

وهي خمس وسبعون، وقيل: ثنتان وسبعون آية^(١)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قوله: (قُرِئَ بِالرَّفْعِ)، وهي المشهورة^(٢).

(١) في (ط): «مكية، وهي ثنتان وسبعون آية»، وهو موافق لعدد المكين والمدنيين والبصريين، أما عند الشاميين فهي ثلاث وسبعون آية، وعند الكوفيين خمس وسبعون آية.

(٢) ولتأمل الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٢٣٢).

محذوف، والجارُّ صلةُ التنزيل، كما تقول: نزل من عند الله، أو غيرُ صلة، كقولك: هذا الكتابُ من فلانٍ إلى فلان، وهو على هذا خبرٌ بعد خبرٍ؛ أو خبرٌ مبتدأٌ محذوف، تقديره: هذا تنزيلُ الكتاب، هذا من الله، أو حالٌ من التنزيل عمل فيها معنى الإشارة؛ وبالنصبِ على إضمارِ فعلٍ، نحو: اقرأ، والزَمْ. فإن قلت: ما المرادُ بالكتاب؟ قلتُ: الظاهرُ على الوجهِ الأول: أنه القرآنُ، وعلى الثاني: أنه السُّورة. ﴿مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾: مُحَضًّا لَهُ الدِّينَ مِنَ الشِّرْكِ وَالرِّيَاءِ بالتوحيدِ وَتَصْفِيَةِ السَّرِّ. وقرئ: (الدِّينُ) بالرفع.

قوله: (أو حالٌ مِنَ التَّنْزِيلِ عَمَلٌ فِيهَا مَعْنَى الإِشَارَةِ)، هذا ممَّا منعه بعضهم واختاره الزَّجَّاجُ^(١)، وقد استقصينا القولُ فيه في فاتحةِ «البقرة».

قوله: (الظَّاهِرُ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ أَنَّهُ الْقُرْآنُ)، والوجهُ الأولُ: هو أن يكون ﴿تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ مُبْتَدَأً أَخْبَرَ عَنْهُ بِالظَّرْفِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى: تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. والوجهُ الثَّانِي: أن يكون خبرٌ مُبْتَدَأٌ محذوف، أي: هذه السُّورةُ قولٌ^(٢) مِنْ عِنْدِ اللَّهِ أو هذا تَنْزِيلُ السُّورةِ كائِنًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، يدلُّ عَلَيْهِ مَا جَاءَ فِي فَوَاتِحِ السُّورِ الَّتِي حُلِّيتْ بِأَسْمَاءِ الإِشَارَةِ نَحْوَ ﴿ذَٰلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: ٢] ﴿ذَٰلِكَ أَيْنُتُ الْكِتَابُ﴾ فَإِنَّ الْكِتَابَ مَفْسَّرٌ فِيهَا بِاسْمِ السُّورةِ غَالِبًا، كَمَا اسْتَقَرَّ أُنَا مِنْ كَلَامِهِ، وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ بِالنَّصْبِ عَلَى تَقْدِيرِ «الزَّمْ» أو «اقْرَأْ» فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ الْقُرْآنُ^(٣).

قوله: (مِنَ الشِّرْكِ وَالرِّيَاءِ)، لَفٌّ لِقَوْلِهِ: «بِالتَّوْحِيدِ وَتَصْفِيَةِ السَّرِّ»، وفي «المطلع»: قصدُ العبدِ بعملِهِ وَنِيَّتِهِ رِضَا اللَّهِ لَا يَشُوْبُهُ بَشِيءٌ مِنْ عَرْضِ الدُّنْيَا.

الرَّاعِبُ: الْخَالِصُ كَالصَّافِي؛ إِلَّا أَنَّ الْخَالِصَ هُوَ مَا زَالَ عَنْهُ شَوْبُهُ بَعْدَ أَنْ كَانَ فِيهِ، يُقَالُ: خَلَصْتُه فَخَلَصَ، وَلِذَلِكَ قَالَ الشَّاعِرُ:

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٤٣).

(٢) في (ف): «نزل».

(٣) وهو حاصلُ عبارةِ الفراءِ في «معاني القرآن» (٢: ٤١٤) حيث قال: وَلَوْ نَصَّبْتَهُ وَأَنْتَ تَأْمُرُ بِاتِّبَاعِهِ وَلِزُومِهِ كَانَ صَوَابًا كَمَا قَالَ تَعَالَى ﴿كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] أي: الزموا كتاب الله.

وَحَقُّ مَنْ رَفَعَهُ أَنْ يَقْرَأَ (مُخْلِصًا) بفتح اللام، كقوله تعالى: ﴿وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ﴾

خِلَاصَ الْحَمْرِ مِنْ نَسَجِ الْفِدَامِ^(١)

والفدَامُ: ما يُوضَعُ فِي فَمِ الْإِبْرِيْقِ لِيَصْفَى بِهِ مَا فِيهِ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ [البقرة: ١٣٩] وإِخْلَاصُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهُمْ قَدْ تَبَرَّؤُوا بِمَا يَدْعِيهِ الْيَهُودُ مِنَ التَّشْبِيهِ، وَالنَّصَارَى مِنَ التَّثْلِيثِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [العنكبوت: ٦٥] ^(٢) وَحَقِيقَةُ الْإِخْلَاصِ: التَّعَرِّيُّ عَنْ كُلِّ مَا دُونَ اللَّهِ، وَقَالَ الشَّيْخُ الْعَارِفُ الْأَنْصَارِيُّ ^(٣): الْإِخْلَاصُ إِخْرَاجُ رُؤْيَا الْعَمَلِ مِنَ الْعَمَلِ، وَالْإِخْلَاصُ مِنْ طَلَبِ الْعَوَاضِ عَلَى الْعَمَلِ، وَالتَّزَوُّلُ عَنِ الرِّضَا بِالْعَمَلِ ^(٤).

قَوْلُهُ: (وَحَقُّ مَنْ رَفَعَهُ أَنْ يَقْرَأَ «مُخْلِصًا» بفتح اللام)، إِلَى آخِرِهِ، مَعْرِفَةُ هَذَا الْكَلَامِ مَوْقُوفَةٌ عَلَى مَعْرِفَةِ كَلَامِ الزَّجَّاجِ؛ لِأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَيْهِ، قَالَ الزَّجَّاجُ: قَوْلُهُ ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ مُنْصُوبٌ بِوَقُوعِ الْفِعْلِ عَلَيْهِ، وَ﴿مُخْلِصًا﴾ مُنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ، أَيِ: فَاعْبُدِ اللَّهَ مُوَحِّدًا لَهُ لَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. وَزَعَمَ بَعْضُ النَّحْوِيِّينَ أَنَّهُ يَجُوزُ «مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ» بَرَفْعِ ﴿الدِّينَ﴾؛ عَلَى أَنَّ قَوْلَكَ «مُخْلِصًا» تَمَامُ الْكَلَامِ، وَيَكُونُ ﴿لَهُ الدِّينَ﴾ مُبْتَدَأً وَخَبَرًا، وَهَذَا لَا يَجُوزُ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَمْ يَقْرَأْ بِهِ، وَالْآخَرُ أَنَّهُ يَفْسِدُهُ ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾، فَيَصِيرُ ﴿لَهُ الدِّينَ﴾ مُكَرَّرًا فِي الْكَلَامِ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ^(٥).

وَهُوَ الْمُرَادُّ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: «رَجَعَ الْكَلَامُ إِلَى قَوْلِكَ: اللَّهُ الدِّينَ، أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ»، وَلِهَذَا الْإِشْكَالُ قَالَ: «وَحَقُّ مَنْ رَفَعَهُ أَنْ يَقْرَأَ «مُخْلِصًا» بفتح اللام»، فَيَكُونُ حَالًا مِنْ «اللَّهُ» تَعَالَى لَا مِنْ «الْعَابِدِ»، فَيَتَّصِلُ قَوْلُهُ: ﴿لَهُ الدِّينَ﴾ بِالْحَالِ اتِّصَالًا قَوْلُهُ: ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ قَالَ: عَرَبِيًّا ^(٦) حَالٌ مَوْطِئَةٌ كَقَوْلِكَ: جَاءَنِي زَيْدٌ رَجُلًا صَالِحًا، فَيَقَعُ الْاسْتِثْنَاءُ فِي مَوْقِعِهِ، أَيِ:

(١) هُوَ لِلْمُتَنَبِّي فِي «دِيَوَانِهِ» بِشَرْحِ الْعَكْبَرِيِّ (٤: ١٤٨).

(٢) «مَفْرَدَاتُ الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» ص ٢٩٢.

(٣) يَقْصِدُ الْإِمَامَ أَبَا إِسْمَاعِيلَ الْهَرَوِيَّ صَاحِبَ «مَنَازِلِ السَّائِرِينَ».

(٤) انْظُرْ: «مَدَارِجُ السَّالِكِينَ» لِابْنِ الْقَيِّمِ (٢: ٩٣).

(٥) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٤: ٣٤٣).

(٦) قَوْلُهُ: «قَالَ: عَرَبِيًّا» سَقَطَ مِنْ (ح).

[النساء: ١٤٦] حتى يُطابق قوله: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾، والخالِصُ والمُخْلِصُ واحد، إِلَّا أَنْ يَصِفَ الدِّينَ بِصِفَةٍ صَاحِبِهِ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ، كَقَوْلِهِمْ: شِعْرٌ شَاعِرٍ، وَأَمَّا مَنْ جَعَلَ ﴿مُخْلِصًا﴾ حَالًا مِنَ الْعَابِدِ، وَ﴿لَهُ الدِّينُ﴾ مَبْتَدَأً وَخَبَرًا، فَقَدْ جَاءَ بِأَعْرَابٍ رَجَعَ بِهِ الْكَلَامُ إِلَى قَوْلِكَ: اللَّهُ الدِّينُ ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾. ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ أَيُّ: هُوَ الَّذِي وَجِبَ اخْتِصَاصُهُ بِأَنْ تُخْلِصَ لَهُ الطَّاعَةُ مِنْ كُلِّ شَائِبَةٍ كَدَّرَ؛ لَا طَّلَاعَهُ عَلَى

عند قوله: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ اللَّهُمَّ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ مَنْ رَفَعَ «الدِّينَ» وَ﴿مُخْلِصًا﴾ بِالْكَسْرِ: «الدِّينَ» فَاعِلٌ ﴿مُخْلِصًا﴾ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ، أَيُّ: فَاعِبِدَ اللَّهَ مُخْلِصًا دِينَكَ اللَّهُ، وَأَصْلُهُ: مُخْلِصًا الدِّينَ لِلَّهِ؛ بِالنَّصْبِ، فَيَتَّصِلُ بِهِ وَيَقَعُ الْإِسْتِثْنَاءُ فِي مَوْقِعِهِ، وَقَوْلُهُ: «إِلَّا أَنْ يَصِفَ الدِّينَ بِصِفَةٍ صَاحِبِهِ» مُسْتَشْنَى مِنْ قَوْلِهِ: «وَحَقُّ مَنْ رَفَعَهُ أَنْ يَقْرَأَ مُخْلِصًا بِفَتْحِ اللَّامِ».

قال صاحبُ «التَّحْقِيقِ» فِي قَوْلِهِ: «رَجَعَ الْكَلَامُ إِلَى قَوْلِكَ: اللَّهُ الدِّينُ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ» نَظْرًا، لِأَنَّ تَغَايِيرَ دَلَالَتِي الْجُمْلَتَيْنِ عَلَى الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ ظَاهِرٌ، وَهُوَ تَوْكِيدٌ. وَقُلْتُ: بَيْنَ الْجُمْلَتَيْنِ بَوْنٌ؛ وَغَايَةُ مَعْنَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى بِسَبَبِ تَقْدِيمِ الْخَبَرِ تَأْكِيدَ الْإِخْتِصَاصِ؛ لِأَنَّ اللَّامَ أَيْضًا لِلْإِخْتِصَاصِ، وَأَمَّا الْجُمْلَةُ الثَّانِيَةُ فَهِيَ مَنْقُطَعَةٌ عَنْهَا؛ لِتَصَدُّرِهَا بِكَلِمَةِ التَّنْبِيهِ، قَالَ: ﴿أَلَا﴾ مَرْكَبٌ مِنْ هَمْزَةِ الْاسْتِفْهَامِ وَحَرْفِ النَّفْيِ لِإِعْطَاءِ مَعْنَى التَّنْبِيهِ عَلَى تَحَقُّقِ مَا بَعْدَهَا، وَالْإِسْتِفْهَامُ إِذَا دَخَلَ عَلَى النَّفْيِ أَفَادَ تَحْقِيقًا، وَمَوْقِعُ الْجُمْلَةِ فِي هَذَا الْمَقَامِ مَوْقِعُ التَّنْذِيلِ لِلْكَلامِ السَّابِقِ، وَحَسَنُهُ أَنْ يَكُونَ مُؤَكِّدًا لِمُضْمُونِ جُمْلَةِ قَوْلِهِ: ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ لَا تَفْاقِهُمَا وَتَطَابُقُهُمَا، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «الْخَالِصُ وَالْمُخْلِصُ»، أَيُّ: بِفَتْحِ اللَّامِ «وَاحِدٌ» لِأَنَّ الدِّينَ إِذَا كَانَ مُخْلِصًا كَانَ خَالِصًا، وَلَوْ جَعَلَ تَنْذِيلًا لِقَوْلِهِ: لَهُ الدِّينُ وَحْدَهُ، جَاءَ الْكَلَامُ مَبْتُورًا وَنَبَاهُ الطَّبَعُ السَّلِيمُ، فَإِنَّ مَعْنَى ﴿لَهُ الدِّينُ﴾ أَنَّ الدِّينَ مُخْتَصَّ بِهِ لَا بَغِيرَهُ، وَهُوَ مَعْنَى ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ﴾ فَيَقْبَى وَصْفُ الدِّينِ بِالْخَالِصِ خَارِجًا وَتَطْوِيلًا، وَمِنْ ثَمَّ أَحَالُهُ إِلَى الذَّوْقِ فِي قَوْلِهِ: «رَجَعَ بِهِ الْكَلَامُ إِلَى قَوْلِكَ: اللَّهُ الدِّينُ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ».

قَوْلُهُ: (أَيُّ: هُوَ الَّذِي وَجِبَ اخْتِصَاصُهُ)، تَفْسِيرٌ لِلتَّنْذِيلِ، قَالَ الْقَاضِي: أَلَا هُوَ الَّذِي

الغيوب والأسرار؛ ولأنه الحَقِيقُ بذلك؛ لخلوصِ نعمته عن استِجْرارِ المنفعة بها. وعن قتادة: ﴿الَّذِينَ أَخْلَصُوا﴾: شهادة أن لا إله إلا الله. وعن الحسن: الإسلام. ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾: يَحْتَمِلُ الْمُتَّخِذِينَ؛ وهم الكفرة، والمُتَّخِذِينَ؛ وهم الملائكة وعيسى واللات والعزى. عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالضميرُ في ﴿اتَّخَذُوا﴾ على الأول: راجعٌ إلى ﴿وَالَّذِينَ﴾، وعلى الثاني: إلى المشركين، ولم يجر ذكرهم؛ لكونه مفهوماً، والراجعُ إلى ﴿وَالَّذِينَ﴾ محذوفٌ، والمعنى: والذين اتَّخَذَهُمُ المشركون أولياء، ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾ في موضع الرفع على الابتداء. فإن قلت: فالخبرُ ما هو؟ قلت: هو على الأول: إِمَّا إِنْ أَلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، أو ما أضمر من القول قَبْلَ قوله: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ﴾. وعلى الثاني: إِنْ

وجب اختصاصه^(١) بأن يخلص له العبادة والطاعة، فإنه المنفردُ بِصِفَاتِ الإِلَهِيَّةِ والإِطْلَاعِ على الأسرارِ والضَّمائِرِ^(٢).

وقلت: في إبراز اسم الجامع شأنٌ عظيمٌ وخطبٌ جليلٌ في هذا الباب، والمصنّف خصّه بحسبِ اقتضاءِ المقام، وهو إيجابُ اختصاصِهِ بأن تُخَلَّصَ له العبادةُ بِأَمْرَيْنِ مُنَاسِبَيْنِ: أحدهما: أنه مَطْلُوعٌ على الغيوبِ والأسرار، فيطْلُعُ على سِرِّ مَنْ أَخْلَصَ وَمَنْ رَاءَى. وثانيهما: أنه منعِمٌ على الإطلاقِ لا يستجِرُّ بما أنعمَ به نفعاً، فلا ينبغي أن يشوبَ عبادتهُ بها يكدُّه، ولما أمرَ عبادةُ المخلصينَ بها أمرَ عقبه على سبيلِ الاستِطْرَادِ، وذكرَ مَنْ يُكَدِّرُ العبادةَ بالشركِ ويتعلَّلُ بقوله: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾.

قوله: (وعلى الثاني: ﴿أَنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾)، فإن قلت: لم خصَّ الثاني بوجهٍ واحدٍ؟ قلت: المعنى على الأول - أي: على تقديرِ الْمُتَّخِذِينَ؛ بكسرِ الحاء - الكفرةُ الذين اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أولياءَ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ أو يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾، وعلى الثاني - أي: على تقديرِ فتحِ الحاء - الذين اتَّخَذَهُمُ المشركونَ أولياءَ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ ولا يصح: يقولون: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ﴾.

(١) من قوله: «تفسير للتذليل، قال القاضي» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ٣٦).

﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾. فَإِنْ قُلْتَ: فَإِذَا كَانَ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ﴾ الخبر، فما موضع القول المضمّر؟ قلت: يجوز أن يكون في موضع الحال، أي: قائلين ذلك. ويجوز أن يكون بدلاً من الصلّة، فلا يكون له محلّ، كما أن المبدل منه كذلك. وقرأ ابن مسعود بإظهار القول: (قالوا ما نعبدهم)، وفي قراءة أبي: (ما نعبدكم إلا لتقرّبونا) على الخطاب، حكاية لما خاطبوا به آلهتهم. وقرئ: (نعبدهم) بضمّ النون إتباعاً للعين كما تبتعها الهمزة في الأمر والتنوين في ﴿وَعَذَابٍ * أَرْكَضُ﴾ [ص: ٤١-٤٢]، والضمير في ﴿بَيْنَهُمْ﴾ لهم ولأوليائهم. والمعنى: أن الله يحكم بينهم بأنه يدخل الملائكة وعيسى الجنة، ويدخلهم النار مع الحجارة التي نحتوها وعبدوها من دون الله يُعذبهم بها؛ حيث يجعلهم وإياها حصب جهنم. واختلافهم: أن الذين يعبدون موحدون وهم مشركون، وأولئك يُعادونهم ويلعنونهم، وهم يرجون شفاعتهم وتقريبهم إلى الله زُلْفَى. وقيل: كان المسلمون إذا قالوا لهم: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، أَقْرُوا وَقَالُوا: الله، فإذا قالوا لهم: فما لكم تعبدون الأصنام؟ قالوا: ﴿مَا تَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى﴾؛ فالضمير في ﴿بَيْنَهُمْ﴾ عائد إليهم وإلى المسلمين. والمعنى: أن الله يحكم يوم القيامة بين المتنازعين من الفريقين. والمراد بمنع الهداية: منع اللطف تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهم، وأنهم في علم الله من الهالكين.

قوله: (ويجوز أن يكون بدلاً من الصلّة)، والتقدير: والكفرة الذين يقولون: لا نعبد الأصنام إلا ليقربونا، إن الله يحكم بينهم.

قوله: (وقيل: كان المسلمون)، عطف على قوله: «الضمير في ﴿بَيْنَهُمْ﴾ لهم ولأوليائهم»، وعلى هذا: الضمير في ﴿بَيْنَهُمْ﴾ لهم وللمسلمين، كما صرح بذلك.

قوله: (والمراد بمنع الهداية منع اللطف)، الانتصاف: يجب حمل الآية على ظاهرها وأن الله خالق الإيمان والضلّال؛ لقوله: ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾^(١). وقلت: قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ﴾ الظاهر أنه اعتراض للتأكيد ودفع ذلك التأويل.

وَقُرِئَ: (كَذَّابٌ)، و(كَذُوبٌ)، وكَذِبُهُم: قَوْلُهُمْ فِي بَعْضٍ مِّنَ اتِّخَاذِهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ: بَنَاتُ اللَّهِ؛ وَلِذَلِكَ عَقَّبَهُ مُحْتَجًّا عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ ١٠٠٠. يَعْنِي: لَوْ أَرَادَ اتِّخَاذَ الْوَلَدِ لَامْتَنَعَ وَلَمْ يَصَحَّ؛ لَكُونَهُ مُحَالًا، وَلَمْ يَتَأْتِ إِلَّا أَنْ يَصْطَفِيَ مِنْ خَلْقِهِ بَعْضَهُ وَيَخْتَصَّهُمْ وَيَقَرِّبَهُمْ، كَمَا يَخْتَصُّ الرَّجُلُ وَلَدَهُ وَيَقَرِّبُهُ، وَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ بِالْمَلَائِكَةِ، فَافْتَنَّتُمْ بِهِ وَغَرَّكُمْ اخْتِصَاصُهُ إِيَّاهُمْ، فزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ

قَوْلُهُ: (وَكَذِبُهُم: قَوْلُهُمْ فِي بَعْضٍ مَا^(١) اتَّخَذُوا)، يَعْنِي: وَضَعَ ﴿مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ﴾ ١٠٠١ مَوْضِعَ ضَمِيرِ الْمُتَّخِذِينَ - بِكسْرِ الْخَاءِ - وَالْمُتَّخِذُ - بِالْفَتْحِ - بَعْضُ مَا اتَّخَذُوهُ، وَهُوَ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَسِيحُ وَاللَّاتُ وَالْعَزَّى، كَمَا سَبَقَ.

قَوْلُهُ: (فَافْتَنَّتُمْ بِهِ)، افْتَنَّتَ الرَّجُلُ وَفُتِنَ فَهُوَ مُفْتُونٌ: إِذَا أَصَابَهُ فِتْنَةٌ فَذَهَبَ مَالُهُ وَعَقْلُهُ. وَتَقْرِيرُ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: لَوْ أَرَادَ اتِّخَاذَ الْوَلَدِ لَمْ يَصَحَّ إِلَّا أَنْ يَصْطَفِيَ بَعْضَ خَلْقِهِ، وَقَدْ اصْطَفَى الْمَلَائِكَةَ وَشَرَّفَهُمْ، فَغَرَّكُمْ اخْتِصَاصُهُ فزَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَوْلَادُهُ بَلْ بَنَاتُهُ فَكُنْتُمْ كَذَّابِينَ. وَفِي تَحْقِيقِ مَعْنَى التَّلَازِمِ وَنَفْيِ اللَّازِمِ أَوْ إِبْثَابِ^(٢) الْمُلْزُومِ عَلَى مَا قَرَّرَ نَظَرَ، فَالْأَوَّلَى مَا قِيلَ: لَوْ أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا كَمَا زَعَمْتُمْ لَاخْتَارَ الْأَفْضَلَ لَا الْأَنْقَصَ وَهِنَّ الْإِنَاثُ.

وَقُلْتُ: مُرَادُ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ مُؤَدَى ﴿لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ ١٠٠٠ فِي هَذَا الْمَقَامِ مُؤَدَى قَوْلِنَا: لَامْتَنَعَ، وَلَمْ يَصَحَّ، إِلَى آخِرِهِ. وَالِاسْتِثْنَاءُ فِي قَوْلِهِ: «وَلَمْ يَتَأْتِ إِلَّا أَنْ يَصْطَفِيَ» عَلَى أَسْلُوبِ قَوْلِ لَيْدٍ^(٣):

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنْ سَيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاعِ الْكَتَائِبِ

أَرَادَ: لَيْسَ فِيهِمْ عَيْبٌ الْبَتَّةَ، فَوَضَعَ «غَيْرَ أَنْ سَيُوفَهُمْ بِهِنَّ فُلُولٌ» مَوْضِعَهُ، أَي: لَوْ كَانَ هَذَا عَيْبًا فِيهِمْ مَوْصُوفُونَ بِهِ، فَإِذَنْ لَا عَيْبَ فِيهِمْ، وَكَذَلِكَ الْمَعْنَى: لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ وَفِي نَصِّ «الْكَشَافِ» مِنْ (ط)، لَكِنْ فِي الْأَصْلِ الْخَطِي مِنْهُ وَالْمَطْبُوعُ: «مَنْ».

(٢) فِي (ط): «لِثَبَاتٍ»، وَفِي (ح): «إِسْقَاطٍ».

(٣) كَذَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ وَهْمٌ سَبَقَهُ إِلَى خَاطَرِهِ، وَالْبَيْتُ قَدْ سَبَقَ تَحْرِيجُهُ مِنْ شَعْرِ النَّابِغَةِ الذَّبْيَانِي.

أولاده، جهلاً منكم به وبحقيقته المخالفة لحقائق الأجسام والأعراض، كأنه قال: لو أراد اتّخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما يشاء من خلقه؛ وهم الملائكة، إلّا أنكم لجهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتّخاذهم أولاداً، ثمّ تماديتم في جهلكم وسفاهكم فجعلتموهم بنات، فكنتم كذّابين كفّارين متباليين في الافتراء على الله وملائكته، غالين في الكفر، ثم قال: ﴿سُبْحَنَهُ﴾ فنزّه ذاته عن أن يكون له أحد ما نسبوا إليه

لاصطفى من خلقه بعضه ويختصهم ويقرّبهم كما يختصّ الرجل ولده ويقرّبه، وقد فعل ذلك بالملائكة، ولا خفاء أنّ هذا الاصطفاء ليس من اتّخاذ الولد في شيء، فإذا محال أن يتخذ ولداً. تلخيصه: أنه لو أراد أن يتخذ ولداً لكان الطريق إلى ذلك ما يمتنع أن يكون طريقاً وهو اصطفاء الملائكة، وإليه أشار بقوله: «لو أراد اتّخاذ الولد لم يزد على ما فعل»، ونظيره من حيث المبالغة قوله تعالى: ﴿لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ قال: أريد أن يقال: لا يذوقون فيها الموت البتّة، فوضع قوله: ﴿لَا الْمَوْتَةَ الْأُولَى﴾ [الدخان: ٥٦] موضع ذلك؛ لأنّ الموتة الماضيّة محالّ ذوقها في المستقبل. وقال الإمام: المعنى لو أراد الله أن يتخذ ولداً لما رضي إلا بالأكمل وهو الابن، فكيف نسبتم إليه البنت؟ كقوله تعالى: ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنْتَا﴾ [الإسراء: ٤٠] تمّ كلامه^(١).

فإن قيل: الكلام غير وارد في اتّخاذ الإناث حتّى يردّ إلى الذكور، بل في نفى الولد مطلقاً. قلت: إذن لا ينبغي أن يكون المفروض في قوله: ﴿مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ﴾ الملائكة، بل غيرهم ممّن هو أعلى مرتبة منهم وأقرب نسبة إلى الله وإلى الألوهيّة؛ ليصحّ التّرقّي من اتّخاذ الملائكة والمسيح ولداً إليهم، ولهذا جيء بالتّزيه والتّوحيد الصّرف، وتمّ المعنى بوصف القهاريّة وكمّله بدليلي الآفاق والأنفس، يعني: قوله: ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ﴾. وقوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ﴾ الآية. ثمّ بين غناه عن الخلق بقوله: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ عَنْكُمْ﴾.

مِنَ الأولاد والأولياء. ودلَّ على ذلك بما يُنافيه؛ وهو أنه واحدٌ، فلا يجوزُ أن يكونَ له صاحبة؛ لأنه لو كانت له صاحبةٌ لكانت من جنسه، ولا جنسَ له؛ وإذا لم يأتَ أن يكونَ له صاحبةٌ؛ لم يأتَ أن يكونَ له ولدٌ، وهو معنى قوله: ﴿أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ [الأنعام: ١٠١]. وقهَّار: غلابٌ لكلِّ شيءٍ، ومن الأشياء أهتُهم، فهو يَغلبُهم، فكيف يكونون له أولياءَ وشرَكَاءَ؟

[﴿خَلَقَ السَّمَكَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ﴾ ٥]

ثمَّ دلَّ بخلقِ السماوات والأرض، وتكويرِ كلِّ واحدٍ من المَلَكُوتِينِ على الآخر، وتسخيرِ النَّيِّرِينِ، وجزِّيهما لأجلِ مسمًى، وبثِّ الناسِ على كثرةِ عددهم من نفسٍ واحدة، وخلقِ الأنعام، على أنه واحدٌ لا يُشارك، قهَّارٌ لا يُغالب. والتكويرُ: اللَّفُّ واليُّ، يقال: كَارَ العِمَامَةُ على رأسه، وكَوَّرَهَا. وفيه أوجهٌ؛ منها: أنَّ اللَّيْلَ والنَّهَارَ خِلْفَةٌ يَذْهَبُ هذا وَيَعْشَى مكانه هذا، وإذا غَشِيَ مكانه فكأنَّما أَلْبَسَهُ وَلَفَّ عليه كما يُلَفُّ اللباسُ على اللابس، ومنه قول ذي الرُّمَّةِ في وصفِ السَّراب:

تَلْوِي الثَّنَايَا بِأَحْقِيهَا حَوَاشِيَه
لِيَّ الْمَلَاءِ بِأَبْوَابِ التَّفَارِيجِ

قوله: (تلوي الثنايا بأحقيها)، البيت^(١). الثنية: العقبة، والثنايا: جمع، والحقو: الخصرُ مَشَدُّ الإزار. حواشيه: جوانبُ السَّراب، والملاءُ جمعُ مُلَاءَةٍ، وهي: الجلباب، والتفراج - بالجيم - البابُ الصَّغِيرُ، وجمعه التَّفَارِيجُ. يقول: تلوي الهضابُ بأوساطها حواشي السَّرابِ مِثْلَ لِيَّ المِرْطِ بِأَبْوَابِ الدَّارِ، وليُّها بالدَّارِ هو أن لا يَطْرُدَ أَطْرَادًا.

والحاصلُ أنَّ الآيةَ تحتَمِلُ ثلاثةَ أوجهٍ من التشبيه:

أحدها: أن يكونَ من تشبيهِ المحسوسِ بالمحسوس، والوجهُ أمُورٌ، ولكن في حُكْمٍ واحدٍ وهو تشبيهُ الهيئَةِ الحاصِلَةِ من اختلاطِ اللَّيْلِ بالنَّهَارِ عند طُلُوعِ الفجرِينِ وظهورِ

ومنها: أَنَّ كُلَّ واحدٍ منها يُغَيَّبُ الآخرَ إذا طَرَأَ عليه، فَشُبِّهَ في تَغْيِيبِهِ إِيَّاهُ بشيءٍ ظاهرٍ لُفَّ عليه ما غَيَّبَهُ عن مَطَامِحِ الأبصار. ومنها: أَنَّ هذا يَكُرُّ على هذا كُرُوراً متتابعاً، فَشُبِّهَ ذلك بتتابعِ أَكْوارِ العِمَامَةِ بعضها على أثرِ بعض. ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ﴾ الغالبُ القادرُ على عقابِ المُصْرِينَ ﴿الْغَفَّارُ﴾ لِذُنُوبِ النَّاسِينَ،

الخيطين، في قوله: ﴿فَالِقُ الْإِصْبَاحِ﴾ [الأنعام: ٩٦] بالهيئةِ الحاصلةِ مِنْ لَفِّ اللَّبَاسِ على اللَّبَاسِ بحيثُ لا يَطْرُدُ اللَّبَاسُ في التَّسَرُّرِ كما يرى مِنْ لِيِّ الهَضْبَاتِ حواشي السَّرَابِ، وَلِيَّ المَلَاءِ بِأَبْوَابِ التَّفَارِيجِ في بَيْتِ ذِي الرُّمَّةِ.

وثانيها: تشبيهُ محسوسٍ بِمحسوسٍ والوجهُ واحدٌ حقيقة. شَبَّهَ غَشِيَانَ كُلِّ واحدٍ مِنَ اللَّيْلِ والنَّهَارِ الآخرَ في قوله تعالى: ﴿يُعْشَى الْيَلَّ النَّهَارُ﴾ [الأعراف: ٥٤] وقوله: ﴿وَأَيُّهُ لَهُمْ أَيْلٌ سَلَخَ مِنْهُ﴾ [يس: ٣٧] شيءٍ ظاهرٍ لُفَّ ما غَيَّبَهُ عن مَطَامِحِ الأبصار.

وثالثها: يحتملُ أن يكونَ غَمِيلاً بأن يُشَبَّهَ حالةُ كُرُورِ اللَّيْلِ والنَّهَارِ ومجيءِ أَحَدِهِمَا في أثرِ بعضٍ وما يَتَّصِلُ بها مِنَ المنافعِ كقوله: ﴿جَعَلَ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذْكُرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً﴾ [الفرقان: ٦٢] بحالةِ تتابعِ أَكْوارِ العِمَامَةِ بعضها عقيبَ بعضٍ وما يَتَّصِلُ بها مِنَ الحُسْنِ، فَإِنَّهَا كالتَّيْجَانِ للعَرَبِ وما يحصلُ مِنَ التَّغْيِيرِ وتبديلِ الأحوالِ، كما قال الحماسي:

أَشَابَ الصَّغِيرَ وَأَفْنَى الْكَبِيرَ رَكَرُ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ^(١)

فإن قُلْتُ: هل يعدُّ ما في الآيةِ تشبيهاً كما صرَّحَ به المصنِّفُ؟ قلتُ: لا، بل استعارة^(٢)، فإنَّ قوله: ﴿يُكْوَرُ﴾ إمَّا مُستعارٌ لِلاخْتِلَاطِ على الأولِ، وإمَّا للغَشِيَانِ في الثاني، وإمَّا للتَّابِعِ في الثالثِ، والمستعارُ لَهُ غيرُ مذكورٍ، وذكرُهُ التَّشْبِيهُ توطئةٌ وبيانٌ لطريقِ الاستعارة؛ لأنَّ الاستعارةَ متفرعةٌ على التَّشْبِيهِ.

قوله: ﴿الْغَفَّارُ﴾ لِذُنُوبِ النَّاسِينَ، الانتِصافُ: وَلِمَنْ شَاءَ مِنَ الْمُصْرِينَ دُونَ الشَّرِكِ على ما سبق^(٣).

(١) سبق تخريجه.

(٢) من قوله: «كَرُّ الْغَدَاةِ وَمَرُّ الْعَشِيِّ» إلى هنا، سقط من (ح).

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١١٣).

أَو: الغالبُ الذي يَقْدِرُ على أَنْ يُعَاجِلَهُمْ بالعُقوبة وهو يَحْلُمُ عنهم ويؤْخِرُهُمْ إلى أَجَلٍ مَسْمُومٍ، فَسَمَّى الحِلْمَ عنهم مَغْفِرَةً.

[﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَنِيَّةً أزْوَاجًا يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ﴾ ٦]

فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجْهُ قَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ وما يُعْطِيهِ مِنْ مَعْنَى التَّرَاخِي؟ قُلْتُ: هُمَا آيَتَانِ مِنْ جُمْلَةِ الْآيَاتِ الَّتِي عَدَّدَهَا دَالًّا عَلَى وَحْدَانِيَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ: تَشْعِيبُ هَذَا الْخَلْقِ الْفَائِتِ لِلْحَضَرِ مِنْ نَفْسِ آدَمَ، وَخَلْقُ حَوَاءَ مِنْ قُصِيرَاهُ؛ إِلَّا أَنَّ إِحْدَاهُمَا جَعَلَهَا اللَّهُ عَادَةً مُسْتَمِرَّةً، وَالْأُخْرَى لَمْ يُجَرِّبَهَا الْعَادَةَ، وَلَمْ تُخْلَقْ أُنْثَى غَيْرَ حَوَاءَ مِنْ قُصِيرَى رَجُلٍ، فَكَانَتْ أَدْخَلَ فِي كَوْنِهَا آيَةً، وَأَجْلَبَ لِعَجَبِ السَّامِعِ، فَعَطَفَهَا بِـ﴿ثُمَّ﴾ عَلَى الْآيَةِ الْأُولَى؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى مُبَايِنَتِهَا لَهَا فَضْلًا وَمَرْيَةً، وَتَرَاخِيهَا عَنْهَا فِيمَا يَرْجِعُ إِلَى

قَوْلِهِ: (أَوِ الْغَالِبُ الَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُعَاجِلَهُمْ)، إِلَى قَوْلِهِ: (فَسَمَّى الْحِلْمَ عَنْهُمْ مَغْفِرَةً)، وَقُلْتُ: هَذَا أَوْفَقُ لَتَأْلِيفِ النَّظْمِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ لِأَنَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ أَوْ لَا مَا يَدُلُّ عَلَى الدِّينِ مِنْ ذِكْرِ الْكِتَابِ، وَأَنَّهُ مَنْزِلٌ مِنَ لَدُنْ عَزِيزٍ حَكِيمٍ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا نَزَلَ مُلْتَبِسًا بِالْحَقِّ لِيَتَرْتَّبَ عَلَيْهِ الْعِبَادَةُ وَالْإِخْلَاصُ وَكَانَ قَوْلُهُ: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ تَذْيِيلًا لَهُ، وَذَكَرَ بَعْدَهُ مَا يَدُلُّ عَلَى عِظَمِ شَأْنِ مَا نَسَبُوا إِلَيْهِ مِنَ الشَّرِكِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا دَلَّ عَلَى تَنْزِيهِهِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَنَّهُ مَنْفَرِدٌ بِالْإِلَهِيَّةِ فَهَارٌّ خَالِقٌ لِلْأَشْيَاءِ كُلِّهَا، ثُمَّ ذَيَّلَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ تَوْكِيدًا لَتَفْطِيعِ مَعْنَى مَا نَسَبُوا إِلَيْهِ، فَلَا بَدَّ مِنْ تَفْسِيرِهِ بِمَا قَالَ: «الْغَالِبُ الَّذِي يَقْدِرُ أَنْ يُعَاجِلَهُمْ وَهُوَ يَحْلُمُ عَنْهُمْ».

قَوْلُهُ: (وَخَلَقَ حَوَاءَ)، عَطَفْتُ عَلَى «تَشْعِيبِ»، وَهُمَا بَدَلَانِ مِنْ قَوْلِهِ: «آيَتَانِ»، وَ«هُمَا» ضَمِيرٌ مَبْهُمٌ مَفْسَّرٌ بِ«آيَتَانِ».

قَوْلُهُ: (قُصِيرَاهُ)، وَهُوَ الضَّلْعُ الْأَسْفَلُ، وَهُوَ أَقْصَرُ الضُّلُوعِ.

زيادة كونها آية، فهو من التراخي في الحال والمنزلة، لا من التراخي في الوجود. وقيل: ﴿ثُمَّ﴾ متعلق بمعنى ﴿وَجِدَةٍ﴾، كأنه قيل: خلَقَكُم من نفسٍ وَحَدَثٍ، ثم شَفَعَهَا اللهُ بِزَوْجٍ. وقيل: أخرج ذرية آدم من ظهره كالذرِّ، ثم خلَقَ بعد ذلك حواء. ﴿وَأَنْزَلَ لَكُمُ﴾: وقضى لكم وقسم؛ لأنَّ قضاياه وقسمه موصوفةٌ بالنزول من السماء، حيثُ كَتَبَ في اللوح كلَّ كائن يكون. وقيل: لا تعيش الأنعام إلَّا بالنبات، والنبات لا يقوم إلَّا بالماء، وقد أنزل الماء، فكانه أنزلها. وقيل: خلَقَهَا في الجنة، ثم أنزلها. ﴿ثُمَّ نَبَّيْنَا أَزْوَاجَ﴾: ذَكَرْنَا وَأُنْثَى من الإبل والبقر والضأن والمعز. والزواج: اسمٌ لواحدٍ معه آخر، فإذا انفرد فهو فرد ووثر، قال اللهُ تعالى: ﴿جَعَلْنَا مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى﴾ [القيامة: ٣٩]. ﴿خَلَقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقِ﴾: حيواناً سويّاً، من بعد عظام مكسوة لحماً، من بعد عظام عارية، من بعد مُضْغٍ، من بعد علقٍ، من بعد نُطْفٍ. والظلمات الثلاث: البطن والرحم والمشيمة. وقيل: الصُّلب والرحم والبطن. ﴿ذَلِكَ﴾ الذي هذه أفعاله هو ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ

قوله: (فهو من التراخي في الحال والمنزلة، لا من التراخي في الوجود)، قال صاحب «الفرائد»: أي مَنعٍ يمنعُ من أن يكونَ التراخي في الوجود، لعلَّ خلقَ حواءَ من آدمَ بعدَ مُدَّةٍ.

قلت: المانع جعلُ قوله: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَا مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ معطوفاً على قوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ﴾ عطفَ الجملة على الجملة، ولا شكَّ أنَّ تشعيبَ الخلقِ الفائتِ للحصرِ من آدمَ لم يكنْ مقدِّماً على خلقِ حواءَ من صُلحِ آدمَ، ولهذا لَمَّا أَرَادَ ذَلِكَ المعنى عدَلَ مِنَ الظَّاهِرِ وَأَوَّلَهُ على وجهين: أحدهما: قال: «وقيل: ﴿ثُمَّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِمَعْنَى ﴿وَجِدَةٍ﴾»، أي: أنَّهَا صِفَةُ لـ ﴿نَفْسٍ﴾ معطوفةٌ على ﴿وَجِدَةٍ﴾ على تأويل «وَحَدَثٍ»، إذ لو قيل: «وَحَدَثٍ» بهذا لصَحَّ على مِنوَالٍ «فَأَصْدَقَ وَأَكْنَ»، وثانيهما: وقيل: أخرج ذرية آدمَ من ظهره كالذرِّ ثُمَّ خَلَقَ بعدها حواءَ، فالمرادُ من قوله: ﴿خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ﴾ أخرجَ الذَّرِيَّةَ مِنْ ظَهْرِهِ، فيكونُ من عطفِ الجملة على الجملة على هذا التأويل، و﴿ثُمَّ﴾ على حقيقتها، ولا يخفى على ذي ذرية بالأساليب أنَّ التَّأْوِيلَ الأوَّلَ أولى وأبعدُ مِنَ التَّعَسُّفِ.

إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصَرِّفُونَ ﴿٧﴾ فكيف يُعدّل بكم عن عبادته إلى عبادة غيره؟

[﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ ٧]

﴿إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ﴾: عن إيمانكم، وإنكم المحتاجون إليه؛ لاستِضْرَارِكُم بِالْكَفْرِ واستِنْفَاعِكُم بِالْإِيْمَانِ، ﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ رحمة لهم؛ لأنه يُوقِعُهُمْ فِي الْهَلَكَةِ. ﴿وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ﴾ أي: يَرْضَى الشُّكْرَ لكم؛ لأنه سببُ فوزكم وفلاحكم؛ فإذا مَا كَرِهَ كُفْرَكُمْ وَلَا رَضِيَ شُكْرَكُمْ إِلَّا لَكُمْ وَلِصَلَاحِكُمْ، لَا لِأَنَّ مَنْفَعَةً تَرْجِعُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ الْغَنِيُّ الَّذِي لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ الْحَاجَةُ. وَلَقَدْ تَمَحَّلَ بَعْضُ الْغَوَاةِ لِيُثَبِّتَ لِلَّهِ تَعَالَى مَا نَفَاهُ عَنْ ذَاتِهِ مِنَ الرِّضَا لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، فَقَالَ:

قوله: (وَلَا رَضِيَ شُكْرَكُمْ إِلَّا لَكُمْ وَلِصَلَاحِكُمْ، لَا لِأَنَّ مَنْفَعَةً تَرْجِعُ إِلَيْهِ)، هَذَا مِنَ التَّرَاكِبِ الَّتِي مَنَعَهَا صَاحِبُ «الْمِفْتَاحِ»، قَالَ: لَا يَجُوزُ مَا جَاءَ إِلَّا زَيْدٌ لَا عَمْرُو^(١)، وَقَدْ أَجَبْنَا عَنْهُ مِرَارًا.

قوله: (وَلَقَدْ تَمَحَّلَ بَعْضُ الْغَوَاةِ لِيُثَبِّتَ لِلَّهِ مَا نَفَاهُ عَنْ ذَاتِهِ مِنَ الرِّضَا لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ)، قَالَ الْإِمَامُ: اِحْتِجَّ الْجَبَائِثُ بِهَذِهِ الْآيَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ: أَحَدُهُمَا أَنَّ الْمُجْبِرَةَ يَقُولُونَ: اللَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْكَفَرَ الْعِبَادَ، وَإِنَّهُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ مِنْ خَلْقِهِ حَقٌّ وَصَوَابٌ. فَقَالَ: لَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ لَكَانَ قَدْ رَضِيَ الْكَفْرَ مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي خَلَقَهُ، وَذَلِكَ ضِدُّ الْآيَةِ. وَالثَّانِي: لَوْ كَانَ الْكَفْرُ بِقَضَاءِ اللَّهِ لَوْجِبَ عَلَيْنَا أَنْ نَرْضَى بِهِ؛ لِأَنَّ الرِّضَا بِقَضَاءِ اللَّهِ وَاجِبٌ، وَالرِّضَا بِالْكَفْرِ كُفْرٌ. وَأَجَابَ الْأَصْحَابُ مِنْ وَجْهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ عَادَةَ اللَّهِ جَارِيَةً بِتَخْصِيصِ لَفْظِ الْعِبَادِ بِالْمُؤْمِنِينَ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ

الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴿ [الفرقان: ٦٣] وقال: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦] وقال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢] (١).

قلت: ويؤيده ما روى محيي السنة عن ابن عباس والسدي: لا يرضى لعباده المؤمنين الكفر، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ فيكون عاماً في اللفظ خاصاً في المعنى (٢).

وثانيها: أَنَّ الْكُفْرَ بِإِرَادَةِ اللَّهِ لَا بِرِضَاهُ؛ لِأَنَّ الرِّضَا مِنَ اللَّهِ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَدْحِ عَلَيْهِ وَالثَّنَاءِ بِفِعْلِهِ.

وثالثها: أَنَّ الرِّضَا عِبَارَةٌ عَنِ تَرْكِ اللَّوْمِ وَالْإِعْتِرَاضِ لَا عَنِ الْإِرَادَةِ. قال ابن دُرَيْد:

رَضِيْتُ قَسْرًا وَعَلَى الْقَسْرِ رِضًا مَن كَانَ ذَا سُخْطٍ عَلَى صَرَفِ الْقَضَا (٣)

وأقول - وبالله التوفيق -: اعلم أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿إِنْ تَكْفُرُوا﴾ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ: ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ﴾ وهم قومٌ مخصوصون، قال الواحدي: إن تكفروا يا أهل مكة (٤)، وقد تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَلَا هُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: ﴿أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ﴾ وهو متضمنٌ لتهديدٍ عظيم، والمشارٌ إليه بقَوْلِهِ: ﴿ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ﴾ جميعٌ ما سبق من إجراء الأوصاف على من وصفوه بما لا ينبغي ونسبوه إلى ما هو منزّه عنه من اتخاذ الأولياء والأولاد، يدلُّ عليه قَوْلُهُ: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَى تُصْرَفُونَ﴾، فيكون قَوْلُهُ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ جملةً مُسْتَطَرَّةً كالتَّسْمِيَةِ لِلشَّرْطِ الْأَوَّلِ، تعريضاً بهم وبكفرهم، وهو مع الشَّرْطِ كالمقَابِلِ لِلشَّرْطِ الثَّانِي. المعنى: أَنَّهُمْ لَيْسُوا مِنْ جُمْلَةِ عِبَادِهِ الْمَرْضِيينَ بَلْ هُمْ مِنَ الَّذِينَ سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فَوِزَانُهُ وَزَانُ قَوْلِهِ: ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأِنَّ اللَّهَ لَعَنُكُمْ حَمِيدٌ﴾ [إبراهيم: ٨]، أي:

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٣٨٧).

(٢) «معالم التنزيل» (٧: ١٠٩).

(٣) انظر: «مقصورة ابن دريد» بشرح الخطيب التبريزي ص ١٩.

(٤) «التفسير الوسيط» للواحدي (٣: ٥٧٢).

غنيٌّ عنكم وعن شكرِكُمْ، حميدٌ ومستوجبٌ للحمد لكثرة نِعَمِهِ، فإن لم تحمدوه أنتم بحمده غيركم ممن هو خيرٌ منكم، كقوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ﴾ [الأنعام: ٨٩] فإن المراد بـ ﴿قَوْمًا﴾: الأنبياء والصحابة. وكقوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [فصلت: ٣٨] كأنه قيل: وإن تكفروا فإني غنيٌّ عنكم وعن شكرِكُمْ؛ لأن لي عبادًا مكرمين^(١) ما أَرْضَى أن ينزل الكفر بساحتهم ويحل قريبًا من دارهم، يشكرون نِعمتي ولا يكفرونها، ومع ذلك إن تشكروا وترجعوا عما أنتم فيه أرض الشكر لكم وأدخلكم في رُمة المرتضين من عبادي، فإني غفورٌ شكورٌ. وستقف إن شاء الله في سورة «الشورى» عند قوله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ على كلام في تخصيص لفظ عبادِهِ بالمصطفين.

انظر أيها المتأمل التأقّد البصير بين التأويلين، واعجب بحصى عقول أهل السنة والجماعة، واقطع بأنهم هم المحدثون الملهمون، ومن مشكاة النبوة مقتبسون، وعلى آثار السلف الصالح مقتفون، ولأمثالهم هداة، وإلى دين الله دعاة، أيقال: غواة، اللهم غفرًا.

وقال صاحب «الانتصاف»: إن المصّر على قلبه زين، وفي ميزان نظره غين، ولا يخفى أن وجود المشروط قبل الشرط ممتنع عقلاً ونقلاً، لإرادة الله الشكر مقدمة لوجوده منهم، فكيف يسوغ حمل الرضا على الإرادة وقد جعل في الآية شرطاً وجزاء، وجعل وقوع الشكر شرطاً والرضا جزاء؟ فيلزم تقدّم الشكر على الإرادة. والزّخشي أحد من يقول: إذا كان الجزاء ماضياً محضاً لزمته الفاء، نحو: إن تكرمني فقد أكرمتك قبل، وقد عريت الآية عن الحرف المذكور على أنه لا بد من تأويل يصحح الشرطية، فإذا بطل حمل الرضا على الإرادة، وجب حمله على المجازاة على الشكر بالكرامة، أي: وإن تشكروا يُجزّكم عليه الجزاء المرضي عنه، والمجازاة مستقبلّة بالنسبة إلى الشكر، ومثله: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ أي: لا يجازي عليه جزاء الراضي للمرضي عليه، بل جزاء المغضوب عليه^(٢).

(١) في (ف) و(ح): «مكرمون»، بالرفع، والصواب ما أثبتناه، اسم «إن» مؤخر.

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١١٥).

هَذَا مِنَ الْعَامِّ الَّذِي أُريدَ بِهِ الْخَاصُّ، وَمَا أَرَادَ إِلَّا عِبَادَةَ الَّذِينَ عَنَاهُمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: ٦٥]، يريدُ: المعصومين، كقوله تعالى: ﴿عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ [الإنسان: ٦]، تعالى الله عما يقول الظالمون. وُقِرَى: ﴿يَرْضَهُ﴾ بضمّ الهاءِ بوصلٍ وبغير وصل، وبسكونها.

قَوْلُهُ: (هَذَا مِنَ الْعَامِّ الَّذِي أُريدَ بِهِ الْخَاصُّ)، الرَّاعِبُ: الْعَبْدُ عَلَى ضَرَبَيْنِ: عَبْدٌ لِلْإِبْجَادِ وَالتَّسْخِيرِ، وَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى كُلِّ أَحَدٍ، وَإِيَّاهُ عَنِ بَقَوْلِهِ: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا﴾ [مريم: ٩٣]. وَعَبْدٌ عَلَى طَرِيقِ التَّخْصِيسِ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الحجر: ٤٢] وَقَوْلُهُ: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ [الفرقان: ٦٣] فعلى هذا يَصِحُّ إِنْ قَالَ: فَلَا لَيْسَ عَبْدًا لِلَّهِ، وَإِنَّهُ عَبْدُ الْهَوَى وَعَبْدُ الشَّهْوَةِ، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَتَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهِمِ، وَتَعَسَّ عَبْدُ الْحَمِصَةِ»^(١). وَقَالَ: تَخْصِصُ إِضَافَةُ الْعَبْدِ إِلَى اللَّهِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ نَبِيَّةٌ عَلَى مَدْحِهِ فِي كَوْنِهِ مُطِيعًا لَهُ مُنْصَرِفًا عَنْ أَمْرِهِ، وَأَنَّهُ غَيْرُ مُعَرَّجٍ عَلَى غَيْرِهِ، ثُمَّ أَضَافَهُ بَنُونَ الْمُلُوكِ مَبَالِغَةً فِي الْإِخْتِصَاصِ، وَكُلُّ إِضَافَةٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِهَذَا الْوَجْهِ فَلِلْمَبَالِغَةِ^(٢).

قَوْلُهُ: (وُقِرَى) ﴿يَرْضَهُ لَكُمْ﴾^(٣) بضمّ الهاءِ بوصلٍ^(٤)، قَالَ الْقَاضِي: قَرَأَهُ ابْنُ كَثِيرٍ وَنَافِعٌ فِي رِوَايَةٍ، وَأَبُو عَمْرٍو وَالْكِسَائِيُّ بِإِشْبَاعِ ضَمَّةِ الْهَاءِ، وَعَنْ أَبِي عَمْرٍو وَيَعْقُوبَ إِسْكَانُهَا وَهُوَ لُغَةٌ فِيهَا^(٥). وَقَالَ الْوَاحِدِيُّ: مِنْهُمْ مَنْ أَشْبَعَ الْهَاءَ حَتَّى أَلْحَقَ بِهَا وَآوَا؛ لِأَنَّ مَا قَبْلَهَا مُتَحَرِّكَةٌ فَصَارَ بِمَنْزِلَةِ ضَرْبِهِ وَلَهُ^(٦)، وَمِنْهُمْ مَنْ حَرَّكَ الْهَاءَ وَلَمْ يُلْحَقْ بِالْوَاوِ؛ لِأَنَّ أَصْلَهُ:

(١) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٨٨٧).

(٢) «مفردات القرآن»، ص ٥٤٢.

(٣) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيَّةِ، وَكَذَا هُوَ فِي نَصِّ «الْكَشَافِ» مِنْ (ط)، لَكِنْ لَفْظَةُ «لَكُمْ» لَمْ تَرُدْ فِي الْأَصْلِ الْخَطِيِّ مِنْ «الْكَشَافِ» وَلَا فِي الْمَطْبُوعِ.

(٤) وَلِتَهَامِ الْفَائِدَةُ انْظُرْ: «حِجَّةُ الْقُرْآنِ» ص ١٦٦.

(٥) «أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ» (٥: ٣٧).

(٦) لَمْ أَجِدْهُ فِي مَقْطَعَتِهِ مِنْ «التفسير الوسيط» لِلوَاحِدِيِّ (٣: ٥٧٢).

[﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسَىٰ مَا كَانَ يَدْعُوهُ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾]

[٨]

﴿خَوَّلَهُ﴾: أعطاه. قال أبو النجم:

أَعْطَى فَلَمْ يَبْخُلْ وَلَمْ يَبْخُلِ كَوْمِ الذَّرَى مِنْ خَوْلِ الْمُخَوَّلِ

وفي حقيقته وجْهان؛ أحدهما: جَعَلَهُ خَائِلَ مَالٍ، من قولهم: هو خَائِلٌ مَالٍ، وخَائِلٌ

يَرِضَاهُ، والألفُ المحذوفةُ للجزمِ ليس يلزِمُ حذفُها فكانت كالباقية ومع بقاء الألف لا يجوزُ إثباتُ الواو.

قوله: (أعطى فلم يبخل)، البيت^(١). قبله في «المطلع»:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْوُحُوبِ الْمُجَزِلِ

ناقَة كَوْماء: عظيمة السَّنام. والمخوَّل: هو الله، يُقال: خَوَّلَهُ اللهُ الشَّيْءَ، أي: مَلَكَهُ إِيَّاهُ. وقوله: «ولم يبخل» تأكيد، يُقال: أَبْخَلْتُهُ، إِذَا وَجَدْتُهُ بَخِيلًا، وَبَخَلْتُهُ، نَسَبْتُهُ إِلَى الْبُخْلِ، و«مِنْ خَوْلٍ» أي: مِنْ مَالٍ، وَقِيلَ: مَا أَعْطَى اللهُ الْإِنْسَانَ مِنَ الْعَبِيدِ وَالنَّعَمِ.

قوله: (خَائِلٌ) قال الجوهرِي: قَدْ حُلْتُ الْمَالَ أَخَوَّلُهُ، إِذَا أَحْسَنْتَ الْقِيَامَ عَلَيْهِ. يُقَالُ: هُوَ خَائِلٌ مَالٍ وَخَائِلٌ وَخَوِيٌّ مَالٍ، أي: حَسَنُ الْقِيَامِ عَلَيْهِ. وَالتَّخَوُّلُ: التَّعَهُدُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَخَوَّلُنَا بِالْمَوْعِظَةِ خَافَةَ السَّامَةِ».

الْنَّهَايَةُ: قَالَ أَبُو عَمْرٍو: الصَّوَابُ أَنَّهُ كَانَ يَتَخَوَّلُنَا بِالْحَالِ، أَي: يَطْلُبُ الْحَالَ الَّتِي يَنْشَطُونَ فِيهَا لِلْمَوْعِظَةِ فَيُعْطِيهِمْ فِيهَا وَلَا يُكْثِرُ عَلَيْهِمْ فَيَمْلُؤُوا. وَقَالَ فِي «الْفَائِقِ»: وَرُوي «يَتَخَوَّلُهُمْ»، أَي: يَتَعَهُدُهُمْ. وَقِيلَ: يَتَخَوَّلُهُمْ، أَي: يَتَأَمَّلُ حَالَهُمْ الَّتِي يَنْشَطُونَ فِيهَا لِلْمَوْعِظَةِ.

مال: إذا كان متعهداً له حسن القيام به، ومنه ما روي عن رسول الله ﷺ: أنه كان يتخول أصحابه بالموعظة. والثاني: جعله يحول من خال يحول؛ إذا اختال وافتخر، وفي معناه قول العرب:

إِنَّ الْغَنِيَّ طَوِيلُ الذَّنْبِ مَيَّاسٌ

﴿مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ﴾ أي: نسي الضر الذي كان يدعو الله إلى كشفه. وقيل: نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل إليه، و﴿مَا﴾ بمعنى «من»، كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذِّكْرَ وَالْأُنْثَى﴾ [الليل: ٣]. وقرئ: ﴿لِيُضِلَّ﴾ بفتح الياء وضمها، بمعنى: أن نتيجة جعله لله

روينا عن البخاري ومسلم والترمذي، عن عبد الله «كان رسول الله ﷺ يتخولنا بالموعظة مخافة السامة علينا»^(١)، في اختلاف، ولم يختلفوا في أنه «يتخولنا»، بالخاء المعجمة. قوله: (مَيَّاس)، الجوهرى: الميس: التبخثر. وقد ماس يمس ميساً وميساناً فهو مياس. وتميس مثله.

قوله: (و﴿مَا﴾ بمعنى «من» كقوله: ﴿وَمَا خَلَقَ الذِّكْرَ وَالْأُنْثَى﴾ [الليل: ٣])، وعن بعضهم: في هذا الوجه تكلف؛ لأنه لا يقال: دعا إليه بمعنى دعاه، كذلك «مَا» بمعنى «من» لا حاجة إليه.

قلت: لا يقول هذا من ذاق حسن موقع «مَا» في موقع «من» لإرادة الوصفية باقتضاء المقام، ولطف محل تضمين ﴿دَعَا﴾ معنى «تضرع وابتهل»، كأنه نسي الكاشف لضر المضطرين، والسميع لدعاء المضطهدين، والعليم بأحوال المهوفين، الذي كان يتضرع إليه هذا الفخور المختال، ويبتهل إليه هذا المتكبر المياس، كقوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقَ الذِّكْرَ وَالْأُنْثَى﴾ [الليل: ٣] أي: القادر العظيم القدرة الذي قدر على خلق الذكر والأنثى.

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿لِيُضِلَّ﴾) ابن كثير وأبو عمرو: بفتح الياء، والباقون: بضمها^(٢).

(١) أخرجه البخاري (٦٨) ومسلم (٢٨٢١) والترمذي (٢٨٥٥) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

(٢) انظر: «حجة القراءات»، ص ٦١٩.

أنداداً ضلاله عن سبيل الله، أو إضلاله. والنتيجة قد تكون غرضاً في الفعل، وقد تكون غير غرض. وقوله: ﴿تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ﴾ من باب الخذلان والتخليّة، كأنه قيل له: إذ قد أبيت قبول ما أمرت به من الإيمان والطاعة، فمن حقك أن لا تؤمر به بعد ذلك، وتؤمر بتركه؛ مبالغة في خذلانه وتخليته وشأنه؛ لأنه لا مبالغة في الخذلان أشد من أن يُبعث على عكس ما أمر به، ونظيره في المعنى قوله: ﴿مَتَّعْ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمَ﴾ [آل عمران: ١٩٧].

[﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ﴾ إِنْ أَلَيْلَ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴿٩﴾]

قُرى: (أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ) بالتخفيف على إدخال همزة الاستفهام على «مَنْ»، وبالتشديد على إدخال «أَمْ» عليه. و«مَنْ» مبتدأ خبره محذوف، تقديره: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ كغيره، وإنما حذف؛ لدلالة الكلام عليه؛ وهو جَزِي ذِكْرِ الكافر قبله، وقوله بعده:

قوله: (وَالنَّيْجَةُ قد تكون غرضاً في الفعل وقد تكون غير غرض)، أي: اللّام في ﴿يُضِلُّ﴾ كاللّام في قوله ﴿فَالنَّقْطَةُ﴾، أَلْ فَرَعَوْتُ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴿٨﴾ [القصص: ٨].

قوله: (قُرى: «أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ» بالتخفيف)، نافع وحمزة^(١)، والباقون: بالتشديد.

قوله: (و«مَنْ» مبتدأ خبره محذوف، تقديره: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ كغيره)، هذا على التقديرين، أما على التخفيف فيقال: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ كغيره، وعلى التشديد «أَمْ» منقطعة، والتقدير: بل أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ كغيره، فعلى التقديرين لا بد من الخبر، وهذا مأخوذ من قول الزجاج: أَمْ مَنْ هُوَ قَانِتٌ كهذا الذي ذكرناه مِمَّنْ جعل له ندًّا. وقيل: أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ كغيره، أي: أَمَّنْ هُوَ مُطِيعٌ كمن هو عاصٍ^(٢).

(١) والمعنى على النداء، فيكون معناه: «يا مَنْ هُوَ قَانِتٌ»، والعرب تنادي بالألف كما تنادي بالياء. انظر:

«حجّة القراءات» ص ٦٢٠-٦٢١.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٤٧).

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾. وقيل: معناه: أَمَنُ هو قانتٌ أفضلُ أم مَنْ هو كافر؟ و: أهذا أفضلُ أم مَنْ هو قانتٌ؟ على الاستفهام المتصل. والقانتُ: القائمُ بما يجبُ عليه مِنَ الطاعة، ومنه قوله عليه السلام: «أفضلُ الصلاةِ طولُ القنوتِ»؛ وهو

وقلتُ: مرادُ الرَّجَّاجِ بالعاصي هو الذي ذكره قبلُ في تقديرِ المتصلة: مَنْ جعلَ له ندًّا، وفيه إشارةٌ إلى أَنَّ المضربَ عنه بـ«بل» الكلامُ المذكورُ فيه ﴿وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ وهو الآيةُ السابقة، أي: دع ذلك الذَّمَّ وسلِّمهم: أَمَنُ هو مطيعٌ كَمَنْ هو عاصٍ؟ وهو مِنْ بابِ إرخاءِ العنان.

قوله: (وقيل: معناه: أَمَنُ هو قانتٌ)، هذا على أن تكونَ الهمزةُ و«أم» مُعَادِلَتَيْنِ، ولا بدَّ مِنْ تقديرٍ إحدى المُعَادِلَتَيْنِ، فعلى التَّخْفِيفِ الاستفهامُ مذكورٌ فيقدَّرُ «أم» المُعَادِلَةُ، وإليه الإشارةُ بقوله: «أَمَنُ هو قانتٌ أفضلُ أمَّن هو كافر؟»، وعلى التَّشْدِيدِ «أم» مذكورةٌ فيقدَّرُ. ونظيره، أي: نظيرُ قوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ﴾^(١) فتقدَّرُ الهمزةُ، وإليه الإشارةُ بقوله: «أهذا أفضلُ أم من هو قانتٌ؟». هذا مأخوذٌ مِنْ قولِ أبي عليٍّ^(٢): ومن قرأ «أَمَنُ» فَإِنَّ الْجُمْلَةَ الَّتِي عَادِلَتُهَا «أم» قد حذفت، المعنى: الجاحِذُ الكافرُ برَّبِّهِ خيرٌ أَمَنُ هو قانتٌ؟ و«مَنْ» موصولة، ودلَّ على الجملةِ المحذوفةِ المُعَادِلَةُ لـ«أم» ما جاء بعده مِنْ قوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ لأنَّ التَّسْوِيَةَ لا تكونُ إِلَّا بَيْنَ اثْنَيْنِ، ومثْلُ هذا الحذفِ قوله تعالى: ﴿مَا لِيَ لَا أَرَى الْهَدْهَدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْفَاكِيتِ﴾ [النمل: ٢٠] فجمعَ بَيْنَ قولِ أبي عليٍّ والرَّجَّاجِ.

قوله: (أفضلُ الصَّلَاةِ طولُ القنوتِ)، الحديثُ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عن جابرٍ: «أفضلُ الصَّلَاةِ طولُ القنوتِ»^(٣). ومن رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ عنه أيضًا: «قيل: يا رسولَ الله أيُّ الصَّلَاةِ أفضلُ؟ فقال: طولُ القنوتِ»^(٤).

(١) مِنْ قوله: «فيقدَّرُ». ونظيره، أي: نظيرُ قوله «إلى هنا، سقط مِنْ (ح).

(٢) يعني الفارسي. وانظر كلامه في «الحجَّةِ للقراء السبعة» (٣: ٣٣٩).

(٣) أخرجه مسلم (٧٥٦).

(٤) أخرجه الترمذي (٣٨٧) وابن ماجه (١٤٢١) وغيرهما، وانظر تمام تخريجه في «مسند أحمد» (١٣٤٦٨).

القيام فيها، ومنه: القنوت في الوتر؛ لأنه دعاء المصلي قائماً. ﴿سَاجِدًا﴾: حال. وقرئ: (ساجدٌ وقائمٌ) على أنه خبرٌ بعد خبر، والواو للجمع بين الصفتين. وقرئ: (ويحذر عذاب الآخرة). وأراد بـ ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾: العاملين من علماء الديانة، كأنه جعل من لا يعمل غير عالم. وفيه ازدراءٌ عظيم بالذين يقتنون العلوم، ثم لا يقتنون، ويقتنون فيها، ثم يقتنون بالدنيا، فهم عند الله جهلة؛ حيث جعل القانتين هم العلماء، ويجوز أن يرَدَ على سبيل التشبيه، أي: كما لا يستوي العالمون والجاهلون، كذلك لا يستوي القانتون والعاصون. وقيل: نزلت في عمار بن ياسر وأبي حذيفة بن المغيرة المخزومي.

النهاية: القنوت يرَدُ لمعانٍ متعددة كالطاعة والخشوع والصلاة والدعاء والعبادة والقيام والسكوت، فيصرف في كل واحدٍ من هذه المعاني إلى ما يحتمله لفظ الحديث الوارد فيه.

قوله: (وأراد بـ ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾: العاملين)، متصلٌ بقوله: «وقيل: معناه أمّن هو قانتٌ»، أي: قال القائل: معناه كذا، وأراد بالذين يعلمون العاملين، فيكون ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ وصفاً للمظهر موضع الضمير للإشعار بالعلية، ويفهم منه أن غير العاملين الجاهلون، وإليه أوماً بقوله: «فهم عند الله جهلة»، حيث جعل القانتين هم العلماء، كأنه قيل: أمّن هو قانتٌ أفضل أمّن هو غير قانت؟ وهل يستويان، أي: بينهما بونٌ بعيد، فالجملة الثانية بيانٌ للفرق، ولهذا قال: «فيه ازدراءٌ عظيم بالذين يقتنون العلوم ثم لا يقتنون»، وأما قوله: «ويجوز أن يرَدَ على سبيل التشبيه» فهو عطفٌ على قوله: «وأراد بالذين يعلمون: العاملين»، أي: دلّ على المحذوف جري ذكر الكافر قبله وجري قوله: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾: بعده، وأراد بالذين يعلمون العاملين^(١)؛ لأنه كالتقدير لقوله: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَتِيتْ ءَانَاءَ آتِلٍ﴾ لأنّ العالم الحقيقي هو العامل. ويجوز أن يرَدَ على سبيل التشبيه فيكون القانت غيراً والعالم غيراً.

(١) من قوله: «أي: دلّ على المحذوف» إلى هنا سقط من (ح).

وعن الحسن: أنه سُئِلَ عن رَجُلٍ يَتِمَادِي فِي الْمَعَاصِي وَيَرْجُو، فَقَالَ: هَذَا تَمَنٍّ، وَإِنَّمَا الرَّجَاءُ قَوْلُهُ، فَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ. وَقُرِئَ: (إِنَّمَا يَذْكُرُ) بِالْإِدْغَامِ.

[﴿قُلْ يَعْبادُ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْقُوا رَيْبَكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١٠)]

﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ متعلّق بـ ﴿أَحْسَنُوا﴾ لا بـ ﴿حَسَنَةٌ﴾، معناه: الذين أحسنوا في هذه الدنيا فلهم حَسَنَةٌ في الآخرة؛ وهي دخول الجنة، أي: حَسَنَةٌ غَيْرُ مُكْتَنَهَةٍ بِالْوَصْفِ. وقد علّقهُ السُّدِّيُّ بـ ﴿حَسَنَةٌ﴾، ففَسَّرَ الحَسَنَةَ بِالصَّحَّةِ وَالْعَافِيَةِ. فَإِنْ قُلْتُ: إِذَا عُلِّقَ الظَّرْفُ بِـ ﴿أَحْسَنُوا﴾ فَأِعْرَابُهُ ظَاهِرٌ، فَمَا مَعْنَى تَعْلِيْقِهِ بِـ ﴿حَسَنَةٌ﴾، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يَقَعَ صِفَةٌ لَهَا؛ لِتَقْدِيمِهِ؟ قُلْتُ: هُوَ صِفَةٌ لَهَا إِذَا تَأَخَّرَ، فَإِذَا تَقَدَّمَ كَانَ بَيَانًا لِمَكَانِهَا، فَلَمْ يُحَلَّ التَّقْدُّمُ بِالتَّعْلُقِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ التَّعْلُقُ وَصْفًا.....

قوله: (وعن الحسن: أنه سُئِلَ عن رجلٍ يَتِمَادِي فِي الْمَعَاصِي وَيَرْجُو، فَقَالَ: هَذَا تَمَنٍّ، وَإِنَّمَا الرَّجَاءُ هَذِهِ^(١) الْآيَةُ)، ﴿أَمَنْ هُوَ قَنِيتُ﴾ الْآيَةُ. الْإِنْتِصَافُ: كَلَامُ الْحَسَنِ صَحِيحٌ أَرَادَ بِهِ الزَّخْمَشَرِيَّ بِاطِّلًا، فَمَرَادُ الْحَسَنِ أَنَّ حَقَّ الْمَصْرِّ أَنْ يَغْلِبَ خَوْفُهُ رَجَاءَهُ، وَلَمْ يُرِدْ إِقْنَاطَهُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، وَيُظْهِرُ مِنْ حَالِ الزَّخْمَشَرِيَّ وَاعْتِقَادِهِ أَنَّ هَذَا الْعَاصِي لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ فَلَا وَجَةَ لِرَجَائِهِ، فَأُورِدَ قَوْلَ الْحَسَنِ رَمْزًا لِهَذِهِ الْعَقِيدَةِ، فَلَا يَنْفَعُ الْقَانِتُ قُنُوتُهُ إِذَا أَوْدَى بِهِ قُنُوطُهُ، يَرِيدُ: ﴿لَا يَأْتِشُّ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]^(٢).

قوله: (فلم يُحَلَّ التَّقْدُّمُ بِالتَّعْلُقِ)، يعني: ﴿حَسَنَةٌ﴾ مُبْتَدَأٌ، وَالْخَبَرُ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ متعلّق بـ ﴿حَسَنَةٌ﴾ وَلَوْ كَانَ مُتَأَخِّرًا عَنْهَا لَكَانَ وَصْفًا، وَحِينَ تَقَدَّمَ كَانَ بَيَانًا لِمَكَانِهَا؛ لِأَنَّ التَّقْدُّمَ لَمْ يُحَلَّ بِالتَّعْلُقِ، كَمَا أَنَّ الْجُمْلَةَ إِذَا كَانَتْ صِفَةً لِنَكْرَةٍ - وَهِيَ إِمَّا فَاعِلٌ أَوْ مَفْعُولٌ - فَإِذَا تَقَدَّمَ صَارَتْ حَالًا، وَهَذِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَصْفًا لِتَقْدِيمِهَا، وَلَا حَالًا

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَمَّا فِي «الْكَشَافِ»، وَلَعَلَّهُ مِنْ بَابِ الْإِخْتِصَارِ.

(٢) «الْإِنْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكَشَافِ» (٤: ١١٧).

ومعنى «أَرْضُ اللَّهِ واسعة»: أن لا عذرَ للمفترطين في الإحسانِ البتَّة؛ حتى إن اعتلُّوا

لفقدانِ العاملِ، لم يُحْلَ التَّقَدُّمُ بتعلُّقِها بالحسنة فيكونُ بيانًا لمكانها أي: مكانَ الحسنةِ على نحو ﴿وَكَاثُرًا فِيهِ مِنَ الرَّهْدِ بَيْتٍ﴾ [يوسف: ٢٠] كَأَنَّ قَائِلًا لَمَّا سَمِعَ ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ سأل: أين هي؟ قيل: في هذه الدُّنْيَا.

قوله: (ومعنى «أَرْضُ اللَّهِ واسعة»)، المبتدأ، والخبر: «أن لا عذر»، و«حتى» غاية «أن لا عذر»، وهي التي تدخلُ على الجملة، والجملة هي الشرطية، أعني: «إن اعتلُّوا» مع جزائه، وهو «قيلَ لهم: فإنَّ أَرْضَ اللَّهِ واسعة» إلى آخره.

فإن قلت: من أين أفاد ﴿أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ هذه المعاني المتكاثرة؟ قلت: من حيث اتَّصَّالُهُ بالكلامِ السَّابِقِ، وذلك أنَّ جُمْلَةَ قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً﴾ مع ما اتَّصَلَ بِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ مُسْتَأْنَفَةٌ تَعْلِيلٌ لِلأَمْرِ بِالتَّقْوَى، إِنَّمَا قِيدَ الْفِعْلُ بِالظَّرْفِ وهو ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ للإشعارِ بأنَّ الدُّنْيَا مكانُ الإحسانِ ومزرعةُ حَرْثِ الآخِرَةِ، فأريدُ تَتِمُّيمَ ذَلِكَ المعنى فَقِيلَ: ﴿أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً﴾ لئلاَّ يَعْتَذِرَ الْعَامِلُ لِتَفْرِيطِهِ فِي الْأَعْمَالِ بِالْإِعْتِلَالِ بِالْأَوْطَانِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مُتِمِّكِنًا مِنَ التَّوَفُّرِ عَلَى الْإِحْسَانِ فِي أَرْضِهِ كَأَنَّهُ قِيلَ لَهُمْ: اتَّقُوا رَبَّكُمْ فِيمَا تَأْتُونَ بِهِ وَتَذَرُونَ، وَتَيَقَّنُوا بِحُصُولِ أَمْرَيْنِ: جِزَاءَ الْإِحْسَانِ وَفُسْحَةِ الْمَكَانِ فَتَهَاجَرُوا وَتَحَوَّلُوا إِنْ لَمْ تَتِمَّكَّنُوا مِنَ التَّقْوَى فِي أَرْضِكُمْ، ثُمَّ اتَّجَهَ لَهُمْ أَنْ يَسْأَلُوا وَيَقُولُوا: فَمَاذَا يَكُونُ بَعْدَ تِلْكَ الْحَسَنَةِ لَنَا مِنَ الْأَجْرِ حِينَئِذٍ؟ فَأُجِيبُوا ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ يعني: أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَفَّى أَجْرَ مَنْ سَبَقَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِحِينَ بِصَبْرِهِمْ عَلَى مُهَاجَرَتِهِمْ إِلَى غَيْرِ بِلَادِهِمْ لِيَزِدَادُوا إِحْسَانًا إِلَى إِحْسَانِهِمْ وَطَاعَةً إِلَى طَاعَتِهِمْ، فَلَكُمْ الْأَجْرُ وَتَوْفِيقُهُ إِذَا اقْتَفَيْتُمْ أَثَرَهُمْ وَاقْتَدَيْتُمْ هُدَاهُمْ، هَذَا التَّأْوِيلُ إِنَّمَا يَحْسُنُ إِذَا عُلِّقَ الظَّرْفُ بِ﴿أَحْسَنُوا﴾ لَا بِ﴿حَسَنَةً﴾ وَمَنْ ثُمَّ كَانَ الْوَجْهُ الثَّانِي مَرْجُوحًا لَا لِمَا قَالَهُ مَكِّي^(١)، وَالأَوَّلُ أَحْسَنُ؛ لِأَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَتْ بَدَارٍ جِزَاءَ^(٢)؛ لِأَنَّ المعنى حِينَئِذٍ: لَهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا الصَّحَّةُ وَالْعَافِيَةُ، وَفِي الْآخِرَةِ يَوْفُونَ أَجُورَهُمْ كَامِلَةً. وَعَلَى الْأَوَّلِ المعنى: أَنَّ لَهُمْ وَرَاءَ دُخُولِ الْجَنَّةِ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ

(١) انظر: «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٣١).

(٢) من قوله: «مرجوحاً لا لما قاله» إلى هنا، سقط من (ح).

بأوطانهم وبلادهم، وأنهم لا يتمكّنون فيها من التوفّر على الإحسان، وصَرَفِ الهِمَمِ إليه قيل لهم: فَإِنَّ أَرْضَ اللَّهِ واسعةٌ وبلاده كثيرة، فلا تجتموا مع العَجْزِ، وتحولوا إلى بلادٍ أُخَرِ، واقتدوا بالأنبياء والصالحين في مهاجرتهم إلى غير بلادهم؛ لِيَزْدَادُوا إِحْسَانًا إلى إحسانهم وطاعةً إلى طاعتهم. وقيل: هو للذين كانوا في بِلَدِ المشركين فأَمَرُوا بالمهاجرة عنه، كقوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَسِعَةً فَهَاجِرُوا فِيهَا﴾ [النساء: ٩٧]. وقيل: هي أَرْضُ الْجَنَّةِ. و﴿الصَّابِرُونَ﴾: الذين صَبَرُوا على مُفَارَقَةِ أوطانهم وعَشَائِرِهِمْ، وعلى غيرها؛ مِنْ تَجَرُّعِ الْغُصَصِ، واحتمالِ الْبَلَايَا في طاعةِ اللَّهِ وازديادِ الْخَيْرِ. ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾: لا يُحَاسِبُونَ عَلَيْهِ. وقيل: بِغَيْرِ مِكْيَالٍ وَغَيْرِ مِيزَانٍ يُغْرَفُ لَهُمْ غَرْفًا، وهو تَمَثِيلٌ لِلتَّكْثِيرِ. وعن ابنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: لا يَهْتَدِي إِلَيْهِ حِسَابُ الْحِسَابِ وَلَا يُعْرَفُ. وعن النَّبِيِّ ﷺ: «يَنْصَبُ اللَّهُ الْمَوَازِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُؤْتِي بِأَهْلِ الصَّلَاةِ فَيُوقِفُونَ أَجْوَرَهُمْ بِالْمَوَازِينِ،

وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ، فَوْضَعَ ﴿الصَّابِرُونَ﴾ مَوْضِعَ الضَّمِيرِ لِلْغَلْبَةِ، وَهَاهُنَا أَيْضًا نُكْتَةٌ سَرِيَّةٌ وَهِيَ أَنَّ اسْمَ الْإِشَارَةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فِي هَذِهِ الدُّنْيَا﴾ كَمَا هُوَ فِي قَوْلِهِ:

هَذَا أَبُو الصَّبْرِ فَرَدًا فِي مُحَاسِنِهِ^(١)

لَا كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ﴾ لِلإِشْعَارِ بِأَنَّ الدَّارَ الدُّنْيَا نِعَمَ الدَّارِ إِنْ جُعِلَتْ مَكَانًا لِلْعَمَلِ وَحَرْنًا لِلْآخِرَةِ.

قَوْلُهُ: (لَا يَهْتَدِي إِلَيْهِ حِسَابُ الْحِسَابِ)، مِثَالُ لِقَوْلِهِ: «لَا يُحَاسِبُونَ عَلَيْهِ»، أَيْ: لَا حِسَابَ وَلَا اهْتِدَاءَ إِلَيْهِ. وَقَوْلُهُ: «وَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ: يَنْصَبُ اللَّهُ الْمَوَازِينَ» الْحَدِيثُ^(٢): مِثَالُ لِقَوْلِهِ: «بِغَيْرِ مِكْيَالٍ وَغَيْرِ مِيزَانٍ»، فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ أَوَّلًا: «يُغْرَفُ لَهُمْ غَرْفًا» جَاءَ بِقَوْلِهِ: «وَيَنْصَبُ عَلَيْهِمُ الْأَجْرَ صَبًّا»، فَتَطَابَقَا. وَحَاصِلُ مَعْنَى الْآيَةِ: مَا يَوْفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ إِلَّا بِغَيْرِ حِسَابٍ؛ لِأَنَّ الْحَصْرَ فِي ﴿إِنَّمَا﴾ هُوَ فِي الْقَيْدِ الْآخِرِ؛ لِأَنَّهُ فَرَّغَ ﴿مَا﴾ وَ﴿إِلَّا﴾ وَفِيهِ مَعْنِيَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ

(١) سبق تخريجه.

(٢) ذكره الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (٣: ٢٠٠) وعزاه للطبراني في «معجمه» بلفظ:

«فَيَنْصَبُونَ لِلْحِسَابِ»، وَلَمْ اهْتَدِ إِلَيْهِ فِي ثَلَاثَةِ مَعَاجِمِ الطَّبْرَانِيِّ.

ويؤتى بأهل الصدقة فيوفون أجورهم بالموازن، ويؤتى بأهل الحج فيوفون أجورهم بالموازن، ويؤتى بأهل البلاء فلا يُنصب لهم ميزان ولا يُنشر لهم ديوان، ويُصب عليهم الأجر صبا، قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾، حتى يتمنى أهل العافية في الدنيا أن أجسادهم تُقرض بالمقاريض مما يذهب به أهل البلاء من الفضل.

[﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ﴾ * وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ * قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ * قُلْ اللَّهُ أَعْبُدْ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي﴾ * فَأَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخَسِرَانُ الْمُبِينُ﴾ ١١-١٥]

﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ﴾ بإخلاص الدين ﴿وَأُمِرْتُ﴾ بذلك ﴿ل﴾ أجل أن ﴿أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ﴾ أي: مُقدِّمهم وسابقتهم في الدنيا والآخرة، ولمعنى: أن الإخلاص له السبق في الدين، فمن أخلص كان سابقاً. فإن قلت: كيف عطف ﴿أُمِرْتُ﴾ على ﴿أُمِرْتُ﴾ وهما واحد؟ قلت: ليسا بواحد؛ لاختلاف جهتيهما؛ وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء، والأمر به ليحرر القائم به قصب السبق في الدين شيء، وإذا اختلف

حكم الغير بخلافه، وعليه ظاهر الحديث الذي أورده. المعنى: من جمع بين الصبر والصلاة والصدقة والحج لا يكون أجره كأجر من أفرد تلك الطاعات؛ لأن ذلك الصبر لا يعتد به إذا أتى به مفرداً. والثاني: أن لا يكون أجر صبر هؤلاء كأجر صلاتهم وصدقاتهم وحجهم، فالمراد بأجرهم على الأول ما ينسب إليهم، وعلى الثاني أجر صبرهم، ودلالة الآية على معنى الحديث من حيث تخصيص وصف الصابرين وترتب الثواب عليه نحو: «في سائمة الغنم زكاة»^(١) ودلالتها على المعنى الثاني من أداة الحصر، والله أعلم.

قوله: (وذلك أن الأمر بالإخلاص وتكليفه شيء)، يعني: إذا كرر المعنى لئلا يلبس به معنى زائد كان المجموع غير المفرد، فالتقدير: أُمِرْتُ بإخلاص الدين وأُمِرْتُ بذلك؛ لأن أكون

وَجْهًا شَيْءٌ وَصِفَتَاهُ تَنَزَّلَ بِذَلِكَ مَنْزِلَةً شَيْئَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، وَلَكِ أَنْ تَجْعَلَ اللَّامَ مَزِيدَةً مِثْلَهَا فِي: أَرَدْتُ لِأَنْ أَفْعَلَ، وَلَا تُزَادُ إِلَّا مَعَ «أَنْ» خَاصَّةً دُونَ الْاسْمِ الصَّرِيحِ، كَأَنَّهَا زِيدَتْ عَوَضًا مِنْ تَرْكِ الْأَصْلِ إِلَى مَا يَقُومُ مَقَامَهُ، كَمَا عَوَّضَ السَّيْنُ فِي «أَسْطَاعَ» عَوَضًا مِنْ تَرْكِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ «أَطْوَعَ»، وَالِدَلِيلُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ: مَجِيئُهُ بِغَيْرِ لَامٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ [يونس: ٧٢]، ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [يونس: ١٠٤]. ﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ﴾ [الأنعام: ١٤].

مِنَ السَّابِقِينَ. وَفَائِدَتُهُ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ السَّبْقَ الْمُعْتَبَرَ لَيْسَ بِتَقْدِيمِ الزَّمَانِ بَلْ بِالتَّقْدِيمِ بِالْقَدَمِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ١٠-١١] قَالَ الْقَاضِي: وَالْعَطْفُ لُمُغَايِرَةِ الثَّانِي الْأَوَّلَ بِتَقْيِيدِهِ بِالْعِلَّةِ وَالْإِشْعَارِ بِأَنَّ الْعِبَادَةَ الْمَقْرُونَةَ بِالْإِخْلَاصِ وَإِنْ اقْتَضَتْ لِدَاتِهَا أَنْ تُؤْمَرَ بِهَا فَهِيَ أَيْضًا تَقْتَضِيهِ لِمَا يَلْزَمُ مِنَ السَّبْقَةِ فِي الدِّينِ^(١). وَقَوْلُهُ: «وَلَكِ أَنْ تَجْعَلَ اللَّامَ مَزِيدَةً» عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «وَأُمِرْتُ بِذَلِكَ لِأَجْلِ أَنْ أَكُونَ»، يَعْنِي: أَنَّ اللَّامَ إِمَّا لِلتَّعْلِيلِ أَوْ مَزِيدَةً، وَكَانَ يَلْزَمُ عَلَى الْأَوَّلِ تَقْدِيرُ الْمَأْمُورِ بِهِ الْمُسْتَلْزِمَ لِلتَّكْرِيرِ، وَأَنْ يُقَالَ: وَأُمِرْتُ بِذَلِكَ، فَسَأَلَ عَنْهُ وَأَجَابَ، ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ أَنَّ اللَّامَ مَزِيدَةٌ؛ لِأَنَّ «أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ» هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، وَاسْتَشْهَدَ بِأَمْثَالِهِ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ وَغَيْرِهِ.

قَوْلُهُ: (مِنْ تَرْكِ الْأَصْلِ الَّذِي هُوَ أَطْوَعَ)، إِلَى «أَطَاعَ»، رُويَ عَنِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ «أَطَاعَ» أَصْلُهُ «أَطْوَعَ»، فَحِينَ غَيَّرُوا الْأَصْلَ عَوَّضُوا مِنْ تَغْيِيرِهِ زِيَادَةَ السَّيْنِ، وَنَحْوَهُ زِيَادَةُ الْهَاءِ فِي «أَهْرَاقَ» وَأَصْلُهُ «أَرَّاقَ». وَقِيلَ: الْأَصْلُ فِي الْآيَةِ أَنْ يَكُونَ الْمَفْعُولُ بِهِ اسْمًا صَرِيحًا، فَإِذَا أَتَى بِدَلْهِ أَنْ مَعَ الْفِعْلِ فَقَدْ عُدَّ عَنِ الْأَصْلِ إِلَى غَيْرِهِ.

قَالَ صَاحِبُ «الْإِنْصَافِ»: قَوْلُهُ: إِنَّهَا لَا تَزَادُ إِلَّا مَعَ «أَنْ»، لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَمِنْ مَسَائِلِهَا: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُخَيِّنَ لَكُمْ﴾ [النساء: ٢٦]، وَ﴿وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ﴾ [المائدة: ٦]، وَ﴿أُمِرْتُ لِأَسْلِمَ﴾، فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنَّهَا لَا تَزَادُ مَعَ الْاسْمِ الصَّرِيحِ لَكَانَ أَصَحَّ.

وفي معناه أوجه: أن أكون أول من أسلم في زماني ومن قومي؛ لأنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها. وأن أكون أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماً، وأن أكون أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره؛ لأكون مقتدىً بي في قولي وفعلي جميعاً، ولا تكون صفتي صفة الملوك الذين يأمرون بما لا يفعلون، وأن أفعل ما أستحق به الأوليّة من أعمال السابقين؛ دلالة على السبب بالمسبب، يعني: أن الله

قوله: (وفي معناه أوجه)، أي: في معنى الأوليّة وجوه أربعة، ومدار الوجوه على وجهين: أحدهما: السبق بحسب الزمان. وثانيهما: بحسب المعنى. والوجه الأول على وجوه:

أحدها: أن يراد بالأوليّة أول المخالفين لغير دين الإسلام الدافعين لما يصاد الإيذان، قال تعالى: ﴿فَقَنِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ٨٤] فإن دفع نقيض الشيء إثبات له، كقول المنافقين: ﴿إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُونَ﴾ [البقرة: ١٤] وهو من قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [الأنعام: ١٤].

وثانيها: أن يراد بالأوليّة أول الموافقين والدعويين إلى الإسلام، وإليه الإشارة بقوله: «أول الذين دعوتهم إلى الإسلام إسلاماً»، والداعي إلى الشيء ينبغي أن يكون متحلياً به.

وثالثها: أن يراد بالسبق السبق بحسب الدعوة، فإن الأفضل أن من يدعو الغير إلى خلق كريم أن يدعو نفسه إليه أولاً، ويتخلق به حتى يؤثر في الغير سنة الأنبياء والصالحين لا الملوك والمتجبرين، والفرق بين هذا الوجه والوجه السابق أن الأول مطلق وهذا مقيد.

الانتصاف: هذا الوجه أحسن الوجوه. والوجه الثاني: أن يراد بالسبق السبق بالقدم والأعمال الصالحة، وهو المراد من قوله: «وأن أفعل ما أستحق به الأوليّة» كقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ١٠-١١]، وهذا الوجه أوفق للتأليف على ما سبق^(١). فقوله: «إسلاماً» الظاهر أنه تمييز وبيان لما أهم في الأوليّة.

قوله: (دلالة على السبب بالمسبب)، يعني: أطلق التقدّم في الإسلام وأراد الأعمال

أَمَرَنِي أَنْ أُخْلِصَ لَهُ الدِّينَ مِنَ الشِّرْكِ وَالرِّيَاءِ وَكُلَّ شَوْبٍ، بِدَلِيلِ الْعَقْلِ وَالْوَحْيِ، فَإِنْ عَصَيْتُ رَبِّي بِمُخَالَفَةِ الدَّلِيلَيْنِ، اسْتَوْجِبْتُ عَذَابَهُ، فَلَا أَعْصِيهِ وَلَا أَتَابِعُ أَمْرَكُمْ، وَذَلِكَ حِينَ دَعَوَهُ إِلَى دِينِ آبَائِهِ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَعْنَى التَّكْرِيرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي﴾ قُلْتُ: لَيْسَ بِتَكَرِيرٍ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إخبارٌ بِأَنَّهُ مَأْمُورٌ مِنْ جِهَةِ اللَّهِ بِإِحْدَاثِ الْعِبَادَةِ وَالْإِخْلَاصِ. وَالثَّانِي: إخبارٌ بِأَنَّهُ يَخْتَصُّ اللَّهَ وَحْدَهُ دُونَ غَيْرِهِ بِعِبَادَتِهِ مُخْلِصًا لَهُ دِينَهُ؛ وَلِدَلَالَتِهِ عَلَى ذَلِكَ قَدَمَ الْمَعْبُودِ عَلَى فِعْلِ الْعِبَادَةِ وَأَخْرَجَهُ فِي الْأَوَّلِ، فَالْكَلَامُ أَوَّلًا وَقَعَ فِي الْفِعْلِ نَفْسِهِ، وَإِيجَادِهِ، وَثَانِيًا فِيمَنْ يَفْعَلُ الْفِعْلَ لِأَجْلِهِ؛ وَلِذَلِكَ رَتَّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ﴾، وَالْمُرَادُ بِهَذَا

الصَّالِحَةُ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ سَبَبٌ فِي السَّبْقِ، عَلَى أَنَّ مَنْ لَمْ يَأْتِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْأَعْمَالِ حَاصِلٌ فِي مَنْزِلَةٍ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ عِنْدَهُمْ، وَعِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ وَالسَّلَفِ الصَّالِحِ هُوَ مِنْ إِطْلَاقِ الْكُلِّ عَلَى الْبَعْضِ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَالَ رُكْنٌ مِنْ رُكْنِي الْإِسْلَامِ.

قَوْلُهُ: (فَإِنْ عَصَيْتُ رَبِّي بِمُخَالَفَةِ الدَّلِيلَيْنِ)، هَذَا بَيَانُ اتِّصَالِ هَذِهِ الْآيَةِ بِمَا سَبَقَ، يَعْنِي: مَا ذَكَرْتُ مِنَ الْأَمْرِ بِالْإِخْلَاصِ فِي الدِّينِ وَالتَّوْبَةِ مِنَ الشِّرْكِ وَالرِّيَاءِ هُوَ مَا عَرَفْتَهُ بِالْأَدِلَّةِ، أَيْ: الْعَقْلِ وَالْوَحْيِ.

قَوْلُهُ: (لَيْسَ بِتَكَرِيرٍ)، وَتَلْخِيصُ الْجَوَابِ: أَنَّ الْأَوَّلَ: إخبارٌ عَنْ كَوْنِهِ كَانَ مَأْمُورًا بِإِيجَادِ الْإِخْلَاصِ. وَالثَّانِي: إخبارٌ عَنْ أَنَّهُ امْتَثَلَ لِذَلِكَ الْأَمْرِ وَأَوْجَدَ الْمَأْمُورَ بِهِ، وَلِذَلِكَ قَدَّمَ الْمَفْعُولَ عَلَى الْفِعْلِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ أَصْحَابِ الْمَعَانِي أَنَّهُمْ إِذَا قَدَّمُوا عَلَى الْفِعْلِ مَعْمُولَهُ أَذْنُوا بِتَقْرِيرِ الْفِعْلِ وَالتَّرْدِيدِ فِي الْمَعْمُولِ، كَأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ: اْعْبُدْ مَا نَعْبُدُ لِنَعْبُدَ مَا نَعْبُدُ، كَمَا قَالَ فِي ﴿الْكَافِرُونَ﴾ يَا مُحَمَّدُ هَلُمَّ فَاتَّبِعْ دِينَنَا وَنَتَّبِعْ دِينَكَ، تَعْبُدْ إِلَهُنَا سَنَةً وَنَعْبُدُ إِلَهَكَ سَنَةً، فَأَجَابَ هَاهُنَا بِمَا أَجَابَ هُنَاكَ بِقَوْلِهِ: ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ [الْكَافِرُونَ: ٦]، ﴿قُلْ اللَّهُ أَعْبَدُ﴾، ﴿فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ﴾، فَهُوَ بَيْنَ الْقَصْرِ الْإِفْرَادِيِّ، وَبِهَذَا سَقَطَ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَالتَّمَسُّكُ بِمِثْلِ ﴿بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ﴾ ضَعِيفٌ؛ لِأَنَّهُ جَاءَ ﴿فَاعْبُدِ اللَّهَ﴾ وَ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾.

الأمر الوارد على وجه التخيير: المبالغة في الخذلان والتخلية، على ما حَقَّقْتُ فيه القول مرَّتين. ﴿قُلْ إِنَّ الْكَامِلِينَ فِي الْخُسْرَانِ الْجَامِعِينَ لَوْ جُوهَهُ وَأَسْبَابُهُ: هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾؛ لوقوعها في هَلَكَةٍ لا هَلَكَةَ بعدها، ﴿وَالَّذِينَ خَسِرُوا أَهْلِيهِمْ﴾؛ لأنهم إن كانوا من أهل النار فقد خَسِرُوا هُم كَمَا خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ، وإن كانوا من أهل الجنة فقد ذَهَبُوا عَنْهُمْ ذَهَاباً لا رجوعَ بعده إليهم. وقيل: وخَسِرُوا هُم؛ لأنهم لم يَدْخُلُوا مَدْخَلَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ هُمُ أَهْلُ فِي الْجَنَّةِ، يعني: وخَسِرُوا أَهْلِيهِمُ الَّذِينَ كَانُوا يَكُونُونَ لَهُمْ لَوْ آمَنُوا، ولقد وَصَفَ خُسْرَانَهُمْ بَغَايَةِ الْفُطَاةِ فِي قَوْلِهِ: ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾؛ حيثُ اسْتَأْنَفَ الْجُمْلَةَ وَصَدَّرَهَا بِحَرْفِ التَّنْبِيهِ، وَوَسَّطَ الْفَضْلَ بَيْنَ الْمُبْتَدَأِ وَالْخَبَرِ، وَعَرَّفَ الْخُسْرَانَ، وَنَعَتَهُ بِالْمُبِينِ.

[﴿لَهُمْ مِنْ قَوْفِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهَ بِهِ عِبَادَهُ يُعْبَادُ فَاتَّقُونَ]

[١٦]

قوله: (على ما حَقَّقْتُ فيه القول مرَّتين)، أحدهما: في هذه السُّورَةِ في قوله: ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾، وثانيهما في قوله: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ [الكهف: ٢٩].

قوله: ﴿قُلْ إِنَّ الْكَامِلِينَ فِي الْخُسْرَانِ﴾، هذا من إفادة تعريف الجنس، نحو ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة: ٢]، وحاتم الجواد. وقوله: «الجامعين لوجوهه» بيان له. قال في قوله: هو الرَّجُلُ، أي: الْكَامِلُ فِي الرَّجُولِيَّةِ الْجَامِعُ لما يكون في الرَّجَالِ مِنْ مَرَضِيَّاتِ الْخِصَالِ، يعني: إِنَّمَا يُطْلَقُ اسْمُ الْخُسْرَانِ عَلَى فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِهِ إِذَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْخِصَالُ الْمَعْتَبَرَةُ فِي ذَلِكَ، فَكَانَتْ لِدَلَالَةِ الْخُسْرَانِ كُلِّهِ. وقوله: «هُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا» إشارة إلى ما يُعْطِيهِ التَّرْكِيبُ مِنْ مَعْنَى الْإِخْصَاصِ، وَفِي إِعَادَةِ ﴿الَّذِينَ خَسِرُوا﴾ فِي الْخَبَرِ بَعْدَ ذِكْرِ ﴿الْمُتَحَسِّرِينَ﴾ مَبَالِغَةٌ أُخْرَى.

قوله: (وقيل: وخَسِرُوا هُم؛ لأنهم لم يَدْخُلُوا مَدْخَلَ الْمُؤْمِنِينَ)، وعلى هذا المراد بالأهل: مَا يُعَدُّ الْأَهْلَ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الْحُورِ وَالْغِلْمَانِ وَغَيْرِهِمَا، وَفِيهِ تَمِيمٌ، كَأَنَّهُ قِيلَ: خَسِرُوا رَأْسَ الْمَالِ وَالرَّبْحَ. وقوله: ﴿أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ﴾ تذييل، ولهذا قال: «ولقد وصف خُسْرَانَهُمْ بَغَايَةِ الْفُطَاةِ».

﴿وَمِنْ تَحْتِهِمْ﴾ أطباقٌ مِنَ النَّارِ هِيَ ﴿ظُلُلٌ﴾ لآخرين، ﴿ذَلِكَ﴾ العذابُ هو الذي يتوعدُّ ﴿اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ ويخوِّفهم؛ لِيَجْتَنِبُوا مَا يُوقِعُهُمْ فِيهِ. ﴿يَعْبَادُ فَاتَّقُونِ﴾ ولا تتعزَّضوا لِمَا يُوجِبُ سَخَطِي، وهذه عظةٌ من الله تعالى ونصيحةٌ بالغة. وقرئ: (يا عبادي).

[﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ * الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْكُفْرَ فَيَسْتَبِيعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ ١٧-١٨]

﴿الطَّاغُوتَ﴾: فَعَلَوْتَ؛ مِنَ الطُّغْيَانِ، كَالْمَلَكُوتِ وَالرَّحْمَتِ، إِلَّا أَنَّ فِيهَا قَلْبًا بِتَقْدِيمِ اللامِ عَلَى الْعَيْنِ، أُطْلِقَتْ عَلَى الشَّيْطَانِ أَوْ الشَّيَاطِينِ؛ لِكُونِهَا مَصْدَرًا وَفِيهَا مُبَالَغَاتٌ؛ وَهِيَ التَّسْمِيَةُ بِالمصدرِ، كَأَنَّ عَيْنَ الشَّيْطَانِ طُغْيَانٌ، وَأَنَّ البِنَاءَ بِنَاءٌ مُبَالَغَةٌ؛ فَإِنَّ الرَّحْمَتَ: الرَّحْمَةُ الواسعة، وَالْمَلَكُوتَ: الْمَلِكُ الْمَبْسُوطُ؛ وَالْقَلْبُ وَهُوَ لِلإختصاص؛ إِذْ لَا تُطْلَقُ

قوله: (هِيَ) ﴿ظُلُلٌ﴾ لآخرين، يريدُ أَنَّ ظُلُلًا إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ فَوْقٍ، فَلَمَّا خُصَّتْ بِقَوْلِهِ: ﴿مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ﴾ نَبَّهَ عَلَى الإِدْمَاجِ. وَأَنَّ طَبَقَةً هَؤُلَاءِ الْمَشْرِكِينَ ظُلَّةٌ لآخرين وَهُمْ الْمَنَافِقُونَ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ [النساء: ١٤٥] و﴿مِنْ تَحْتِهِمْ﴾ إِنَّمَا عَطَفَ جُمْلَةً عَلَى ﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ و﴿ظُلُلٌ﴾ عَلَى ﴿ظُلُلٌ﴾ أَوْ يُقَدَّرُ ﴿لَهُمْ﴾ فَيَكُونُ عَطَفَ جُمْلَةٍ عَلَى جُمْلَةٍ؛ لِأَنَّ ﴿لَهُمْ﴾ خَبَرٌ و﴿ظُلُلٌ﴾ مُبْتَدَأٌ و﴿مِنْ النَّارِ﴾ صِفَةٌ و﴿مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًا مِنْ ﴿ظُلُلٌ﴾ أَوْ مُتَعَلِّقًا بِالْخَبَرِ ﴿وَأَهْلِيهِمْ﴾ ظُلُلٌ كَانَتْ مِنْ فَوْقِهِمْ.

قوله: (﴿ذَلِكَ﴾ العذابُ هو الذي يتوعدُّ ﴿اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾)، هذا تصحيحٌ لمعنى ﴿يُخَوِّفُ﴾ ﴿اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ﴾ وَأَنَّهُ خَبَرٌ لذلِكَ، وَالْمَشَارُ إِلَى مَا سَبَقَ.

قوله: (وَالْقَلْبُ)، أَي: وَمِنِ الْمُبَالَغَاتِ الْقَلْبُ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ أَسْمَاءِ الْأَجْنَاسِ إِذَا غَلَبَ عَلَى إِحْدَى مُسَمِّيَاتِهَا بِأَنْ تُجْعَلَ مَعَ الْأَلْفِ وَاللَّامِ عَلَمًا لَهُ، فَإِنَّ الْمَصْدَرَ كَمَا قَالَ «فَعَلَوْتَ» مِنَ «الطُّغْيَانِ» يُطْلَقُ عَلَى مَنْ طَغَى وَتَجَاوَزَ فِيهِ الْحَدَّ، ثُمَّ قُلِبَ وَغُلِبَ عَلَى الشَّيْطَانِ، وَإِلَيْهِ

على غير الشيطان، والمراد بها ها هنا الجمع. وقُرئ: (الطَوَاعِيَتِ). ﴿أَنْ يَّعْبُدُوهَا﴾: بدلٌ من ﴿الطَّلَعُوتِ﴾ بدَلِ الاشتغال. ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾: هي البشارة بالثواب، كقوله تعالى: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ﴾ [يونس: ٦٤]، الله عزَّ وجلَّ يُبَشِّرُهُمْ بذلك في وَحْيِهِ على أَلْسِنَةِ رُسُلِهِ، وتلقَّاهم الملائكة عند حُضُورِ الموت مُبَشِّرِينَ، وحين يُحْشَرُونَ، قال الله تعالى: ﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى ثَوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهمُ بُشْرَتُهُمْ أَلْيَوْمَ جَنَّتٌ﴾ [الحديد: ١٢]. وأراد بعباده ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾: الذين اجْتَنَبُوا وَأَنَابُوا لا غيرهم، وإنما أراد بهم أن يكونوا مع الاجتنابِ والإنابة على هذه الصِّفة، فَوَضَعَ الظاهرَ موضعَ الضَّميرِ، وأراد أن يكونوا نُقَادًا في الدِّينِ يُمَيِّزُونَ بين الحَسَنِ والأَحْسَنِ والفاضلِ والأَفْضَلِ، فإذا اعترضهم أُمُرَانِ واجبٌ وَنَدْبٌ:

الإشارة بقوله: «وهو للاختصاص».

قوله: (وقُرئ: «الطَوَاعِيَتِ»)، قال ابنُ جَنِّي: قرأها الحسنُ: ﴿الطَّلَعُوتِ﴾ مقلوب، ووزنه «فَلْعُوت» مِن: طغيت، وقالوا أيضًا: طَغُوت. وقولهم: «طُغْيَانٌ» دليلٌ على أن اللَّامَ ياءٌ فاصلة، إذن «طَغْيُوت» مصدرٌ كالرَّغْبُوتِ والرَّهْبُوتِ، ثُمَّ قَدَّمَ اللَّامَ على العين فصارت «طِغْيُوت» ثُمَّ قَلَبَتِ الياءَ لتحركِها وانفتاحِ ما قبلها الفاءُ فصارت «طَاغُوت»، وكانَ القِيَّاسُ إذا كُسِّرَ أن يُقال: «طِياغيت» إلا أنه قيل: «طَواعيت» على لغةٍ مَن قال: «طَغُوت»^(١).

قوله: (وأراد بعباده ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾: الذين اجتنبوا لا غيرهم)^(٢)، يعني: لا يجوزُ أن يُرادَ غيرُهم؛ لأنَّ قوله: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ﴾ مُتَرَتَّبٌ على جُمْلَةٍ قوله: ﴿وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا﴾ إلى قوله: ﴿لَهُمُ الْبُشْرَى﴾ على معنى إذا كان لهمُ البُشْرَى فبشِّرْهم، فأقيمَ المظهرُ موضعَ المضميرِ من غير لفظهِ السَّابِقِ لتكريرِ استحقاقِ البشارة، أحدهما: التَّرتيبُ، والآخرُ: تخصُّيصُ الذكرِ، ولو تركَ إقامةَ المظهرِ موضعَ المضميرِ وقيل: ﴿فَبَشِّرْهُمْ﴾ لم يُنبه على كونِهِم نُقَادًا مُمَيِّزِينَ مع الاجتنابِ والإنابة.

(١) «المحتسب» (٢: ٢٣٦).

(٢) كذا في الأصول الخطية، وفيه اختلاف عما في «الكشاف»، ولعله من باب الاختصار.

اختاروا الواجب، وكذلك المباح والندب، حُرَّاصاً على ما هو أقرب عند الله وأكثر ثواباً، ويدخل تحته المذاهب واختياراً أثبتتها على السبك، وأقواها عند السبر، وأبينها دليلاً أو أمارة، وأن لا تكون في مذهبك كما قال القائل:

ولا تكن مثل غير قيد فانقادا

يريد المقلد. وقيل: يستمعون القرآن وغيره فيتبعون القرآن. وقيل: يستمعون أوامر الله فيتبعون أحسنها، نحو القصاص والعفو، والانتصار والإغضاء، والإبداء والإخفاء؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْمُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ﴿وَلِنْ تُخَفُّوْهَا وَتُؤْتُوْهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ [البقرة: ٢٧١]. وعن ابن عباس: هو الرجل يجلس مع القوم فيسمع الحديث فيه محاسن ومساو، فيحدث بأحسن ما سمع ويكف عما سواه. ومن الوقفة من يقف على: (فبشر عبادي)، ويبتدئ: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ﴾، ويرفعه على الابتداء، وخبره ﴿أُولَئِكَ﴾.

قوله: (ولا تكن مثل غير قيد فانقادا)، أوله:

شمر وكن في أمور الدين مجتهداً

أي: لا تكن في مذهبك مقلداً واختار أقوى المذاهب. الانتصاف: ملأ كتابه من الاعتزال، وهو يظن أنه قد أجاد فلا مطمع في رجوعه عن تقليده ونسأل الله العصمة^(١).

قوله: (ومن الوقفة من يقف)، وفي «التيسير»: قرأ أبو شعيب: «فبشر عبادي الذين» بياء مفتوحة في الوصل، ساكنة في الوقف. وقال أبو حمدون وغيره عن اليزيدي: مفتوحة في الوصل، محذوفة في الوقف. وهو عند قياس قول أبي عمرو، وفي اتباع المرسوم عند الوقف. والباقون يحذفونها في الحالين^(٢). وفي «المُرشد»: إن جعلت ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ﴾ صفة لـ ﴿عِبَادِي﴾ لم تفصل بينها ووقفت على قوله: ﴿أَحْسَنَهُ﴾ ثم تبتدئ ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ،

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٢١).

(٢) «التيسير في القراءات السبع»، ص ٦٧.

[﴿أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ ١٩]

أصل الكلام: أَمَنْ حَقَّ عليه كلمة العذاب فأنت تنقذه، جملة شَرْطِيَّة دَخَلَ عليها همزة الإنكار، والفاء فاء الجزاء، ثم دَخَلَتِ الفاءُ التي في أَوَّلِهَا للعطفِ على محذوف يدلُّ عليه الخطاب، تقديره: أأنتَ مالكُ أمرهم، فَمَنْ حَقَّ عليه العذابُ فأنتَ تنقذه؟ والهمزةُ الثانيةُ هي الأولى، كُرِّرَتِ لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد، ووُضِعَ ﴿مَنْ فِي النَّارِ﴾ موضع الضمير، فالآية - على هذا - جملة واحدة. ووجه آخر؛ وهو أن تكون الآية جملتين: أَمَنْ حَقَّ عليه العذابُ فأنتَ تَخْلُصُهُ؟ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ النَّارِ؟ وإنما جاز حذف: فأنتَ تَخْلُصُهُ؛ لِأَنَّ ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ﴾ يدلُّ عليه. نُزِّلَ استحقاقهم العذاب - وهم في الدنيا - منزلة دخولهم النار، حتى نُزِّلَ اجتهادُ رسولِ الله ﷺ وكَدُّه نَفْسَهُ في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار. وقوله: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ﴾

وخبره: ﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾. وإن جعلته مُبْتَدَأً كان الوقفُ على ﴿عِبَادِ﴾ تامًّا، وتبتدئ ﴿الَّذِينَ﴾ على أنه مُبْتَدَأٌ، وخبره: ﴿الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾، وعلى الوجهين: الوقفُ عند ﴿هَدَاهُمُ اللَّهُ﴾ جائز. وقُلْتُ: مَنْ وقفَ على ﴿عِبَادِي﴾ جعلَ موقعَ السُّؤالِ عنده، فيكونُ الاستِثْناءُ بإعادة صِفَةٍ مَنِ استُثْنِيَ عنه الحديث، وقد مضى الفرقُ في أولِ البقرة.

قوله: (والهمزةُ الثانيةُ هي الأولى، كُرِّرَتِ للتوكيد^(١))، قال الزَّجَّاجُ: ﴿أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ﴾ فيه معنى الجزاء، والهمزةُ في ﴿أَفَأَنْتَ﴾ جاءت مُؤَكَّدَةً مُعَادَةً لِمَا طَالَ الكلام؛ لأنه لا يصلحُ أن تأتي همزة الاستِثْناءِ في الاسمِ والأخرى في الخبر، والمعنى: أَمَنْ حَقَّ عليه العذابُ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُهُ؟^(٢)

قوله: (نُزِّلَ استحقاقهم العذابَ وهم في الدنيا منزلة دخولهم النار، حتى نُزِّلَ اجتهادُ رسولِ الله ﷺ... في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار)، تلخيصه: أن أصلَ الكلام:

(١) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «لتوكيد معنى الإنكار»، وكأنه لما حذف ما أضيف إليه عَوَّضَ عنه بـ«أل».

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٤٩).

يُفِيدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يَقْدَرُ عَلَى الْإِنْقَازِ مِنَ النَّارِ وَحْدَهُ، لَا يَقْدَرُ عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ غَيْرُهُ، فَكَمَا لَا تَقْدَرُ أَنْتَ أَنْ تُنْقِذَ الدَّاحِلَ فِي النَّارِ مِنَ النَّارِ، لَا تَقْدَرُ أَنْ تُخَلِّصَهُ مِمَّا هُوَ فِيهِ مِنْ اسْتِحْقَاقِ الْعَذَابِ بِتَحْصِيلِ الْإِيمَانِ فِيهِ.

[لَكِنَّ الَّذِينَ أَنْفَكُوا مِنْهُمْ هَلُمُّهُمْ عُرْفٌ مِنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ مَبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَّ اللَّهُ لَا يَخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ ﴿٢٠﴾]

﴿عُرْفٌ مِنْ فَوْقِهَا عُرْفٌ﴾: عَلَالِيٌّ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾؟ قُلْتَ: مَعْنَاهُ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ: أَنَّهَا بُنِيَتْ بِنَاءَ الْمَنَازِلِ الَّتِي عَلَى الْأَرْضِ وَسُوِّيَتْ تَسْوِيَّتِهَا. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ كَمَا تَجْرِي تَحْتَ الْمَنَازِلِ، مِنْ غَيْرِ تَفَاوُتٍ بَيْنَ الْعُلُوِّ وَالسُّفْلِ. ﴿وَعَدَّ اللَّهُ﴾ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿هَلُمُّهُمْ عُرْفٌ﴾ فِي مَعْنَى: وَعَدَّاهُمْ اللَّهُ ذَلِكَ.

[﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا

أَفَأَنْتَ تَهْدِي مَنْ هُوَ مُنْغِمِسٌ فِي الضَّلَالِ؟ فَوَضَعَ النَّارَ مَوْضِعَ الضَّلَالِ وَضَعًا لِلْمُسَبِّبِ مَوْضِعَ السَّبَبِ لِقُوَّةِ أَمْرِهِ، ثُمَّ عَقَّبَ الْمَجَازَ بِمَا يُنَاسِبُهُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿تُنْقِذُ﴾ بَدَلُ ﴿تَهْدِي﴾ كَمَا يُعَقَّبُ الْإِسْتِعَارَةُ بِالْتَّرْشِيحِ؛ لِأَنَّ الْإِنْقَازَ أَنْسَبُ لِمَنْ هُوَ فِي النَّارِ مِنَ الْهُدَايَةِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ حِرْصِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى إِيْمَانِهِمْ وَالْمُبَالِغَةِ فِي اجْتِهَادِهِ.

قَوْلُهُ: ﴿يُفِيدُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى هُوَ الَّذِي يَقْدَرُ عَلَى الْإِنْقَازِ﴾، إِلَى آخِرِهِ. أَرَادَ أَنْ تَقْدِيمَ الْفَاعِلِ الْمَعْنَوِيِّ عَلَى الْفِعْلِ وَإِيْلَاءَهُ هَمْزَةَ الْإِنْكَارِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْفَاعِلِ لَا فِي الْفِعْلِ، أَيِ: لَسْتَ أَنْتَ الْفَاعِلُ لِهَذَا الْفِعْلِ بَلْ فَاعِلُهُ غَيْرُكَ وَهُوَ اللَّهُ وَحْدَهُ.

قَوْلُهُ: (مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿مَبْنِيَّةٌ﴾؟)، يَعْنِي: وَصَفَ الْغُرْفَ بِالْمَبْنِيَّةِ، وَالْمُتَعَارِفُ أَنَّهَا مِنْ أَوْصَافِ التَّحْتَانِيَّةِ لَا الْعَلَالِيِّ، وَخُلَاصَةُ الْجَوَابِ: أَنَّ غُرْفَ الْجَنَّةِ عَلَى خِلَافِ مَا فِي الدُّنْيَا، فَيَكُونُ بِنَاؤُهَا بِنَاءَ الْمَنَازِلِ الَّتِي عَلَى الْأَرْضِ وَسُوِّيَتْ بِتَسْوِيَّتِهَا، تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كَمَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْمَنَازِلِ.

تُخَلِّفًا أَلْوَنُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرْتَهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَمًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٢١﴾

﴿أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾: هو المطر. وقيل: كل ماء في الأرض فهو من السماء ينزل منها إلى الصخرة، ثم يقسمه الله، ﴿فَسَلَكَهُ﴾: فأدخله ونظمه ﴿يَنْبِيعَ فِي الْأَرْضِ﴾: عُيُونًا وَمَسَالِكَ وَمَجَارِي كَالْعُرُوقِ فِي الْأَجْسَادِ، ﴿تُخَلِّفًا أَلْوَنُهُ﴾: هيئته؛ من خضرة وحمرة وصفرة وبياض وغير ذلك، أو أصنافه؛ من بُرٍّ وشعيرٍ وسمسم وغيرها. ﴿يَهِيْجُ﴾: يتم جفافه، عن الأصمعي؛ لأنه إذا تم جفافه حان له أن يثور عن منابته ويذهب، ﴿حُطَمًا﴾: فُتَاتًا وَدَرِينًا. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا﴾: لتذكيراً وتنبيهاً على أنه لا بد من صانع حكيم، وأن ذلك كائن عن تقديرٍ وتديرٍ، لا عن تعطيلٍ وإهمال. ويجوز أن يكون مثلاً للدنيا، كقوله: ﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [يونس: ٢٤]، ﴿وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ [الكهف: ٤٥]. وقرئ: (مُصْفَرًّا).

قوله: (إلى الصخرة)، وهي التي في بيت المقدس.

قوله: (عُيُونًا وَمَسَالِكَ)، نُصِبَ على التفسير لقوله: ﴿يَنْبِيعَ﴾، قال القاضي: أي: عُيُونًا وَمَجَارِي كَامِنَةً فِيهَا، أو قنواتٍ نابعاتٍ فيها؛ إذ ينبوعٌ جاء للمنبع وللنابع فنصبها على المصدر أو على الحال^(١).

المُغْرِبُ: نبع الماء ينبع، خرج من الأرض نُبوعًا وَنَبْعًا وَنَبْعَانًا^(٢).

قوله: (أو أصنافه من بُرٍّ)، عطفٌ على «هيئته». الجوهري: اللَّوْنُ هَيْئَتُهُ كَالسَّوَادِ وَالْحُمْرَةِ، وَاللَّوْنُ: النوع.

قوله: (فُتَاتًا وَدَرِينًا)، الجوهري: الدَّرِينُ حُطَامُ المرعى إذا قُدِمَ، وهو ما بلي من الحشيش، وقلما تنتفع به الإبل.

قوله: (ويجوز أن يكون مثلاً للدنيا)، عطفٌ على قوله: «هو المطر»، أي: الآية إما واردة

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٤٠).

(٢) «المغرب في ترتيب المعرب» (٢: ٢٨٤).

[﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ﴾ قَوْلٌ لِّلْقَنَسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٢﴾]

﴿أَفَمَنْ﴾ عَرَفَ اللَّهُ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ اللَّطْفِ فَلَطَفَ بِهِ حَتَّى انشَرَخَ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ وَرَغِبَ فِيهِ وَقَبِلَهُ كَمَنْ لَا لُطْفَ لَهُ فَهُوَ حَرَجُ الصَّدْرِ قَاسِي الْقَلْبِ، وَنُورُ اللَّهِ: هُوَ لُطْفُهُ. وَقَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْآيَةَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ انشَرَخَ الصَّدْرُ؟ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ النُّورُ الْقَلْبَ انشَرَخَ وَانْفَسَحَ»، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا عَلَامَةُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالتَّأَهُبُ لِمَوْتٍ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ»، وَهُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ﴾ [الزمر: ٩] فِي حَذْفِ الْخَبَرِ. ﴿مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾: مِّن أَجْلِ ذِكْرِهِ، أَي: إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ عَنْدهُمْ أَوْ آيَاتُهُ اشْمَأَزُّوا وَازْدَادَتْ قُلُوبُهُمْ قَسَاوَةً،

عَلَى ظَاهِرِهَا حَائِثَةٌ عَلَى التَّفَكُّرِ وَالتَّذَكُّرِ فِي آيَاتِ اللَّهِ الْبَاهِرَةِ، أَوْ الْمَرَادُ بِهَا: التَّمَثِيلُ بِاعِثَتِهِ عَلَى التَّذَكُّرِ وَالْإِيقَاطِ، زَاجِرَةٌ عَنِ الرُّكُونِ إِلَى اللَّذَاتِ الْعَاجِلَةِ. مُنْبَهَةٌ أَنَّهَا فِي وَشَكِ الزَّوَالِ وَسُرْعَةِ الْإِنْفِصَالِ، يَدُلُّ عَلَى الثَّانِي سَوَاقِهَا وَلَوْاحِقُهَا، فَإِنَّهَا مُسْبِقَةٌ لِّلْتَذَكُّرِ وَالْوَعْظِ لَا سِيَّمَا قَوْلُهُ: ﴿قَوْلٌ لِّلْقَنَسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾ أَي: لَمَنْ لَا يَلِينُ قَلْبُهُ لِمَوَاعِظِ اللَّهِ وَزَوَاجِرِهِ، وَلِذَلِكَ اسْتَشْهَدَ بِقَوْلِهِ: «الْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالتَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ، وَالتَّأَهُبُ لِمَوْتٍ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوْتِ»^(١).

قَوْلُهُ: (هُوَ نَظِيرُ قَوْلِهِ: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَنِيتٌ﴾ فِي حَذْفِ الْخَبَرِ)، أَي: فِي أَحَدِ وَجْهَيْهِ، قَالَ الزَّجَّاجُ: هَذِهِ الْفَاءُ لِلْمُجَازَاةِ، الْمَعْنَى: أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ فَاهْتَدَى كَمَنْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ فَلَمْ يَهْتِدِ لِقَسْوَتِهِ؟ لَأَنَّ فِي الْكَلَامِ دَلِيلًا عَلَى هَذَا الْمُقَدَّرِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿قَوْلٌ لِّلْقَنَسِيَّةِ قُلُوبُهُمْ مِّن ذِكْرِ اللَّهِ﴾^(٢).

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (٧: ٧٦) وسعيد بن منصور في «السنن» (٥: ٨٦) والبيهقي في

«الأسماء والصفات» (١: ٤٠٠) من حديث عبد الله بن المستورد.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٥١).

كقوله: ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ [التوبة: ١٢٥]. وقُرى: (عن ذِكْرِ اللَّهِ). فَإِنْ قَلَتْ: ما الفرقُ بين «مَنْ» و«عَنْ» في هذا؟ قلتُ: إذا قلتُ: قسا قلبه مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، فالمعنى ما ذكرتُ؛ من أن القسوةَ من أجلِ الذِّكرِ وبسببِهِ، وإذا قلتُ: عن ذِكْرِ اللَّهِ، فالمعنى: غَلَطَ عن قَبُولِ الذِّكرِ وجفا عنه. ونظيره: سَقاه من العَيْمَةِ، أي: من أجلِ عَطَشِهِ، وسَقاه عَنِ العَيْمَةِ: إذا أزوَاه حتى أَبْعَدَه عن العطشِ.

[﴿اللَّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا مَثَانِيَ نَقَشَعُرٌ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ ٢٣]

عن ابن مسعود رضي الله عنه: أَنَّ أصحابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ مَلُّوا مَلَّةً، فقالوا له: حَدِّثْنَا؛ فنزلتُ. وإيقاعُ اسمِ «الله» مُبتدأً، وبناءُ ﴿نَزَلَ﴾ عليه: فيه تَفخيمٌ لأحسنِ الحديثِ، ورفعٌ منه، واستشهادٌ على حُسْنِهِ، وتأكيدٌ لاستِناده إلى اللَّهِ، وأنه مِنْ عِنْدِهِ، وَأَنَّ مِثْلَهُ لا يَجُوزُ أَنْ يَصْدُرَ إِلَّا عَنْهُ، وتنبيةٌ على أَنَّهُ وَحْيٌ مُعْجَزٌ مُبَايِنٌ لسائرِ الأحاديثِ. و﴿كِتَابًا﴾ بَدَلٌ مِنْ ﴿أَحْسَنَ الْحَدِيثِ﴾، ويَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ حَالاً مِنْهُ. ﴿مُتَشَبِهًا﴾: مُطْلَقٌ فِي مُشَابَهَةِ بَعْضِهِ بَعْضًا، فَكَانَ مُتَنَاوِلًا لَتَشَابُهِهِ مَعَانِيهِ فِي الصَّحَّةِ وَالْإِحْكَامِ،

قوله: (مَلُّوا مَلَّةً)، الجوهريُّ: مَلَلْتُ الشَّيْءَ بِالْكَسْرِ أَمَلُّهُ، وَمَلَلْتُ مِنْهُ أَيضًا، مَلَلًا وَمَلَّةً وَمُلَالَةً؛ إِذَا سَمِمْتَهُ.

قوله: (وإيقاعُ «اسمِ الله» مُبتدأً)، يعني: التَّرْكِيبَ مِنْ بَابِ تَقْوِي الْحُكْمِ، لَكِنْ فِي تَحْصِيصِ اسْمِ اللَّهِ الْجَامِعِ بِالذِّكْرِ وإيقاعِ الْفِعْلِ عَلَى أَحْسَنِ الْحَدِيثِ وَإِدَالِ ﴿كِتَابًا﴾ عَنْهُ وَوصْفِهِ بِ﴿مُتَشَبِهًا﴾ الإِشْعَارُ بِتَرْتُّبِ الْحُكْمِ عَلَى الْوَصْفِ وَالِدَّلَالَةُ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ، وَأَنَّ مِثْلَ هَذَا الْكَلَامِ فِي حُسْنِ نَظْمِهِ وَغَرَابِطِهِ وَكَوْنِهِ جَامِعًا لِلْمَعَارِفِ الْحَقِّقَةِ وَحَاطِرًا لِمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَمَكَارِمِ الشَّيْمِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَصْدُرَ إِلَّا عَمَّنْ اسْتَجْمَعَ فِيهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَالصِّفَاتُ الْعُلْيَا، وَفِي قَوْلِهِ: «وَأَنَّ مِثْلَهُ» إِشَارَةٌ إِلَى الْكِنَايَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا؛ لِأَنَّهَا عَلَى مِثْلِكَ يَجُودُ.

والبناء على الحق والصدق، ومنفعة الخلق، وتناسب ألفاظه وتناصفيها في التخثير والإصابة، وتجاوب نظمه وتأليفه في الإعجاز والتبكيث، ويجوز أن يكون ﴿مَثَانِي﴾ بياناً لكونه مُتَشَابِهًا؛ لأن القصص المكررة لا تكون إلا مُتَشَابِهَة. والمثاني: جمع مُثْنَى بمعنى: مُرَدَّد ومُكْرَّر، لما ثُنِيَ من قَصَصِهِ وَأَنْبَاءِهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَأَوَامِرِهِ، وَنَوَاهِيهِ، وَوَعْدِهِ، وَوَعِيدِهِ، وَمَوَاعِظِهِ. وقيل: لأنه يُثْنَى في التلاوة، فلا يُمَلِّ كما جاء في وصفه: لَا يَتَفَهُّ وَلَا يَتَشَانُ وَلَا يَخْلُقُ عَلَى كَثَرَةِ الرَّدِّ. ويجوز أن يكون جمع مُثْنَى مَفْعَل، مِنَ التَّثْنِيَةِ

قوله: (وَتُنَاصِفُهَا فِي التَّخْيِيرِ وَالْإِصَابَةِ)، الجوهرية: أنصف، أي: عدل، يُقال: أنصفه من نفسه، وانتصفت أنا منه، وتناصفوا، أي: أنصف بعضهم بعضاً من نفسه، ومنه قول الشاعر:

إِنِّي غَرَضْتُ إِلَى تَنَاصُفِ وَجْهَهَا غَرَضَ الْمُحِبِّ إِلَى الْحَبِيبِ الْغَائِبِ^(١)

يعني: اشتقت إلى استواء المحاسن، كأن بعض أعضاء الوجه أنصف بعضاً في أخذ القسط من الجمال.

قوله: (وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿مَثَانِي﴾ بياناً)، عطف على قوله: «مُطْلَقٌ فِي مُشَابَهَةِ بَعْضِهِ بَعْضًا»، أي يُقَيِّدُ ﴿مُتَشَابِهًا﴾ تارة بـ ﴿مَثَانِي﴾، ويُطْلَقُ أُخْرَى لِيَبْقَى عَلَى إِطْلَاقِهِ دَالًّا عَلَى مَا هُوَ شَائِعٌ فِي جِنْسِهِ، وَمِنْ ثَمَّ قَدَّرَ مَا قَدَّرَ.

قوله: (لَا يَتَفَهُّ وَلَا يَتَشَانُ)، النّهاية: في حديث ابن مسعود يصف القرآن: «لَا يَتَفَهُّ وَلَا يَتَشَانُ». هو من الشيء التّافه الحقيق، يُقال: تَفَهَ يَتَفَهُّ فَهُوَ تَافِهٌ، وَلَا يَتَشَانُ، أي: لَا يَخْلُقُ عَنْ كَثَرَةِ الرَّدِّ، مَأْخُودٌ مِنَ الشَّنِّ وَهُوَ السَّقَاءُ الْخَلْقُ.

قال في «الفاائق»: أي: القرآن حُلُوٌّ طَيِّبٌ لَا تَذْهَبُ طَلَاوُثُهُ وَلَا يَبْلَى رَوْنَقُهُ وَطَرَاوُثُهُ بِتَرْدِيدِ الْقِرَاءَةِ كَالشُّعْرِ وَغَيْرِهِ^(٢). وَتَفَهُ، أي: مِنْ: تَفَهَ الطَّعَامُ؛ إِذَا سَنَخَ، أَوْ مِنْ: تَفَهُ الثُّوبُ؛

(١) ذكره في «اللسان» (غرض)، وعزاه لابن هزّمة.

(٢) «الفاائق في غريب الحديث» (١: ١٥٢).

بمعنى التكرير والإعادة، كما كان قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَتِجِعُ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ﴾ [الملك: ٣] بمعنى: كَرَّةً بعد كَرَّةٍ، وكذلك: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَحَنَانَيْكَ. فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ وُصِفَ الْوَاحِدُ بِالْجَمْعِ؟ قُلْتُ: إِنَّمَا صَحَّ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ جُمْلَةٌ ذَاتُ تَفَاصِيلَ، وَتَفَاصِيلُ الشَّيْءِ هِيَ جُمْلَتُهُ لَا غَيْرُ، أَلَا تَرَكَ تَقُولُ: الْقُرْآنُ أَسْبَاعٌ وَأَخْمَاسٌ، وَسُورٌ وَآيَاتٌ، وَكَذَلِكَ تَقُولُ: أَقَاصِيصُ وَأَحْكَامٌ وَمَوَاعِظُ مَكْرَرَاتٍ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُكَ: الْإِنْسَانُ عِظَامٌ وَعُرُوقٌ وَأَعْصَابٌ؟ إِلَّا أَنَّكَ تَرَكَتَ الْمَوْصُوفَ إِلَى الصِّفَةِ؛ وَأَصْلُهُ: كِتَابًا مُتَشَابِهًا فَصُولًا مَثَانِي. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ كَقَوْلِكَ: بُرْمَةٌ أَعْشَارٌ، وَثُوبٌ أَخْلَاقٌ. وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَكُونَ ﴿مَثَانِي﴾

إِذَا بَلَى، «وَلَا يَتَشَانُ» تَأْكِيدٌ لَهُ، أَوْ مِنْ: تَفَهُ الشَّيْءِ؛ إِذَا قَلَّ وَحَقُرَ، أَيْ: هُوَ مُعْظَمٌ فِي الْقُلُوبِ أَوَّلًا، وَقِيلَ: مَعْنَى «التَّشَانُ»: الْإِمْتِرَاجُ بِالْبَاطِلِ مِنَ الشَّانَةِ وَهِيَ: اللَّبَنُ الْمَذِيقُ ^(١).

وَقُلْتُ: رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِنَّمَا سَتَكُونُ فِتْنَةٌ» قُلْتُ: فَمَا الْمَخْرُجُ مِنْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «كِتَابُ اللَّهِ، فِيهِ نَبَأُ مَا قَبْلَكُمْ، وَخَبَرُ مَا بَعْدَكُمْ، وَحُكْمُ مَا بَيْنَكُمْ، وَهُوَ الْفَصْلُ لَيْسَ بِالْهَزْلِ، مَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبَّارٍ قَصَمَهُ اللَّهُ، وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، وَهُوَ الْحَبْلُ الْمَتِينُ، وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، وَهُوَ الَّذِي لَا تَزِيغُ بِهِ الْأَهْوَاءُ، وَلَا تَلْتَبِسُ بِهِ الْأَلْسِنَةُ، وَلَا يَشْبَعُ مِنْهُ الْعُلَمَاءُ، وَلَا يَخْلُقُ عَنْ كَثْرَةِ الرَّدِّ، وَلَا تَنْقُضِي عَجَائِبُهُ، هُوَ الَّذِي لَمْ تَنْتَهُ الْجِنُّ حَتَّى قَالُوا: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ، مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ، وَمَنْ دَعَا إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ ^(٢).

قَوْلُهُ: (بُرْمَةٌ أَعْشَارٌ)، الْجَوْهَرِيُّ: الْبُرْمَةُ: الْقَدَرُ. وَبُرْمَةٌ أَعْشَارٌ: إِذَا انْكَسَرَتْ قِطْعًا. وَقُلْتُ: أَعْشَارٌ: جَاءَ عَلَى بِنَاءِ الْجَمْعِ، كَمَا قَالُوا: رُمِحَ أَقْصَادُ، وَثُوبٌ أَخْلَاقٌ، إِذَا كَانَتْ الْخُلُوقَةُ فِيهِ كُلُّهُ، كَمَا قَالُوا: أَرْضٌ سَبَاسِبٌ، وَبُرْمَةٌ أَعْشَارٌ. وَعَنْ بَعْضِهِمْ: وَهِيَ الَّتِي تَسَعُ

(١) يَعْنِي الْمَذُوقَ، وَهُوَ الْمَخْلُوطُ بِالْمَاءِ.

(٢) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٢٩٠٦) وَالدَّارِمِيُّ (٣٣٧٤) وَالبَزَّارُ (٨٣٦) وَغَيْرُهُمْ، وَفِي إِسْنَادِهِ الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ.

صِفَةً، ويكون مُتَّصِباً على التَّمْيِيز من ﴿مُتَشَبِّهًا﴾، كما تقول: رأيتُ رجلاً حَسَنًا شَمَائِلَ، والمعنى: مُتَشَابِهَةً مِثَالِهِ. فإن قلت: ما فائدة التَّشْبِيهِ والتَّكْرِير؟ قلت: النفوسُ أنْفَرُ شيء عن حَدِيثِ الوَعْظ والنَّصِيحَةِ، فما لم يُكْرَرْ عليها عَوْدًا عن بَدْء، لم يَرَسَخْ فيها ولم يَعْمَلْ عَمَلَهُ، وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ عَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْرَرْ عَلَيْهِمْ مَا كَانَ يَعْظُ بِهِ وَيَنْصَحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَسَبْعًا؛ لِيَرَكُزَهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَيَغْرِسَهُ فِي صُدُورِهِمْ. اقشَعَرَّ الْجِلْدُ: إِذَا تَقَبَّضَ تَقَبُّضًا شَدِيدًا، وَتَرْكِيْبُهُ مِنْ حُرُوفِ الْقَشْعِ، وَهُوَ الْأَدِيمُ الْيَابِسُ، مَضْمُومًا إِلَيْهَا حَرْفٌ رَابِعٌ وَهُوَ الرَّاءُ؛ لِيَكُونَ رُبَاعِيًّا وَدَالًّا عَلَى مَعْنَى زَائِدٍ. يقال: اقشَعَرَّ جِلْدُهُ مِنَ الْخَوْفِ، وَقَفَّ شَعْرُهُ،

فيها أعشارُ الجزورِ وهي أنصبأؤها جمعُ عُشر، والأقصادُ: جمعُ قَصْد، وهو ما يُكْسَرُ به الرمح.

أَخْلَقَ الثَّوْبُ: إِذَا بَلِيَ، يَتَعَدَّى وَلَا يَتَعَدَّى.

قوله: (حَسَنًا شَمَائِلَ)، أي: شَمَائِلُهُ، و«شَمَائِلُ» نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيزِ.

قوله: (عَوْدًا عَنْ بَدْء)، هُوَ حَالٌ مِنَ الَّذِي أُقِيمَ مُقَامُ الْفَاعِلِ فِي «يُكْرَرُهُ»، وَنَحْوُهُ: رَجَعَ عَوْدُهُ عَلَى بَدْء، أي: رَاجَعَ فِي الطَّرِيقِ الَّذِي جَاءَ مِنْهُ، وَيُجَوِّزُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا مُطْلَقًا، نَحْوُ قَعَدْتُ جُلُوسًا.

قوله: (وَمِنْ ثَمَّ كَانَتْ عَادَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْرَرْ عَلَيْهِمْ)، رَوَى التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُكْرَرُ الْكَلِمَةَ ثَلَاثًا لَتُعْقَلَ عَنْهُ»^(١).

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا أَعَادَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ^(٢).

قوله: (وَتَرْكِيْبُهُ مِنْ حُرُوفِ الْقَشْعِ)، إِلَى قَوْلِهِ: (وَقَفَّ شَعْرُهُ)، عَنْ بَعْضِهِمْ: هَذَا بَيَانُ الْحِكْمَةِ لِغِلِّ الْوَاضِعِ، لَا أَنَّهُ اشْتِقَاقٌ، كَمَا فِي «اقْمَطَرٌ» فَإِنَّ «الْقِمَطَ» هُوَ الْأَصْلُ، ثُمَّ

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٦٤٠) وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ.

(٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٦٥٣) عَنْ رَجُلٍ خَدَمَ النَّبِيَّ ﷺ.

وهو مثلٌ في شدة الخوف، فيجوزُ أن يريدَ به اللهُ سبحانه التمثيل؛ تصويراً لإفراط خشيتهم، وأن يريدَ التحقيق، والمعنى: أنهم إذا سمِعُوا بالقرآنِ وبآياتِ وعيده: أصابَتْهم خَشْيَةٌ تَقْشَعُرُ مِنْهَا جُلُودُهُمْ، ثم إذا ذَكَرُوا اللهَ وَرَحْمَتَهُ وَجُودَهُ بِالْمَغْفِرَةِ: لَانَتْ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ، وزَالَ عَنْهَا مَا كَانَ بِهَا مِنَ الْخَشْيَةِ وَالْقَشْعْرِيرَةِ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا وَجْهُ تَعْدِيَةِ «لَانَ» بـ «إِلَى»؟ قُلْتُ: ضُمِّنَ مَعْنَى فِعْلٍ مُتَعَدٍّ بـ «إِلَى»، كَأَنَّهُ قِيلَ: سَكَنْتُ، أَوْ: أَطْمَأْنَنْتُ إِلَى ذِكْرِ اللهِ لِيَنَّهُ غَيْرُ مُتَقَبِّضَةٍ، رَاجِيَةً غَيْرَ خَاشِيَةٍ. فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الرَّحْمَةِ؟ قُلْتُ: لِأَنَّ أَصْلَ أَمْرِهِ الرَّحْمَةُ وَالرَّأْفَةُ، وَرَحْمَتُهُ هِيَ سَابِقَةُ غَضَبِهِ، فَلَأَصَالَةِ رَحْمَتِهِ إِذَا ذُكِرَ لَمْ يَخْطُرْ بِالْبَالِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ إِلَّا كَوْنُهُ رَوْوفاً رَحِيماً. فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ ذُكِرَتِ الْجُلُودُ وَحَدَّهَا أَوَّلًا، ثُمَّ قُرِنَتْ بِهَا الْقُلُوبُ ثَانِيًا؟ قُلْتُ: إِذَا ذُكِرَتِ الْخَشْيَةُ الَّتِي مَحَلُّهَا الْقُلُوبُ، فَقَدْ ذُكِرَتِ الْقُلُوبُ،

زِيدَتْ فِيهَا الرَّاءُ، فَيَكُونُ رُبَاعِيًّا دَالًّا عَلَى مَعْنَى زَائِدٍ، وَنَظِيرُهُ قَوْلُ النَّحْوِيِّينَ: إِنَّ الضَّادَ اسْمٌ لِلْحَرْفِ الْأَوَّلِ مِنْ: ضَرْبٍ.

قَوْلُهُ: (وَهُوَ مِثْلٌ فِي شِدَّةِ الْخَوْفِ)، أَي: اسْتَعْمَلَ الْقَشْعِرِيرَةَ فِي تَغْيِيرِ يَحْصُلُ فِي جِلْدِ الْإِنْسَانِ عِنْدَ الْوَجَلِ، فَيَتَصَبُّ شَعْرُهُ، وَكَثُرَ فِيهِ حَتَّى صَارَ مِثْلًا لِمُجَرَّدِ شِدَّةِ الْخَوْفِ.

قَوْلُهُ: (لَمْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ الرَّحْمَةِ)، يَعْنِي: ذَكَرْتُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّهُمْ إِذَا سَمِعُوا بِالْقُرْآنِ وَآيَاتِ وَعِيدِهِ أَصَابَتْهُمْ خَشْيَةٌ، ثُمَّ إِذَا ذَكَرُوا رَحْمَتَهُ لَانَتْ جُلُودُهُمْ، فَلِمَ حُذِفَتِ الرَّحْمَةُ وَلَيْسَ فِي الْكَلَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَحْذُوفِ؟ وَأَيْضًا فَلِمَ اقْتَصَرَ عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِ؟ وَخُلَاصَةُ الْجَوَابِ: أَنَّ اسْمَ اللهِ وَإِنْ كَانَ جَامِعًا لِسَائِرِ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى، وَتَقْيِيدُهُ بِشَيْءٍ مِنْ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ إِنَّمَا يُعْلَمُ بِحَسَبِ الْقَرَائِنِ، لَكِنْ عِنْدَ فَقْدَانِ الْقَرِينَةِ يُغْلَبُ جَانِبُ الرَّحْمَةِ عَلَى الْغَضَبِ؛ لِأَنَّ رَحْمَتَهُ سَبَقَتْ غَضَبَهُ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «فَلَأَصَالَةُ رَحْمَتِهِ إِذَا ذُكِرَ لَمْ يَخْطُرْ بِالْبَالِ إِلَّا كَوْنُهُ رَوْوفاً رَحِيماً».

قَوْلُهُ: (إِذَا ذُكِرَتِ الْخَشْيَةُ الَّتِي مَحَلُّهَا الْقُلُوبُ فَقَدْ ذُكِرَتِ الْقُلُوبُ)، يَعْنِي: إِنْ لَمْ تُذَكَّرِ «الْقُلُوبُ» فِي الْأَوَّلِ صَرِيحًا فَقَدْ ذُكِرَتِ «الْخَشْيَةُ» الَّتِي مِنْ عَوَارِضِهَا، فَكَأَنَّهَا قَدْ ذُكِرَتْ،

وتحرير المعنى: أُنْتَهَم إذا فوجئوا بالقرآن وما فيه من القوارع والزواجر مجملًا تقشعر جلودهم وتخشى قلوبهم، فإذا ورد عليهم من ذكر اسم الذات وإرد رحمتي استبدلوا بالخشية رجاء، وبالقشعريرة لينًا، فلما جعل اقشعرار الجلود أصلًا في الاعتبار أولاً أتبع بذكر ما يناسب الإقشعرار من اللين ثانياً تغليياً، وإلا كان مناسِبُ الخشية الرجاء كما صرح به، وروى في تفسير قوله: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ [الأنعام: ٢] عن أم الدرداء: «الوجل في القلب كاحتراق السعفة أما تجده في قشعريرة»، يعني: فزعت لذكره استعظماً له وتهيباً من جلاله وعِزَّةِ سُلْطَانِهِ وبطشه بالعصاة وعِقابِهِ، وهذا الذكر خلاف الذكر في قوله: ﴿ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ لأن ذلك ذكر رحمة ورأفة وثوابه.

وروى الإمام عن لسان أهل العرفان: العارفون السائرُونَ في بيداء جلال الله إن نظروا إلى عالم الجلال طاشوا، وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا^(١).

وقلت - والله أعلم -: إن الله تعالى لَمَّا وصف القرآن المجيد وبالغ في مدحه حتى بلغ غايته من الكمال على ما سبق في قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَبِهًا﴾ وأراد أن يبين كيفية هدايته للخلق، فإن جل الغرض من الكتب السماوية الهداية، قال: ﴿مَثَانِي نَقْشَعُرْمَهُ جُلُودَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾، يعني: من أراد الله أن يهديه به أوقع في قلبه الخشية، كقوله: ﴿هَذَى تَتَشَبَّهْنَ﴾ [البقرة: ٢] ثم يتأثر منه ظاهره بأن يأخذه في بدء الحال قشعريرة في الجلد لضعف الحال أو قوة سطوة الوارد، فإذا أدمن سماعه وألف أنواره تلين جلوده فيتأثر منه القلب فيطمئن إليه فتقلب النفس الأمارة مطمئنة، ﴿أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ﴾، فكما يتأثر الظاهر من القلب في بدء الحال ينعكس في ثاني الحال، ويتأثر القلب من الظاهر، ولذلك جعل اقشعرار الجلد تابعاً لخشية الله أولاً، ولين القلب تابعاً للين الجلد ثانياً، فيستمدُّ الظاهر من الباطن أنواره، والباطن من الظاهر آثاره، فلا يزالان يتناوبان حتى يصعد السالك بذلك إلى مدارج القدس ومعارج الكمال، فيتوطن في مخدع

فكانه قيل: تقشعرُّ جلودهم من آياتِ الرِّعْد، وتحشى قلوبهم في أوَّل وهلة، فإذا ذكروا اللهَ ومبني أمره على الرأفة والرحمة؛ استبدلوا بالخشية رجاءً في قلوبهم، وبالقشعريرة ليناً في جلودهم: ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الكتاب، وهو ﴿هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ﴾: يوفق به ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ يعني: عباده المتقين، حتى يخشوا تلك الخشية ويرجوا ذلك الرجاء، كما قال: ﴿هُدًى يَتَّقِينَ﴾ [البقرة: ٢]. ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾: ومن يخذله من الفساق والفجرة ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾، أو ذلك الكائن من الخشية والرجاء هدى الله، أي: أثر هدايته؛ وهو لطفه، فسماه هدى لأنه حاصل بالهدى، ﴿يَهْدِي بِهِ﴾ بهذا الأثر ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ من عباده، يعني: من صحب أولئك ورأهم خاشعين راجين، وكان ذلك مرغبا لهم في الاقتداء بسيرتهم وسلوك طريقتهم. ﴿وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ﴾: ومن لم يؤثر فيه أطفاه لقسوة قلبه وإصراره على فجوره ﴿فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾: من مؤثر فيه بشيء قط.

[﴿أَفَمَنْ يَتَّبِعِ بَوَاجِهِ سَوَاءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنْتَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ * فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ٢٤-٢٦]

يقال: اتقاه بدرقته: استقبله بها فوقى بها نفسه إياه، واتقاه بيده. وتقديره:

القرب ثم يفيض نوره المستفيض على الغير، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ هُدًى اللَّهُ يَهْدِي بِهِ﴾ مَنْ يَشَاءُ، وكشف عن القناع حيث أشار من صحب أولئك ورأهم خاشعين راجين، فكان ذلك مرغبا لهم في الاقتداء بسيرتهم وسلوك طريقتهم، رزقنا الله الاقتداء بهم بفضله وجوده.

قوله: (أو ذلك الكائن من الخشية والرجاء)، عطف على قوله: ﴿ذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الْكِتَابِ﴾، وعلى الأول: المراد بذكر الله القرآن نفسه، قد أقيم مقام المضمير من غير لفظه السابق؛ تعظيماً للحال وتحقيقاً لما قال.

قوله: (بدرقته)، أي: بترسه، يقال: اتقى زيدا بدرقته، أي: استقبل زيدا بدرقته فوقى

﴿أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ﴾ كمن آمن العذاب، فحُذِفَ كما حُذِفَ في نظائره و﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾: شدته. ومعناه: أَنَّ الإنسان إذا لقي مَخُوفًا من المخاوف استقبله بيده، وطلب أن يقي بها وجهه؛ لأنه أعزُّ أعضائه عليه، والذي يلقى في النار يلقى مغلولاً يده إلى عنقه؛ فلا يتهيأ له أن يتقي النار إلا بوجهه الذي كان يتقي المخاوف بغيره؛ وقاية له ومُحَاماة عليه. وقيل: المراد بالوجه الجملة. وقيل: نزلت في أبي جهل. وقال لهم خزنة النار: ﴿ذُوقُوا﴾ وبأل ﴿مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾. ﴿مَنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ﴾: من الجهة التي لا يحتسبون، ولا يحطّر ببالهم أن الشر يأتيهم منها، بينما هم آمنون رافهون إذ فوجئوا من مآمنهم. والخزي: الذل والصغار، كالمسخ والحسف والقتل والجلاء، وما أشبه ذلك من نكال الله.

[﴿وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ * قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾ ٢٧-٢٨]

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ حال مؤكدة، كقولك: جاءني زيدٌ رجلاً صالحاً وإنساناً عاقلاً،

بدرقته نفسه زيدا. الأساس: هذا وقاءٌ ووقايةٌ له لما يوقى به الشيء. ووقاه الله كلَّ سوءٍ ومن السوءِ وقاية. فعلى هذا: اتقاه بدرقته؛ استقبله بدرقته فوقى بها نفسه إياه، أي: منه.

قوله: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ حال مؤكدة، قال الزجاج: ﴿عَرَبِيًّا﴾ منصوبٌ على الحال، أي: ضربنا للناس في هذا القرآن في حالٍ عربيته وبيانه، وذكر ﴿قُرْآنًا﴾ توكيدا، كما تقول: جاءني زيدٌ رجلاً صالحاً، فتذكر رجلاً توكيدا^(١). وقال صاحب «الفرائد»: يُمكن أن يُقال: ﴿قُرْآنًا﴾ حال، و﴿عَرَبِيًّا﴾ صفة؛ لأنَّ القرآن مصدرٌ، فيمكن أن يقع حالا، أي: مقرؤا عربياً. وقال أبو البقاء: ﴿قُرْآنًا﴾ هو حالٌ من «القرآن» موطئة، والحال في المعنى قوله: ﴿عَرَبِيًّا﴾. وقيل: انتصب بـ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾^(٢).

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٥٢).

(٢) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١١١).

وَيَجُوزُ أَنْ يَنْتَسِبَ عَلَى الْمَدْحِ، ﴿غَيْرَ ذِي عَوْجٍ﴾: مُسْتَقِيمًا بَرِيئًا مِنَ التَّنَاقُضِ وَالْاِخْتِلَافِ.
فَإِنْ قُلْتَ: فَهَلَّا قِيلَ: مُسْتَقِيمًا، أَوْ غَيْرَ مُعَوَّجٍ؟ قُلْتُ: فِيهِ فائِدَتَانِ؛ إِحْدَاهُمَا: نَفْيُ
أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَوْجٌ قَطُّ، كَمَا قَالَ: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجًا﴾ [الكهف: ١]. وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ لَفْظَ
الْعَوْجِ مَخْتَصٌّ بِالْمَعَانِي دُونَ الْأَعْيَانِ. وَقِيلَ: الْمَرَادُ بِالْعَوْجِ: الشُّكُّ وَاللَّبْسُ. وَأُنْشِدَ:

قَوْلُهُ: (نَفْيُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَوْجٌ قَطُّ)، وَذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ الْكِنَايَةِ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ صَاحِبَ
عَوْجٍ، فَإِنَّ لَا يَكُونُ مُعَوَّجًا فَالطَّرِيقُ الْأَوَّلَى، كَقَوْلِهِ: ﴿وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَوْجًا﴾ [الكهف: ١]، أَيْ:
عَوْجًا وَمَا يُقَالُ لَهُ عَوْجٌ.

قَوْلُهُ: (وَالثَّانِيَةُ: أَنَّ لَفْظَ «الْعَوْجِ» مَخْتَصٌّ بِالْمَعَانِي دُونَ الْأَعْيَانِ)، مَعْنَاهُ: أَنَّ الْمَطْلُوبَ
أَنْ يُقَالَ: إِنَّ مَعَانِيهِ صَحِيحَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ لَا تَرَى فِيهَا اخْتِلَافًا، كَمَا قَالَ: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ
لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ٨٢] فَلَوْ قِيلَ: غَيْرَ مُعَوَّجٍ، لَفُهِمَ أَنَّ أَلْفَاظَهُ مُسْتَقِيمَةٌ
وَكَانَ تَكْرِيرًا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ، أَوْ لِأَنَّ الْعَوْجَ إِذَا اسْتَعْمِلَ فِي
الْأَعْيَانِ دَلَّ عَلَى بُلُوغِهِ فِي الْإِسْتِقَامَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يُدْرِكُ الْعَقْلُ فِيهِ خِلَافًا كَمَا ذَكَرَهُ فِي «طه»^(١).

قَوْلُهُ: (وَالثَّانِي: أَنَّ لَفْظَ الْعَوْجِ مُخْتَصٌّ بِالْمَعَانِي دُونَ الْأَعْيَانِ)، قَالَ الزَّجَّاجُ: الْعَوْجُ
- بِكَسْرِ الْعَيْنِ - فِيمَا لَا يُرَى لَهُ شَخْصٌ، وَمَا كَانَ شَخْصًا قُلْتُ فِيهِ: عَوْجٌ - بِالْفَتْحِ -، تَقُولُ: فِي
دِينِهِ عَوْجٌ، وَفِي الْعَصَا عَوْجٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ «ذِي»، أَيْ: غَيْرِ ذِي مَعَانٍ مَائِلٍ عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ^(٢).

الْإِنْتِصَافُ: تَقَدَّمَ لَهُ فِي «طه» الْإِعْتِدَارُ عَنْ اسْتِعْمَالِ الْعَوْجِ الْمَكْسُورَةِ فِي الْأَشْخَاصِ فِي
قَوْلِهِ: ﴿لَا عَوْجَ لَهُ﴾ بِأَنَّ الْأَشْيَاءَ الَّتِي تَسْتَوِي فِي الْعَادَةِ لَا تَحُلُوْ عَنْ عَوْجٍ، وَإِنْ دَقَّ عَنِ الْبَصَرِ
يَنْفَرِدُ بِإِدْرَاكِ الْعَقْلِ، وَيَبَيِّنُ أَنَّ الْأَرْضَ بَلَغَتْ مِنَ الْإِسْتِوَاءِ إِلَى الْحَدِّ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي لَا يُدْرِكُ
الْعَقْلُ فِيهِ خِلَافًا، فَعَبَّرَ عَنْهُ بِالْمَكْسُورِ الْعَيْنِ؛ لِكَوْنِهِ مُشَبَّهًا بِالْمَعَانِي، وَحَاصِلُهُ يَجُوزُ غَيْرُ ذِي
عَوْجٍ، وَالْمُرَادُ: أَلْفَاظُ الْقُرْآنِ.

(١) انظر: (١٠: ٢٤٤).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٣: ٢٦٧).

وقد أتاك يقينٌ غيرُ ذي عِوَجٍ مِنَ الْإِلَهِ وَقَوْلٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ

[﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَكِّسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٢٩]

اضرب لقومك مثلاً، وقُلْ لهم: ما تقولون في رجل من المماليك قد اشترك فيه شركاء بينهم اختلافٌ وتنازع، كلٌ واحدٍ منهم يدَّعي أنه عبده، فهم يتجادبون ويتعاورونه في مَهَنٍ شَتَّى

قوله: (واضرب لقومك مثلاً وقُلْ لهم ما تقولون)، إنَّها دعاءٌ إلى جعلِ الإخباري، أي: قوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ طليئاً، وأتى بواوِ العطفِ ليتَّصلَ بها جاء في هذه السُّورةِ الكريمةِ مِنَ الأمرِ كقوله: ﴿قُلْ﴾ أو دعاءُ قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ فإنه سُؤالٌ تقريرٍ وتبكييتٍ للمُشركين، فلا بُدَّ مِنَ السَّائِلِ، والسَّائِلُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ. وقوله: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا﴾ ماضٍ، فيجِبُ التَّأْوِيلَ وأن يُقال: واضرب لقومك مثلاً وقُلْ لهم كذا، ثُمَّ سل: هل يستويان مثلاً؟ أي: قُلْ لهم: ما تقولون في هذا التَّمثِيلِ؟ ثُمَّ بعدَ الفراغِ سلهم: هل يستويان مثلاً؟ ثُمَّ إذا ألزمتهم الحُجَّةَ قُل: الحمدُ لله شكراً على ما أولاك مِنَ النُّصرةِ وقهرِ الأعداءِ بالحُججِ السَّاطعةِ.

قال صاحبُ «الكشف»: ﴿رَجُلًا﴾ بدل من قوله: ﴿مَثَلًا﴾، و﴿شُرَكَاءُ﴾ ترتفعُ بالظَّرْفِ^(١).

قوله: (ويتعاورونه)، أي: يتداولونه. الجوهريُّ: يُقال: هم يتعاورون العواريَّ بينهم. وقد قيل: مُستعارٌ بمعنى: مُتعاورٌ، أي: مُتداول.

قوله: (في مَهَنٍ شَتَّى)، الجوهريُّ: المَهَنَةُ - بالفتح - الخِدْمَةُ. وحكى أبو زيد والكسائيُّ: المِهْنَةُ؛ بالكسر، وأنكرهُ الأصمعيُّ. والمَاهِنُ: الخادم.

(١) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٦٣) بتحقيق د. محمد الدالي، أو (٢: ٢٧٢) بتحقيق د. عبدالقادر السعدي.

ومشاده، وإذا عنت له حاجة تدافعوه، فهو متحير في أمره سادراً قد تشعبت الهموم قلبه وتوزعت أفكاره، لا يدري أيهم يرضي بخدمته، وعلى أيهم يعتمد في حاجاته؛ وفي آخر قد سلّم لملك واحد وخلص له، فهو معتنق لما يلزمه من خدمته، مُعتمد عليه فيما يصلحه، فهمه واحد وقلبه مجتمع، أي هذين العبدَيْن أحسن حالاً وأجمل شأنًا؟ والمراد: تمثيل حال من يُثبت آلهة شتى، وما يلزمه على قضية مذهبه من أن يدعي كل واحد منهم عبوديته، ويتشاكسوا في ذلك ويتغالبوا، كما قال تعالى: ﴿وَلَمَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ﴾ [المؤمنون: ٩١]، ويبقى هو متحيراً ضائعاً لا يدري أيهم يعبد، وعلى ربوبيّة أيهم يعتمد، ومن يطلب رزقه، ومن يلتمس رفقه، فهمه شعاع، وقلبه أوزاع؛ وحال من لم يُثبت إلهاً واحداً، فهو قائم بما كلفه، عارف بما أرضاه وما أسخطه، مُتفضل عليه في عاجله، مؤمل للثواب في آجله. و﴿فيه﴾ صلة ﴿شركاء﴾، كما تقول: اشركوا فيه.

قوله: (ومشاده)، الأساس: وهو مشدوه؛ مشغول مدهوش، وهو في مشاده: في مشاغل.

قوله: (سادر)، الجوهرى: السادر: المتحير.

قوله: (فهذه شعاع)، الجوهرى: رأي شعاع، متفرق. ونفس شعاع، تفرقت هممها.

قوله: (وقلبه أوزاع)، الأساس: وزع المال والخراج توزيعاً: قسّمه، وبها أوزاع من الناس: ضروب متفرقون. تقول: ذهبت نفسه شعاعاً ولحمه أوزاعاً. أوزاع: جمع صورة لا واحد له.

قوله: (و﴿فيه﴾ صلة ﴿شركاء﴾)، هذا يدل على أن الظرف مع اعتياده يجوز أن يكون غير عامل فيما بعده بل متعلقاً به، ويجوز أن يكون خبراً له، كما ذهب إليه صاحب «الفتاح» في قوله:

كأنه علم في رأسه نار^(١)

والتشاكس والتشاخس: الاختلاف، تقول: تشاكست أحواله، وتشاخست أسنانه. (سالمًا لرجل) خالصًا له. وقرئ: ﴿سَلَمًا﴾ بفتح الفاء والعين، وفتح الفاء وكسرهما مع سكون العين، وهي مصادِرُ «سَلِمَ»، والمعنى: ذا سلامة لرجل، أي: ذا خلوص له من الشرّكة، من قولهم: سَلِمْتُ له الضَّيعة. وقرئ بالرفع على الابتداء، أي: وهناك رجلٌ سالمٌ لرجل، وإنما جعله رجلاً، ليكون أفطن لما شقي به أو سَعِد، فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك. ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾: هل يستويان صفة؟ على التمييز، والمعنى: هل يستوي صفتاهما وحالاهما، وإنما اقتصر في التمييز على الواحد لبيان الجنس. وقرئ: (مثلين)، كقوله تعالى: ﴿وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾ مع قوله: ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فاطر: ٤٤]، ويجوزُ فيمن قرأ: (مثلين) أن يكون الضميرُ في ﴿يَسْتَوِيَانِ﴾ للمثلين؛

قوله: (وتشاخست أسنانه)، الأساس: تشاخس فوه، إذا اختلفت أسنانه. شاخس الحمار، إذا فتح فاهُ رافعاً رأسه بعد شَمِّ الرّوثة.

قوله: (وقرئ: ﴿سَلَمًا﴾)، بفتح السين، قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سالمًا» بألفٍ بعد السين وكسر اللّام، والباقون: بفتح اللّام من غير ألف^(١).

قوله: (وإنما جعله رجلاً)، في «المطلع»: إنّها خصّ المالك بالرجل دون الصبي والمرأة؛ ليكون أفطن بحال العبد من الدّعة والكّد، والمرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك.

قوله: (كقوله: ﴿وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا﴾)، عن بعضهم: كونه نظيراً له في أن التمييز ليس بمفرد مع أنه سبق تمييزٌ بمفرد.

وقلت: شبه القراءتين - أعني: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ و﴿يَسْتَوِيَانِ مَثَلَيْنِ﴾ بالآية لمجيء المثلين فيها، أي: وقرئ: «مثلين» مع قراءة ﴿مَثَلًا﴾ كقوله: ﴿وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾ [التوبة: ٦٩] مع قوله: ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾ [فاطر: ٤٤] لكن الآية في «البراءة»: ﴿أَشَدَّ مِنْكُمْ﴾ [التوبة: ٦٩] بالخطاب، نعم جاء ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ﴾ بدون ﴿وَأَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا﴾.

لأنَّ التقدير: مَثَلُ رَجُلٍ وَمَثَلُ رَجُلٍ. والمعنى: هل يستويان فيما يرجع إلى الوصفية، كما تقول: كفى بهما رجلين. ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ الواحد الذي لا شريك له دون كل معبودٍ سواه، أي: يجب أن يكون الحمد متوجَّهاً إليه وحده والعبادة، فقد ثبت أنه لا إله إلا هو. ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ فيشركون به غيره.

[﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَمَيِّتُونَ﴾ * ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصِّمُونَ * فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ ٣٠-٣٢]

كانوا يترَبَّصون برسولِ الله ﷺ موته، فأخبر أن الموتَ يعثهم، فلا معنى للتربُّص، وشهادة الباقي بالفاني. وعن قتادة: نعى إلى نبيه نفسه، ونعى إليكم أنفسكم. وقرئ:

قوله: (لأنَّ التقدير: مَثَلُ رَجُلٍ وَمَثَلُ رَجُلٍ)، يعني: أجل ثم فصل، نحو: ﴿وَأَسْرُوا﴾ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ قال: أبدل ﴿الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من أو ﴿وَأَسْرُوا﴾ إشعاراً بأنهم الموصومون بالظلم الفاحش فيما أسروا به.

قوله: (فيما يرجع إلى الوصفية)، إشارة إلى أن ﴿مَثَلًا﴾ في قوله: ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ بمعنى: صفة، مُستعارٌ لها، وهو تمييزٌ كما سبق. ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ صفةٌ على التمييز.

قوله: (كما تقول: كفى بهما رجلين)، أي: فيما يرجع إلى الرجولية، إذا اعتبرت رجلين رجلين. الجوهرى: هذا رجلٌ كافيك من رجلٍ، وهما رجلان كافيك من رجلين.

قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [الواحد] الذي لا شريك له دون [كل] معبودٍ سواه، وصف الله بنفي الشريك ليؤذن بأنَّ الاسم الجامع في مقام ضرب المثل لنفي الأضداد والأنداد مُتَجَلٍّ بصفة الوجدانية والفردانية، و«دون» مُتَعَلِّقٌ بِالظَّرْفِ الْمُسْتَقِلِّ وهو ﴿لِلَّهِ﴾، يدلُّ عليه قوله: «أي: يجب أن يكون الحمد لله متوجَّهاً إليه وحده» والإختصاصُ مُستفادٌ من اللام. ترتب الحمد على ضرب المثل ولزوم التوحيد منه، ومن ثمَّ أتى بالفاء في قوله: «فقد ثبت أنه لا إله إلا هو»، أي: من ضرب المثل.

(ماتت)، و(ماتتون)، والفرق بين المَيِّتِ والماتت: أَنَّ المَيِّتَ صفةٌ لازمة كالسيد، وأمَّا الماتت، فصفةٌ حادثة، تقول: زيدٌ مات غداً، كما تقول: سائِدٌ غداً، أي: سيموتُ وسيَسُود. وإذا قلت: زيدٌ مَيِّتٌ، فكما تقول: حيٌّ في نقيضه، فيما يرجع إلى اللزوم والثبوت. والمعنى في قوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ إنك وإياهم وإن كنتم أحياء، فأنتم في عداد الموتى؛ لأنَّ ما هو كائنٌ فكأن قد كان. ﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ﴾: ثم إنك وإياهم، فغلبَ ضميرُ المخاطبِ على ضميرِ الغيب، ﴿تَخْصِمُونَ﴾ فتحتج أنت عليهم بأنك بلغتَ فكذبوا، فاجتهدت في الدَّعوة فلجؤا في العناد، ويعتذرون بما لا طائلَ تحته، يقولُ الاتِّباع: ﴿أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكِبَرَاءَنَا﴾ [الأحزاب: ٦٧]، وتقولُ السادات: أغوتنا الشياطينُ وأباؤنا الأقدمون؛ وقد حُمِلَ على اختصاص الجميع، وأنَّ الكفار يُخاصِمُ بعضهم بعضاً، حتى يُقال لهم: ﴿لَا تَخْصِمُوا لَدَيَّ﴾ [ق: ٢٨]؛ والمؤمنون الكافرين يبيِّتُونهم بالحُجَج، وأهل القبلة يكونُ بينهم الخصام. قال عبدُالله بن عمر: لقد عشنا برهةً من دهرنا ونحن

قوله: (وَأَمَّا المائتُ فصفةٌ حادثة)، الانتِصاف: فاستعمالُ ﴿مَيِّتٌ﴾ مجاز؛ إذ الخطابُ مع الأحياء، و«مائت» حقيقة؛ إذ لا يُعطى اسمُ الفاعلِ حالَ الخطابِ خلافَ معناه^(١).

الإنصاف: هذا وهم؛ لأنَّ «المائت» أيضاً مجاز، فإنَّ اسمَ الفاعلِ حقيقةٌ عند بقاء ما اشتقَّ منه اسمُ الفاعلِ، والمختارُ أنَّ استعماله فيما مضى مجاز، وأمَّا استعماله في المستقبل عند الأصوليين فمجازٌ بلا خلاف.

وقلتُ: لا بُدَّ من الفرقِ بينَ ﴿عَلِمَ﴾ و﴿يَعْلَمُ﴾ قال صاحبُ «المفتاح»: ولتعيَّن - أي: المُسند - كونه اسماً كنعو: زيدٌ عالمٌ، فيستفادُ الثبوتُ صريحاً، فأصلُ الاسمِ صفةٌ وغيرُ صفةٍ للدلالةِ على الثبوتِ، نعم دلالةُ الصِّفةِ المُشَبَّهَةِ عليه أظهرُ وألزمُ^(٢).

قوله: (والمؤمنون الكافرين)، و«المؤمنون» عطفٌ على محلِّ «أن» واسمها. روى هذا

(١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٤: ١٢٧).

(٢) «مفتاح العلوم»، ص ٢٠٧.

نرى أَنَّ هذه الآية أنزلت فينا وفي أهل الكتاب، قلنا: كيف نختصمُ ونبينا واحدٌ وديننا واحدٌ وكتابتنا واحدٌ؟ حتى رأيتُ بعضنا يضربُ وجوهَ بعض بالسيف، فعرفتُ أنها أنزلت فينا. وقال أبو سعيد الخدريُّ: كنّا نقول: ربُّنا واحدٌ ونبينا واحدٌ وديننا واحدٌ، فما هذه الخصومة؟ فلمّا كان يومُ صفينَ وشدَّ بعضنا على بعض بالسيف، قلنا: نعم هو هذا. وعن إبراهيم النخعيّ: قالت الصحابةُ: ما خصومتنا ونحن إخوان؟ فلمّا قُتل عثمان رضي الله عنه، قالوا: هذه خصومتنا. وعن أبي العالية: نزلت في أهل القبلة. والوجه الذي يدلُّ عليه كلام الله هو ما قدّمْتُ أولاً، ألا ترى إلى قوله: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ [الزمر: ٣٣]؟

الوجه تحيي السُنَّة عن ابن عباسٍ قال: ﴿عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخَصُّمُونَ﴾ يعني: المحقُّ والمبطلُ والظالمُ والمظلوم^(١).

قوله: (والوجه الذي يدلُّ عليه كلام الله ما قدّمْتُ)، وهو قوله: «ثُمَّ إِنَّكَ وَإِيَّاهُمْ تَخْتَصِمُونَ فَتَحْتِجُّ أُنْتَ عَلَيْهِمْ بِأَنَّكَ بَلَغْتَ فَكَذَّبُوا»، أي: يدلُّ عليه الكلامُ السَّابِقُ وَاللَّاحِقُ، أمّا السَّابِقُ فهو الاحتجاجُ من لدنِ مُفْتَتِحِ السُّورَةِ إلى انتِهَاءِ ضَرْبِ المثل، وذلك أنه لما ختمَ الحُجَجَ بِضَرْبِ المثلِ وتوهينِ أمرِ شُرَكَائِهِمْ وتسفيهِ رأيِهِمْ، وأمرَ حبيبه بعدَ ذلك كُلِّهِ بأن يذكرَ ربَّهُ بالمحامدِ والفضائلِ ويشكرهُ على إثباتِ الفردانيَّةِ والوحدانيَّةِ، وأضربَ عن ذلك كُلِّهِ بقوله: ﴿بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ تسجيلاً عليهم بالجهلِ المُفْرِطِ، وأنَّهُمْ مِمَّنْ طُبِعَ على قُلُوبِهِمْ، فلا يلتفتونَ إلى هذه البياناتِ الظَّاهِرَةِ والحُجَجِ المُنْظَاهِرَةِ أَنَّهُ حَبِيبُهُ صلواتُ الله عليه من حِرْصِهِ على إيمانِ القومِ وتهالكِهِ عليهم أن يسألَ: فإلى ماذا يرجعُ حالي وحالُهُمْ؟ فأجيبَ بقوله: ﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ تأيساً لهم وإقناطاً كُلِّياً من إيمانِهِمْ، يعني: لم يبقَ إلا الموتُ والإختصاصُ عند مالِك يومِ الدِّين. قال:

إلى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمِضِي وَعِنْدَ اللَّهِ تَجْتَمِعُ الخُصُومُ

وما هو إلا بيانٌ وتفسيرٌ للذين تكون بينهم الخصومة. ﴿كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾: افترى عليه بإضافة الولد والشريك إليه، ﴿وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ﴾: بالأمر الذي هو الصِّدْقُ بعينه، وهو ما جاء به مُحَمَّدٌ ﷺ ﴿إِذْ جَاءَهُ﴾: فاجأه بالكذب كما سَمِعَ به من غير وقفة لإعمال روية أو اهتمام بتمييز بين حق وباطل، كما يفعل أهل النصفة فيما يسمعون. ﴿مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ﴾ أي: لهؤلاء الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق، واللام في ﴿لِّلْكَافِرِينَ﴾ إشارة إليهم.

[﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ * لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ﴾ * لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣٣-٣٥﴾]

﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ هو رسولُ الله ﷺ: جاء بالحق وأمن به، وأراد به إياه ومن تبعه، كما أراد بموسى إياه وقومه في قوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ

وإليه الإشارة بقوله: ﴿إِنَّكَ مِثٌّ وَإِنَّهُمْ مِثُّونٌ﴾ و﴿يَوْمَ الْقِيَمَةِ عِنْدَ رَبِّكَ تَخَصُّصُوتُ﴾ فتحتج عليهم أنت بأنك بلغت فكذبوا، واجتهدت في الدعوة فلجؤا في العناد، وأما اللاحق فقوله: ﴿فَنَ أَظْلَمُ مَن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ﴾ وقوله: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾، وإليه الإشارة بقوله: «وما هو إلا بيانٌ وتفسيرٌ للذين تكون بينهم الخصومة»، وقوله بعده: ﴿وَكَذَبَ بِالْصِّدْقِ﴾ بالذي جاء به مُحَمَّدٌ صلوات الله عليه «فاجأه بالكذب، والذي جاء بالصدق: هو رسولُ الله ﷺ، وصدق به.

قوله: (وأراد به إياه ومن تبعه)، يعني: جيء بقوله: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ على الأفراد ثم حُيِّلَ عليه: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، وحكم بقوله: ﴿لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ﴾، ولا بُدَّ مِنَ التَّأْوِيلِ وَأَن يُقَالَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ إِمَامٌ أُمَّتِهِ وَقُدُوتُهُمْ، وَأَنَّ حِجَّتَهُ بِالْصِّدْقِ وَتَصَدِيقِهِ كَمَجِيئِهِمْ بِهِ وَتَصَدِيقِهِمْ، كَمَا يُقَالُ لِرَئِيسِ الْقَوْمِ وَكَبِيرِهِمْ: يَا فُلَانُ افْعَلُوا، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ [البقرة: ٨٧] أي: موسى وقومه، بدليل قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ﴾.

يَهْتَدُونَ ﴿[المؤمنون: ٤٩]، فلذلك قال: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾، إِلَّا أَنَّ هَذَا فِي الصِّفَةِ وَذَلِكَ فِي الْأَسْمِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ: وَالْفَوْجُ أَوِ الْفَرِيقُ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، وَهُمْ الرِّسُولُ الَّذِي جَاءَنَا بِالصِّدْقِ، وَصَحَابَتُهُ الَّذِينَ صَدَّقُوا بِهِ. وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالصِّدْقِ وَصَدَّقُوا بِهِ)، وَقُرِئَ: (وَصَدَّقَ بِهِ) بِالتَّخْفِيفِ، أَيِ: صَدَّقَ

قوله: (أَنَّ هَذَا فِي الصِّفَةِ وَذَلِكَ فِي الْأَسْمِ)، لِأَنَّ هُنَاكَ ذَكَرَ الْأَسْمَ وَهُوَ مُوسَى، وَهَاهُنَا ذَكَرَ الصِّفَةَ وَهِيَ: الْمَجِيءُ بِالصِّدْقِ. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ﴾ يَعْنِي: النَّبِيُّ ﷺ جَاءَ بِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهَ، ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾: الرَّسُولُ أَيْضًا بَلَّغَهُ إِلَى الْخَلْقِ (١).

قوله: (وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ: الْفَوْجُ (٢) أَوِ الْفَرِيقُ)، رَوَى مُحْيِي السُّنَّةِ هَذَا الْوَجْهَ عَنْ مُقَاتِلٍ وَقَتَادَةَ (٣)، قَالَ أَبُو الْبَقَاءِ: الَّذِي هُنَا فِي «الْبَقَرَةِ» مُفْرَدٌ فِي اللَّفْظِ، وَالْمَعْنَى عَلَى الْجَمْعِ، وَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: هُوَ جِنْسٌ مِثْلُ ﴿مَنْ﴾. وَالثَّانِي: أُرِيدَ ﴿الَّذِينَ﴾ فَحُذِفَ النُّونُ لَطَوِيلِ الْكَلَامِ بِالصِّلَةِ (٤).

وَقَالَ الزَّجَّاجُ: وَ﴿الَّذِينَ﴾ وَ﴿الَّذِي﴾ فِي مَعْنَى وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَوْقِفٍ، وَالَّذِي هَاهُنَا لِلْجِنْسِ الْمَعْنَى وَالْقَبِيلِ الَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ (٥). وَقُلْتُ: يَعْنِي الْفَرِيقَ الَّذِي وَقَعَ فِيهِ مَجِيءُ الصِّدْقِ مِنْ بَعْضٍ وَالتَّصْدِيقُ مِنْ بَعْضٍ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: «وَهُمُ الرُّسُولُ» إِلَى آخِرِهِ.

قوله: (وَقُرِئَ: «وَصَدَّقَ بِهِ» بِالتَّخْفِيفِ)، قَالَ ابْنُ جَنِّي: وَهِيَ قِرَاءَةُ أَبِي صَالِحٍ وَعِكْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَفِيهِ ضَرْبٌ مِنَ الثَّنَاءِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَهُوَ كَقَوْلِكَ: الَّذِي يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَتَّبِعُ سَبِيلَ الْخَيْرِ فِيهِ مُثَابٌّ عِنْدَ اللَّهِ، فَكَذَا قَوْلُهُ: ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ أَيِ: اسْتَحَقَّ اسْمَ الصِّدْقِ بِمَجِيئِهِ (٦).

(١) «معالم التنزيل» (٧: ١٢٠).

(٢) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِي «الْكَشَافِ»: «وَالْفَوْجُ» بِالْوَاوِ.

(٣) «معالم التنزيل» (٧: ١٢٠).

(٤) «التيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١١).

(٥) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٥٤).

(٦) «المحتسب» (٢: ٢٣٧).

به الناس ولم يكذبهم به، يعني: أذاه إليهم كما نزل عليه من غير تحريف. وقيل: صار صادقاً به، أي: بسببه؛ لأن القرآن معجزة، والمعجزة تصديق من الحكيم الذي لا يفعل القبيح لمن يجريها على يده، ولا يجوز أن يُصدق إلا الصادق، فيصير لذلك صادقاً بالمعجزة. وقرئ: (وَصَدَّقَ به). فإن قلت: ما معنى إضافة الأسوأ والأحسن إلى الذي عملوا، وما معنى التفضيل فيهما؟ قلت: أمّا الإضافة فما هي من إضافة أفعل إلى الجملة التي يُفَضَّل عليها، ولكن من إضافة الشيء إلى ما هو بعضه من غير تفضيل، كقولك: الأشجُّ أعدلُ بني مروان.

الرَّاعِب: يُسْتَعْمَلُ الصَّدْقُ فِي فِعْلِ الْجَوَارِحِ، نَحْوُ صَدَقَ فِي الْقِتَالِ، إِذَا وَفَّى حَقَّهُ وَفَعَلَ مَا يَجِبُ. وَكَذَبَ فِي الْقِتَالِ، إِذَا كَعَّ وَجَبُنَ. وَعَلِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ﴾ أي: حَقَّقَ مَا أوردَهُ قولاً بما تحرَّاهُ فعلاً^(١).

قوله: (فَيَصِيرُ لذلك صادقاً بالمعجزة)، إشارة إلى توجيه قول مَنْ قَالَ: إِنَّ معنى ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ صار صادقاً به. أي قوله: ﴿وَصَدَّقَ بِهِ﴾ كناية عن كونه صلوات الله عليه صار صادقاً بسبب القرآن، وذلك أنه صلوات الله عليه جاء بالصِّدْقِ الذي هو القرآن، وسُمِّيَ بالصِّدْقِ مُبَالِغَةً، كما أشار إليه بقوله: ﴿بِالصِّدْقِ﴾ بالأمر الذي هو الصِّدْقُ بعينه، أي: جاء بالقرآن الذي هو محض الصِّدْقِ، والحال أنه هو السَّبَبُ في صيرورته صادقاً؛ لأنه معجزة، والمعجزة تصديق من الله الذي لا يُصدق إلا الصادق.

قوله: (الأشجُّ أعدلُ بني مروان)، روي أن عمر بن عبد العزيز سُمِّيَ بالأشجِّ، بشجَّة أصابت رأسه. وروى الشيخ إسماعيل صاحب «سير السلف»: أن عمر بن عبد العزيز كان ربعة، رقيق الوجه، نحيف الجسم، بجبهته أثر نفخة الدابة^(٢). وروى الشيخ أبو نُعَيْمٍ في «حلية الأولياء» عن نافع، قال: كُنْتُ أَسْمَعُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَيْتَ شِعْرِي مَنْ هَذَا الَّذِي مِنْ وَلَدِ عُمَرَ فِي وَجْهِهِ عِلَامَةٌ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عدلاً^(٣).

(١) «مفردات القرآن» ص ٤٧٩.

(٢) «سير السلف الصالحين» للإمام الهروي، ص ٨٤٦.

(٣) «حلية الأولياء» (٥: ٢٥٤).

وأما التفضيل فايدان.....

وقال صاحب «الجامع»: هو عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مِرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الْأُمَوِيُّ الْقُرَشِيُّ، أُمُّهُ بِنْتُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، وَكَانَ عَلَى صِفَةٍ مِنَ الْعِبَادَةِ وَالزَّهْدِ وَالتَّقَى وَالْعِفَّةِ وَحُسْنِ السَّيْرِ، لَا سِوَا أَيَّامِ وَلَايَتِهِ، وَمَنَاقِبُهُ كَثِيرَةٌ ظَاهِرَةٌ^(١).

قوله: (وَأَمَّا التَّفْضِيلُ فَايْدَانُ)، إِلَى آخِرِهِ. تَلْخِيصُهُ: أَنَّ إِيْرَادَ صِغَةِ التَّفْضِيلِ هَاهُنَا لِإِرَادَةِ الْمُبَالِغَةِ، ذَكَرَ فِي «الْمُقْصَلِ»: «أَفْعَلُ» يُضَافُ إِلَى نَحْوِ مَا يُضَافُ إِلَيْهِ، أَي: وَلَهُ مَعْنِيَانِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّ يُرَادُ أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِمْ فِي الْخَصْلَةِ الَّتِي هُوَ وَهُمْ فِيهَا شُرَكَاءُ. وَالثَّانِي: أَنَّ يُؤْخَذَ مُطْلَقًا لَهُ الزِّيَادَةُ فِيهَا إِطْلَاقًا، ثُمَّ يُضَافُ لَا لِلتَّفْضِيلِ عَلَى الْمُضَافِ إِلَيْهِمْ، لَكِنْ لِمُجَرِّدِ التَّخْصِيصِ، كَمَا لَا يُضَافُ مَا لَا تَفْضِيلَ فِيهِ، وَذَلِكَ قَوْلُكَ: النَّاقِصُ وَالْأَشْجُ أَعْدَلَا بَنِي مِرْوَانَ، كَأَنَّكَ قُلْتَ: عَادِلَا بَنِي مِرْوَانَ.

قوله^(٢): «أَنَّ يُؤْخَذَ مُطْلَقًا لَهُ الزِّيَادَةُ فِيهَا إِطْلَاقًا»، يَحْتَمِلُ مَعْنِيَيْنِ، أَحَدُهُمَا - وَهُوَ الظَّاهِرُ -: أَنَّ «أَفْعَلُ» قُطِعَ عَنْ مُتَعَلِّقِهِ قَصْدًا إِلَى نَفْسِ الزِّيَادَةِ إِيْهَامًا لِلْمُبَالِغَةِ، نَحْوُ: فَلَانٌ يُعْطِي وَيَمْنَعُ، أَي: يُوجَدُ حَقِيقَتُهُمَا، وَإِفَادَتُهُ الْمُبَالِغَةُ مِنْ حَيْثُ إِنَّ الْمَوْصُوفَ تَقَرَّدَ بِهَذَا الْوَصْفِ وَانْتَهَى أَمْرُهُ فِيهِ إِلَى أَنْ لَا يُتَصَوَّرَ لَهُ مَنْ يُشَارِكُهُ فِيهِ. وَقَالَ الْمَالِكِيُّ: وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ الْعَارِي الَّذِي لَيْسَ لَهُ ﴿مِنْ﴾ مُجَرَّدًا عَنِ التَّفْضِيلِ مُؤَوَّلًا بِاسْمِ الْفَاعِلِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ [النجم: ٣٢] وَمُؤَوَّلًا بِصِفَةِ الْمُشَبَّهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَبُ عَلَيْهِ﴾ [الروم: ٢٧] ف«أَعْلَمُ» هَاهُنَا بِمَعْنَى: ﴿عَلِيمٌ﴾ إِذْ لَا مُشَارِكَ لِلَّهِ تَعَالَى فِي عِلْمِهِ بِذَلِكَ، وَ﴿أَهْوَبُ﴾ بِمَعْنَى: ﴿هَيِّنٌ﴾ إِذْ لَا تَفَاوُتَ فِي نَسَبِ الْمَقْدُورَاتِ إِلَى قُدْرَتِهِ تَعَالَى.

وَمِنْهُ قَوْلُ الشَّنْفَرِيِّ:

وإن مُدَّتْ الأيدي إلى الزَّادِ لم أَكُنْ بِأَعْجَلِهِمْ إِذْ أَجْشَعَ الْقَوْمَ أَعْجَلُ^(٣)

(١) «جامع الأصول» (١٢: ٧١٨).

(٢) أي: فَبِمَا ذَكَرَهُ فِي «الْمُقْصَلِ»، وَنَقَلَهُ الْمُؤَلِّفُ، لَا مَا فِي «الْكَشَافِ» كَمَا قَدْ يُتَوَهَّمُ.

(٣) لِلشَّنْفَرِيِّ فِي «دِيَوَانِهِ»، ص ٢، وَانْظُرْ: «تَاجُ الْعُرُوسِ» (جِشَع).

أراد: لم أكن عجلاً، ولم يُرد: أكثرهم عجلة؛ لأنَّ قصدَ ذلك يستلزمُ بُتوت العجلة غير الفائقة، وليس غرضه إلا التمدُّح بنفي العجلة قليلها وكثيرها. الجشعُ: أشدُّ الحرص.
وقال أبو الطَّيِّب:

وما أنا إلا عاشقٌ كُلِّ عَاشِقٍ أَعَقَّ خَلِيلِيهِ الصَّفِيِّينَ لَأِثْمُهُ^(١)

قال الواحدي: ومعنى «الأعق» هاهنا: العاق، كما قال حسان بن قُروط:

خَالِي بَنُو أَنَسٍ وَخَالَ سَرَائِهِمْ أَوْسٌ فَأَيُّهُمَا أَدَقُّ وَالْأُمُّ؟

أي: فأَيُّهما الدَّقِيقُ واللَّئِيمُ، وليس يُريدُ أنَّ الدَّقَّةَ واللُّؤْمَ اشتملا عليهما معاً ثمَّ زادَ أحدهما على صاحبه.

وقد يُطلقُ هذا اللَّفْظُ وليس يُرادُ به الاشتراكُ كقوله تعالى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤] ولا خيرَ في مُسْتَقَرٍّ أهلِ النَّارِ ولا حُسْنٍ، كذلك جاز أن تقول: «أَعَقَّ خَلِيلِيهِ» وإن لم يكنِ لِلْمُسِيكِ عن اللُّؤْمِ صِفَةُ عُقُوقٍ.

وقلت: وعلى هذا يُنزَلُ قولُ المُصَنِّفِ في هذه الآية: «إِنَّ السَّيِّئَ يَفْرُطُ مِنْهُمْ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالزَّلَّاتِ الْمُكْفَرَةِ هُوَ عِنْدَهُمُ الْأَسْوَأُ»، يعني: أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ صَغَائِرَهُمْ كِبَائِرَ؛ لِرِفْعَةِ مَنْزِلَتِهِمْ وَعُلُوِّ مَرَاتِبِهِمْ، كما جاء: حسناتُ الْأَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقَرَّبِينَ^(٢). وكذلك حسناتهمُ الْأَدْنَى عند الله كالحسناتِ الْفُضْلَى. قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُمُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُفُوذُهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ﴾ [الأحزاب: ٣١]. نحوه في إرادةِ الْمُبَالِغَةِ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [فصلت: ٣٤] في أَحَدِ وَجْهَيْهِ. قال: كان القياسُ على هذا أن يُقال: ادفعْ بِالَّتِي هي حسنة، لكن وضعَ التي هي أَحْسَنُ موضعَ الحسنه؛ ليكونَ أبلغَ في الدَّفْعِ بِالْحَسَنَةِ.

(١) انظر: «ديوان المتنبي» بشرح الواحدي (١: ١٨٨).

(٢) هو من كلام أبي سعيد الخزاز. انظر: «المقاصد الحسنة»، ص ٣٠٥.

والاحتیال الثاني: أن يُراد بالزيادة الزيادة على الغير لكن على العموم، وامتناع أن يقصره السامع على ما ذكر معه دون غيره. وجاء في بعض الحواشي: إن قوله: «الأشج أعدل بني مروان» ليس المراد منه التفضيل؛ لأن المروانية كلهم جورة، لكن المراد: تعريف أنه من بني مروان، كآته قال: أشج أعدل الناس، وهذا الأعدل من بني مروان، لعل هذا القائل أخذه من شارح «اللباب»، فإذا قلت: زيد أحسن قریش، فمعناه: زيد أحسن الناس مطلقاً، وهو من جملة قریش، هذا إن أريد به أن مآل ذلك المعنى راجع إلى هذا فهو صحيح، وإن أريد أن المتعلق منوي؛ فإن قوله: «يؤخذ مطلقاً» وتوكيده بقوله: «إطلاقاً» لا يساعده؛ لأن المنوي كالمفوظ، ولا قوله: كآتك قلت: عادلاً بني مروان؛ لأن «أعدلاً» إذا أريد به «عادلاً» كان بالنسبة إلى بني مروان مجازاً، وهو حينئذ حقيقة في إيراده الغير، فتجتمع الحقيقة والمجاز على لفظ واحد في حالة واحدة، وأيضاً يلزم أن تكون الإضافة محضة وغير محضة، فثبت أن الاحتیال الأول أولى.

ثم الأنسب أن يكون هذا التأويل مبنياً على الوجه الأول، هو أن يُراد بقوله: «الذي جاء بالصدق وصدق به رسول الله ﷺ أصالة، والمخلصون من الصحابة تبعاً» لأنه إذا لم يقل: إن المراد بقوله: ﴿وَجَزَّيْنَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ الحسن الذي يعملونه هو عند الله الأحسن، يلزم أن تكون صغار حسناتهم غير مجزي بها، وكذلك الصغائر من الذنوب تكون غير مكفرة، ويمكن أن ينبنى على الوجه الثاني، وهو أن يُراد: الذي جاء بالصدق رسول الله ﷺ وحده، ويصدق به صحابته كلهم، وتجري الإضافة على ظاهرها، ويكون قوله: ﴿إِنَّ كَفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ إلى آخره، تعليلاً لقوله: ﴿وَصَدَقَ بِهِ﴾ أي: أصحاب النبي ﷺ صدقوا به وآمنوا بما جاء من الحق به؛ ليكفر الله عنهم، وكان جل همهم مصروفاً في تكفير ذنوبهم العظام في الجاهلية من عبادة الأوثان وقتل النفس التي حرم الله ونهب مال الغير وفي أن يشكرهم مكارم أفعالهم من صلة الرجم وقرى الضيفان وإغاثة الملهوف وكسب المعدوم، وقد ذكر في سورة إبراهيم عليه السلام عند قوله تعالى: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ﴾ [إبراهيم: ١٠]

بأنَّ السَّيِّئَ الَّذِي يَفْرُطُ مِنْهُمْ مِنَ الصَّغَائِرِ وَالزَّلَّاتِ الْمَكْفَرَةِ، هُوَ عِنْدَهُمُ الْأَسْوَأُ؛ لَا اسْتِعْظَامَ لَهُمُ الْمَعْصِيَةِ، وَالْحَسَنُ الَّذِي يَعْلَمُونَهُ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ الْأَحْسَنُ؛ لِحُسْنِ إِخْلَاصِهِمْ فِيهِ؛ فَلِذَلِكَ ذَكَرَ سَيِّئَهُمُ بِالْأَسْوَأِ وَحَسَنَهُمُ بِالْأَحْسَنِ. وَقُرِئَ: (أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا) جَمْعُ سُوءٍ.

[﴿الَّذِينَ يَكْفُرُ بِاللَّهِ عِبَادَهُ وَيَخْتَفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا

عَنِ الْأَصْمِ: أَنَّ ﴿مَنْ﴾ لِلتَّبَعِضِ، وَالْمَعْنَى إِذَا تَبَتُّمْ يَغْفِرُ لَكُمْ الذُّنُوبَ الَّتِي هِيَ الْكِبَائِرُ، وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلَا كَلَامَ فِي غُفْرَانِهَا^(١).

وَعَنِ الْمُصَنِّفِ: أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ قَالُوا: يَزْعُمُ مُحَمَّدٌ أَنَّ مَنْ عَبْدَ الْأَوْثَانِ وَقَتَلَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ يُغْفَرُ لَهُ، فَكَيْفَ وَلَمْ يُهَاجِرْ وَعَبَدْنَا الْأَوْثَانَ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿يَعْبَادِ الَّذِينَ آسَرُفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾، وَقِصَّةٌ وَحِشْيٌ تُذَكِّرُ بَعْدَ هَذَا، وَلَعَلَّ افْتِقَارَ مَا فِي الْآيَةِ إِلَى الْبَيَانِ لَيْسَ كَافِتِقَارِ الْمِثَالِ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿لَيْسَ كَفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ﴾ مُنَادٍ بِأَنَّ لَهُمْ مَا يَفْتَقِرُ إِلَى التَّكْفِيرِ لَا سِيَّامًا وَقَدْ أُرْدِفَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَسْوَأَ﴾، فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿الَّذِينَ عَمِلُوا﴾ إِلَّا مَا ذَهَبْنَا إِلَيْهِ.

وَالِإِلى مَعْنَى الْآيَةِ يُنْظَرُ مَا رَوَيْنَاهُ عَنِ النَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ وَحَسُنَ إِسْلَامُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً كَانَ يَزِلْفُهَا، وَحُيِّتَ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفُهَا، وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ كُلُّ حَسَنَةٍ بَعَثَ أَمَثَالَهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهَا»^(٢).

الْنَهَايَةُ: أَزْلَفُهَا: أَيُّ: قَدَّمَهَا وَأَسْلَفُهَا، وَالْأَصْلُ فِيهِ: الْقُرْبُ وَالتَّقَدُّمُ، وَسَيَحْيِيٌّ فِي سُورَةِ «حَمِّ السَّجْدَةِ» فِي قَوْلِهِ: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [فَصَلَتْ: ٢٧] مَا يَشْدُ بِعَضْدِ هَذَا التَّقْرِيبِ.

(١) انظر: «الكشاف» (٨: ٥٦٠).

(٢) أخرجه البخاري (٤١) والنسائي (٨: ١٠٥).

لَهُ مِنْ هَادٍ * وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ﴿٣٦-٣٧﴾

﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ أَدخَلَتْ همزة الإنكار على كلمة النفي، فأفيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها. قُرئ: ﴿بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾؛ وهو رسول الله ﷺ، و﴿بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾؛ وهم الأنبياء؛ وذلك: أَنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: إِنَّا نَخَافُ أَنْ تُحْبَلَكَ آلَهُتُنَا، وَإِنَّا نَخْشَى عَلَيْكَ مَعَرَّتَهَا لَعَيْنِكَ إِيَّاهَا.

ويُروى: أَنَّهُ بَعَثَ خَالِدًا إِلَى الْعُزَّى لِيَكْسِرَهَا، فَقَالَ لَهُ سَادِئُهَا: أُحَذِّرُكَهَا يَا خَالِد، إِنَّ لَهَا شِدَّةً لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٌ، فَعَمَدَ خَالِدٌ إِلَيْهَا فَهَشَمَ أَنْفَهَا. فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ نَبِيَّهُ أَنْ يَعِصِمَهُ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَيُدْفَعَ عَنْهُ كُلَّ بَلَاءٍ فِي مَوَاطِنِ الْخَوْفِ؟ وَفِي هَذَا تَهَكُّمٌ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ خَوَّفُوهُ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى نَفْعٍ وَلَا ضَرَرٍ. أَوْ: أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ أَنْبِيَآءَهُ وَلَقَدْ قَالَتْ أُمَمُهُمْ نَحْوَ ذَلِكَ، فَكَفَاهُمْ اللَّهُ؛ وَذَلِكَ قَوْلُ قَوْمِ هُودٍ: ﴿إِنْ نَقُولُ إِلَّا مَا آتَيْنَاكَ بِغَضَبٍ أَلِهَتِنَا يَسْتَوُونَ﴾ [هود: ٥٤]. وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ: الْعَبْدَ وَالْعِبَادَ عَلَى الْإِطْلَاقِ، لِأَنَّهُ كَافِيهِمْ فِي الشَّدَائِدِ وَكَافِلٌ مَصَالِحِهِمْ. وَقُرئ: (بِكَافِي عَبْدَهُ) عَلَى الْإِضَافَةِ، وَ(يُكَافِي عَبْدَهُ)، وَ(يُكَافِي): يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ غَيْرَ مَهْمُوزٍ مُفَاعَلَةً مِنَ الْكِفَايَةِ، كَقَوْلِكَ: يُجَازِي فِي يُجَازِي، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ كَفَى؛ لِبَنَائِهِ عَلَى لَفْظِ الْمُبَالَغَةِ وَالْمُبَارَاةِ؛ وَأَنْ يَكُونَ مَهْمُوزًا، مِنَ الْمُكَافَأَةِ؛ وَهِيَ الْمَجَازَاةُ؛ لَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَيَجْزِيهِمْ أَجْرَهُمْ﴾ [الزمر: ٣٥]. ﴿بِالَّذِينَ

قَوْلُهُ: ﴿بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾، قَرَأَ حَمْزَةً وَالْكَسَائِي: «عِبَادَهُ»، وَالباقون: ﴿عَبْدَهُ﴾^(١).

قَوْلُهُ: (مِنَ الْمُكَافَأَةِ)، وَهِيَ الْمَجَازَاةُ، لَمَّا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ﴾، لَمَّا قَالَ: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾، قَرَّرَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾. أَي: أَلَيْسَ مِنْ صِفَةِ الْكَرِيمِ الْقَادِرِ الْعَادِلِ أَنْ يُجْزِيَ عَبْدَهُ بِمَا عَمِلُوا، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٣٠] لَكِنْ لَا يَلْتَمِمْ قَوْلُهُ: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ بِمَا قَبْلَهُ وَبِمَا بَعْدَهُ إِلَّا إِذَا حُمِلَ عَلَى الْكِفَايَةِ، فَيَتَّصِلُ بِقَوْلِهِ: ﴿صَرَبَ اللَّهُ

مِنْ دُونِهِ ﴿أَرَادَ: الْاَوْثَانُ الَّتِي اتَّخَذُوهَا آلِهَةً مِنْ دُونِهِ. ﴿بِعَزِيزٍ﴾ بِغَالِبٍ مَنِيعٍ ﴿ذِي أَنْفِقَارٍ﴾ يَنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَائِهِ، وَفِيهِ وَعِيدٌ لِقْرِيشٍ، وَوَعْدٌ لِلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّهُ يَنْتَقِمُ لَهُمْ مِنْهُمْ، وَيَنْصُرُهُمْ عَلَيْهِمْ.

[﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّيهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هِيَ مُمْسِكَةٌ بِرَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ ٣٨]

قُرئ: (كاشفاتُ ضُرِّه) و(ممسكاتُ رحمته) بالتنوين على الأصل، وبالإضافة؛ للتخفيف. فَإِنْ قُلْتُ: لِمَ فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ فِي نَفْسِهِ دُونَهُمْ؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُمْ خَوْفُوهُ مَعْرَةً

مَثَلًا لِرَجُلٍ فِيهِ شُرَكَاءُ ﴿الآيَةُ. لِأَنَّهُ لَمَّا أَذِنَ بِتَوْهِينِ أَمْرِ الْأَصْنَامِ وَتَسْفِيهِ رَأْيِهِمْ وَالتَّسْجِيلِ عَلَى جَهْلِهِمْ شَجَّعَ رَسُولَهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ أَنْ لَا يَكْتَرِثَ بِهِمْ وَبِأَصْنَامِهِمْ، فَكَأَنَّهُمْ لَمَّا عَجَزُوا عَنْ الْجَوَابِ وَظَهَرَ تَبَكُّيَّتُهُمْ خَوْفُوهُ بِمَعْبُودِهِمْ.

وَمَا أَحْسَنَ هَذَا النِّظْمَ، وَمَا أَلْطَفَ مَوْقِعَ مَعْنَى الْكِفَايَةِ، وَتَخْصِيصَ لَفْظِ «الْعَبْدِ»، وَوَصَفَ الْأَصْنَامَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَمَا أَدَقَّ هَذَا التَّعْرِيطُ بِحَالِ عَبْدٍ يُثْبِتُ مَعْبُودَاتٍ شَتَّى، وَيَدَّعِي كُلَّ وَاحِدٍ عُبودِيَّتَهُ، وَيَبْقَى هُوَ مُتَحَيِّرًا ضَائِعًا، وَحَالِ عَبْدٍ لَمْ يُثْبِتْ إِلَّا مَعْبُودًا وَاحِدًا، فَهُوَ قَائِمٌ بِهَا كَلْفَهُ، عَارِفٌ بِهَا بِرِضَاهُ.

وَيَتَصَلُّ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، كَمَا سَيَجِيءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (قُرئ: «كاشفاتُ ضُرِّه» و«ممسكاتُ رحمته») أَبُو عَمْرٍو: بِالتَّنْوِينِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَالتَّاءِ، وَالباقون: بِالإِضَافَةِ^(١).

قَوْلُهُ: (لَمْ يَفْرَضِ الْمَسْأَلَةُ فِي نَفْسِهِ دُونَهُمْ) أَي: لَمْ قَالَ: ﴿أَرَادَنِي﴾، وَلَمْ يَقُلْ: أَرَادَكُمْ، أَوْ

(١) انظر: «حجّة القراءات»، ص ٦٢٣، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٢٥٧).

الأوثان وتخيّلها، فأمر بأن يقرّرهم أولاً بأن خالق العالم هو الله وحده، ثم يقول لهم بعد التقرير: فإن أرادني خالق العالم الذي أقررت به بضّر من مرضٍ أو فقر أو غير ذلك من النّوازل، أو برحمة من صحّة أو غنى أو نحوهما، هل هؤلاء اللاّتي خوّفتموني إياهنّ كاشفاتٌ عني ضّرّه أو مُسكاتٌ رحمته، حتى إذا ألقمهم الحجر وقطعهم حتى لا يُخبروا ببنتِ شفةٍ قال: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ كافياً لمعرة أوثانكم ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾، وفيه تهكّم. ويروى: أن النبي ﷺ سألهم فسكتوا، فنزل ﴿قُلْ حَسْبِيَ﴾

إن أرادنا الله بضّر، أو إن أرادنا الله برحمته، والحال أن الكلام بعد تقرير أن خالق العالم الله؟ وأجاب: أن التقرير لم يكن إلا لأمر نفسه؛ لأنهم خوّفوه معرة الأوثان، بدليل قوله: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾ فأوجب ذلك أن تقدّم لهم مسألة التقرير، ثم يبنّي عليها الجواب ليكون أثبت للحجّة والزّم لها.

قوله: (لا يخبروا ببنت شفة)، الجوهرى: المُحاورة: المُجاوبة والتجاوب، ويُقال: كلّمته فما أحرار إلى جواباً، وما كلّمته ببنت شفة؛ أي: بكلمة.

قوله: (وفيه تهكّم)، لأنه لا معرة للأوثان، فكيف يقول: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ كافياً لمعرة أوثانكم، ثم يُردّفه بقوله: ﴿عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾.

قوله: (ويروى: أن النبي ﷺ سألهم فسكتوا)، يجوز أن يكون بياناً لما سبق، وأن يكون وجّهاً آخر. وعلى الثاني: «قُلْ مُسْتَقِلٌّ، والمعنى عام، وليس فيه تهكّم، وهو أنبل وأفحم؛ لأنه صلوات الله عليه لما بكّتهم أولاً بقوله: ﴿مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾، بدليل قوله: ﴿يَقُولُونَ اللَّهُ﴾، وألقمهم الحجر ثانياً بقوله: ﴿هَلْ هُنَّ كَشِفَتُ ضُرِّه﴾، ﴿هَلْ هُنَّ مُنْسِكَتُ رَحْمَتِهِ﴾، ولم يخبروا ببنت شفة، أي: لأنهم عند أنفسهم إذا كان حزّبهم أمر دعوا الله مُخلصين له الدين دون أصنامهم، كما قال صاحب «المفتاح»^(١): كانت حاهم المستمرة أن يكونوا عن دعوتهم صامتين ابتداءً بقوله: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ﴾، أي: إذا كان لا خالق للعالم إلا الله، ولا ضارّ ولا نافع إلا هو، قل: هو حسبي وعليه توكلّ.

اللَّهُ. فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ قِيلَ: ﴿كَشِفْتُ﴾، و﴿مُمْسِكْتُ﴾، عَلَى التَّائِيثِ بَعْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾؟ قُلْتَ: أَتَنْهَنَّ وَكُنَّ إِنَاثًا وَهَنَّ اللَّاتُ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى * أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَى﴾ [النجم: ١٩-٢١]؛ لِيُضَعِّفَهَا وَيُعْجِزَهَا زِيَادَةَ تَضْعِيفٍ وَتَعْجِيزٍ عَمَّا طَالِبَهُمْ بِهِ مِنْ كَشْفِ الضَّرِّ وَإِمْسَاكِ الرَّحْمَةِ؛ لِأَنَّ الْأُنُوثةَ مِنْ بَابِ اللَّيْنِ وَالرَّخَاوَةِ، كَمَا أَنَّ الذُّكُورَةَ مِنْ بَابِ الشَّدَّةِ وَالصَّلَابَةِ، كَأَنَّهُ قَالَ: الْإِنَاثُ اللَّاتِي هُنَّ اللَّاتُ وَالْعُزَّى وَمَنَاةُ أَوْ أَوْثَرُ مَا تَدْعُونَ لَهُنَّ وَأَعْجِز. وَفِيهِ تَهَكُّمٌ أَيْضًا.

[﴿قُلْ يَتَقَوَّمُ أَعْمَلُوا عَلَى مَكَانِكُمْ إِنِّي عَمِلْتُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ * مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿٣٩-٤٠﴾]

﴿عَلَى مَكَانِكُمْ﴾: عَلَى حَالِكُمْ الَّتِي أَنْتُمْ عَلَيْهَا وَجِهَتِكُمْ مِنَ الْعِدَاوَةِ الَّتِي تَمَكَّنْتُمْ مِنْهَا. وَالْمَكَانَةُ بِمَعْنَى الْمَكَانِ، فَاسْتُعِيرَتْ عَنِ الْعَيْنِ لِلْمَعْنَى كَمَا يُسْتَعَارُ هُنَا، وَ«حَيْثُ» لِلزَّمَانِ، وَهِيَ لِلْمَكَانِ. فَإِنْ قُلْتَ: حَقُّ الْكَلَامِ: فَإِنِّي عَامِلٌ عَلَى مَكَانَتِي، فَلَمْ حَذَفْ؟ قُلْتَ: لِلِاخْتِصَارِ، وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْوَعِيدِ، وَالْإِيذَانِ بِأَنَّ حَالَهُ لَا تَقِفُ، وَتَزْدَادُ كُلَّ يَوْمٍ قُوَّةً وَشِدَّةً؛ لِأَنَّ اللَّهَ نَاصِرُهُ وَمُعِينُهُ وَمُظْهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ،

قَوْلُهُ: (فَاسْتُعِيرَتْ عَنِ الْعَيْنِ لِلْمَعْنَى) ضَمَّنَ «استعار» معنى «نقل»، وَعُدِّي بِ«عَنِ»، أَيِ: الْمَكَانَةِ تُسْتَعْمَلُ حَقِيقَةً فِيمَا يُدْرَكُ بِالْعَيْنِ، فَنَقَلَ عَنْهُ إِلَى الْمَعْنَى، وَهُوَ الْحَالَةُ وَالْجِهَةُ، كَمَا تُسْتَعَارُ لَفْظَةُ «هَنَا» وَ«حَيْثُ»، وَهِيَ لِلزَّمَانِ وَالْمَكَانِ.

قَوْلُهُ: (لِلِاخْتِصَارِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ زِيَادَةِ الْوَعِيدِ)، يَعْنِي: أَضْمِرَ مُتَعَلِّقٌ ﴿عَمِلْتُ﴾، وَجُعِلَ مُطْلَقًا لِثَلَاثِ أَيْسَرٍ عَلَى وَزَانِ عَمَلِهِمْ وَتَعَلَّقَهُ بِالْمَكَانَةِ؛ لِأَنَّ حَالَتَهُ وَجِهَتَهُ لَا تَقِفُ عَلَى أَمْرٍ يَتِمَكَّنُ الْوَاصِفُ مِنْ وَصْفِهِ، بَلْ إِنَّهَا لَا تَزَالُ فِي التَّرْقِي سَاعَةً فَسَاعَةً إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ فِي الْقُوَّةِ إِلَى أَقْصَى غَايَاتِ الْكَمَالِ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَلَوْ ذَكَرَ لَاقْتَصَرَ عَلَى الْمَذْكُورِ، وَأَنْ يُقَالَ: إِنِّي عَامِلٌ عَلَى مَكَانَتِي؛ أَيِ: حَالَتِي الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا.

ألا ترى إلى قوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * مَن يَأْتِيهِ﴾ كيف توعدّهم بكونه منصّوراً عليهم عالياً عليهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم إذا أتاهم الحزني والعذاب فذاك عزّه وغلبته، من حيث إنّ الغلبة تتم له بعزّ عزيز من أوليائه، وبذلّ ذليل من أعدائه. ﴿يُخْزِيهِ﴾ مثل ﴿مُقِيمٍ﴾ في وقوعه صفةً للعذاب، أي: عذابٌ مُخْزٍ له، وهو يومٌ بدرٍ، وعذابٌ دائم وهو عذابُ النار. وقرئ: (مَكَانَاتِكُمْ).

[﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَكَىٰ فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهِمَا ۖ وَمَا أَنتَ بِمُكِيلٍ﴾ ٤١]

﴿لِلنَّاسِ﴾: لأجلهم ولأجل حاجتهم إليه؛ ليُبشّروا ويُنذروا؛ فتقوى دواعيهم إلى اختيار الطاعة على المعصية. ولا حاجة إلى ذلك فأنا الغني، فمن اختار الهدى فقد نفع نفسه، ومن اختار الضلالة فقد ضرّها. وما وُكِّلَ عليهم لتُجرّبهم على الهدى، فإنّ التكليف مبنيٌّ على الاختيار دون الإيجاب.

[﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمِمْسِكَ الَّتِي

قوله: (ألا ترى إلى قوله ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾)، أي: الدليل على أنّ في تركِ ذكرِ مكانتي زيادةً في الوعيد والإنذار، وأنّ حاله لم تزل في التزايد إلى الأبد ترتّب قوله: ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ * مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ بالفاعلية، وكان من حقّ الظاهر: فسوف تعلمون مكانتي وأنا غالبٌ عليكم في الدنيا والآخرة، فوضّع موضع «عذاب الدنيا» قوله: ﴿مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ﴾، و«عذاب الآخرة» قوله: ﴿وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾، وإنما سُمّي نكالهم في الدنيا والعقبي بالعزّ والغلبة في قوله: «فذلك عزّه وغلبته»؛ لأن الغلبة والعزّ قسمان: نصرُ الأولياء، وذللُّ الأعداء. وهذه الغلبة والعزّ من القسم الأخير.

قوله: (مكاناتكم)، أبو بكر عن عاصم^(١).

(١) انظر: «حجّة القراءات»، ص ٢٧٢، و«الجامع لأحكام القرآن» (٧: ٨٩).

قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَرُسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾

﴿الْأَنْفُسُ﴾: الْجُمْلَ كما هي. وَتَوَفَّيْهَا: إِمَاتُهَا؛ وَهُوَ أَنْ تُسَلَبَ مَا هِيَ بِهِ حَيَّةٌ
حَسَّاسَةٌ دَرَاكَةٌ مِنْ صَحَّةِ أَجْزَائِهَا وَسَلَامَتِهَا؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ سَلْبِ الصَّحَّةِ كَأَنَّ ذَاتَهَا قَدْ
سُلِبَتْ:

قوله: ﴿الْأَنْفُسُ﴾: الْجُمْلَ كما هي، وعن بعض العدلية: أراد بالجمال الأزواج
والأبدان جميعاً، فيكون على هذا التقدير البنية المخصوصة شرطاً للحياة، خلافًا للأشعرية.
قوله: (لأنها عند سلب الصحة كأن ذاتها قد سلبت)، تعليلٌ لمحدوفٍ على طريقة
الجواب عن سؤالٍ مُقدَّر، يعني: إذا كانت الإماتة عبارةً عن سلب ما به النفس درَاكة، لا
سلب ذات النفس، فكيف قال الله تعالى: ﴿تَوَفَّى الْأَنْفُسُ﴾؟ والنفس كما تقرَّر: الجمل كما
هي.

وأجاب: أن النفس عند سلب الصحة كأن ذاتها قد سلبت مُبالغة.

واعلم أنه فسر التوفي بوجهين:

أحدهما: أنه في معنى الإماتة، نحو قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾
[البقرة: ٢٣٤] على بناء اسم المفعول، فالأنفس حينئذٍ بمعنى: الأزواج والأبدان جميعاً، فلهذا
قال: الأنفس الجمل كما هي، والتوفي لما كان بمعنى سلب الصحة لا النفس، مُجْمَلٌ على
المجاز، كما قرَّره.

وثانيهما: أن يكون التوفي بمعنى الاستيفاء والقَبْض، كقراءة مَنْ قرأ: «الَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ»^(١)
على بناء اسم الفاعل، والأنفس حينئذٍ: إما ما به التميز، وإما نفس الحياة، فيصح حملُه على
حقيقته؛ لأنه سلب ما به النفس درَاكة، لكن يلزم من هذا الوجه أن تكون نفس الحياة
مُتَّصِفَةً بالموت، لا الجملة الحساسة، ويكون ما به التميز مُتَّصِفًا بالموت والنوم. فردَّ هذا

(١) انظر: «المحتسب» لابن جني (١: ١٢٥).

الوجه بقوله: «والصحيح ما ذكرت لك أولاً»، أي: المراد بالنفس الجملة، وبالتوفي سلب ما هي به حية حساسة درآكة.

وقلت: الوجه الأول من باب الجمع والتفريق، جمع النفسين الميتة والنائمة في حكم التوفي أولاً، ثم فرّق بين جهتي التوفي، فحكم على النفس الميتة بالإمساك، وعلى النائمة بالإرسال والتقدير. ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ﴾ النفس التي تقبض والنفس التي لم تقبض، فيمسيك الأولى ويرسل الأخرى. ويؤيده قول صاحب «الكشف»: التقدير: ويتوفي التي لم تمت، فاستغنى عن ذكر «يتوفي» ثانياً؛ لجريه أولاً^(١).

وتحريره: الله يُميت الشخص بأن يسلب منه ما به تصح حياته ويُيمم الآخر نومة تشبه الموت في عدم التصرف والتميز، ثم لا يرد الحياة إلى النفس التي أماتها مودة حقيقية، ويرد التميز إلى التي أماتها مودة مجازية إلى أجل مسمى.

فإن قلت: يلزم على ما ذكرت أن يكون التوفي مستعملاً في مفهومَي حقيقته ومجازه.

قلت: يجعل مجازاً عن قطع تعلق النفس عن البدن مطلقاً.

قال الإمام: النفس الإنسانية: عبارة عن جوهر مشرق نوراني إذا تعلق بالبدن حصل ضوءه في جميع الأعضاء، وهي الحياة، ثم إنه في وقت النوم ينقطع تعلقه عن ظاهر البدن دون باطنه، وفي وقت الموت ينقطع التعلق عن ظاهره وباطنه. فالموت والنوم من جنس واحد بهذا الاعتبار، لكن الموت انقطاع تام كامل، والنوم انقطاع ناقص، فظهر أن القادر الحكيم دبّر تعلق النفس بالبدن على ثلاثة أوجه:

أحدها: أنه دبّر أمرها بحيث يقع ضوء الروح على جميع أجزاء البدن ظاهرة وباطنة، وذلك هو اليقظة.

(١) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٦٤)، بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٧٣) بتحقيق د. عبدالقادر السعدي.

وثانيها: بحيث يُقَطَّعُ الضوءُ عن الظاهرِ والباطن، وهو الموت.

وثالثها: بحيث يُقَطَّعُ عن الظاهرِ دونَ الباطن، وهو النوم.

فثبتَ أنَّ الموتَ والنومَ يشتركان في كون كُلِّ واحدٍ منهما توفِّي الأنفس، ويمتازُ أحدهما بخواصٍّ مُعيَّنة، ومثلُ هذا التدبيرِ العجيب لا يُمكنُ صُدُورُهُ إلا عن القادرِ العليمِ الحكيمِ، ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾^(١).

وفي ألفاظِ النبويِّ ما رويناهُ في «صحيح البخاري»^(٢) عن أبي قتادة قال: سِرنا مع النبي ﷺ فقال بعضُ القوم: لو عَرَّسَتْ بنا يا رسول الله، قال: «أخافُ أن تناموا عن الصلاة»، قال بلال: أنا أوقظُكم، فاضطَجَعُوا، فغَلَبَتْ عَيْنَا بلال فنام، فاستَيْقَظَ النبي ﷺ وقد طلعَ حاجِبُ الشمس، فقال: «يا بلال، أين ما قلت؟» قال: ما أُلْقَيْتَ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مثْلُها قط. قال: «إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أرواحكم حين شاء، ورَدَّها عليكم حين شاء» الحديث.

وروى البخاريُّ ومسلمٌ وأبو داودَ والترمذيُّ^(٣) عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ في دعاءِ النوم: «باسمِكَ ربي وضعتُ جَنبي وبِكَ أرفَعُهُ، إن أَمْسَكَتَ نفسي فارجِئْها، وإن أَرسلَتْها فاحْفَظْها، بما تحفَظُ به عبادُكَ الصالحين».

وروي عن لقمانَ أنه قال لابنه: «يا بُنَيَّ، كما أنك تنامُ ثم تَسْتَيْقِظُ، كذلك تموتُ ثم تحيا». قاسَ الموتَ بالنومِ فكانا مَوْتَتَيْنِ.

الراغب: توفيةُ الشيء: بذلهُ وإفياؤه: تناوله وإفياؤه. قال عزَّ وجلَّ: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ﴾ [آل عمران: ٢٥]، قد عبَّرَ عن الموتِ والنومِ بالتوفي، قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾، وقوله تعالى: ﴿يَعِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَرَافِعَكَ إِلَيْنَا﴾ [آل عمران: ٥٥] فقد قيل: توفي رفعة واختصاص، لا توفي موت.

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٦: ٤٥٦).

(٢) أخرجه البخاري (٥٩٥).

(٣) أخرجه البخاري (٦٣٢٠) ومسلم (٢٧١٤) وأبو داود (٥٠٥٠) والترمذي (٣٤٠١).

﴿وَأَلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا﴾ يريد: ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، أي: يتوفاهما حين تنام، تشبيهاً للنائمين بالموتى، ومنه قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ﴾ [الأنعام: ٦] حيث لا يميزون ولا يتصرفون، كما أن الموتى كذلك، ﴿فَيَمْسِكُ﴾ الأنفس ﴿الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ الحقيقي، أي: لا يردها في وقتها حية، ﴿وَيُرْسِلُ الْآخَرَىٰ﴾ النائمة ﴿إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾: إلى وقت ضربه لموتها. وقيل: ﴿يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ﴾ يستوفيها ويقبضها، وهي الأنفس التي تكون معها الحياة والحركة، ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها، وهي أنفس التمييز. قالوا: فالتى تتوفى في النوم هي نفس التمييز لا نفس الحياة؛ لأن نفس الحياة إذا زالت زال معها النفس، والنائم يتنفس. ورووا عن ابن عباس رضي الله عنه: في ابن آدم نفس وروح بينهما شعاع الشمس، فالنفس التي بها العقل والتمييز، والروح التي بها النفس والتحريك، فإذا نام العبد قبض الله نفسه ولم يقبض روحه. والصحيح ما ذكرت أولاً؛ لأن الله عز وعلا علّق التوفى والموت والمنام جميعاً بالأنفس، وما عنوا بنفس الحياة والحركة ونفس العقل والتمييز غير متصف بالموت والنوم، وإنما الجملة هي التي تموت وهي التي تنام. ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾: إن في توفى الأنفس مائدةً ونائمةً، وإمساكها وإرسالها إلى أجل ﴿لَا يَت﴾ على قدرة الله وعلمه، ﴿لِقَوْمٍ﴾ يُجِيلُونَ فيه أفكارهم ويعتبرون. وقرئ: ﴿قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ﴾ على البناء للمفعول.

والوافي: الذي بلغ التمام، يُقال: درهم واف، وكيل واف. ووفى بعهده وأوفى: إذا تَمَّ العهد^(١).

قوله: (أي: لا يردها في وقتها حية)، «حية»: حال من «ها» «يردها»، و«في وقتها» أي: وقت إماتها وأجلها.

قوله: (وقرئ: «قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ» على البناء للمفعول)، وهي قراءة حمزة والكسائي،

(١) «المفردات في غريب القرآن»، ص ٨٧٨.

[﴿ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾
﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ ٤٣-٤٤]

﴿ أَمْ اتَّخَذُوا ﴾: بل اتَّخَذَ قُريش، والهمزة للإنكار ﴿ مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾: مِنْ دُونِ إِذْنِهِ
﴿ شُفَعَاءَ ﴾ حين قالوا: ﴿ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ﴾ [يونس: ١٨]، ولا يشفع عنده أحدٌ
إِلَّا بِإِذْنِهِ. أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾؟ أَي: هُوَ مَالِكُهَا، فَلَا يَسْتَطِيعُ
أَحَدٌ شَفَاعَةً إِلَّا بِشَرْطَيْنِ: أَنْ يَكُونَ الْمَشْفُوعُ لَهُ مُرْتَضًى، وَأَنْ يَكُونَ الشَّافِعُ مَأْذُونًا لَهُ.
وَهَاهُنَا الشَّرْطَانِ مَفْقُودَانِ جَمِيعًا. ﴿ أُولَئِكَ كَانُوا ﴾ معناه: أَيُشْفَعُونَ وَلَوْ كَانُوا ﴿ لَا
يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ أَي: وَلَوْ كَانُوا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا قَطًّا،
حَتَّى يَمْلِكُوا الشَّفَاعَةَ وَلَا عَقْلَ لَهُمْ. ﴿ لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ تَقْرِيرٌ لِقَوْلِهِ:
﴿ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا ﴾؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ لَهُ الْمُلْكُ كُلُّهُ، وَالشَّفَاعَةُ مِنَ الْمُلِكِ؛ كَانَ مَالِكًا
لَهَا. فَإِنْ قُلْتُ: بِمَ يَتَّصِلُ قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾؟ قُلْتُ: بِمَا يَلِيهِ، معناه: ﴿ لَهُ،
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الْيَوْمَ ﴿ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَلَا يَكُونُ الْمُلْكُ
فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا لَهُ، فَلَهُ مُلْكُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

[﴿ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ
الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ ٤٥]

والباقون: عَلَى الْبِنَاءِ لِلْفَاعِلِ (١).

قَوْلُهُ: (أَنْ يَكُونَ الْمَشْفُوعُ لَهُ مُرْتَضًى، وَأَنْ يَكُونَ الشَّافِعُ مَأْذُونًا لَهُ)، لَكِنِ الَّذِي هُوَ
مَشْرُوطٌ فِي الْآيَةِ شَيْئَانِ: الْمُلْكُ الْمَطْلُوقُ وَالْعَقْلُ، وَالشَّرْطَانِ مَفْقُودَانِ، أَي: الْأَصْنَامُ لَا
يَمْلِكُونَ شَيْئًا، وَلَا لَهُمْ مَرْتَبَةُ الْعُقْلَاءِ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿ أُولَئِكَ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ ﴾، وَلِذَلِكَ أَتْبَعَهُ بِمَا اشْتَمَلَ عَلَى الْأَسْمِ الْجَامِعِ وَالْمُلْكِ عَلَى الْإِطْلَاقِ دُنْيَا وَآخِرَى
مِنْ غَيْرِ مُنَازَعٍ فِيهِ حَيْثُ قَالَ: ﴿ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَعَةُ جَمِيعًا لَهُ، مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الْآيَةُ.

(١) انظر: «حجة القراءات»، ص ٦٢٤، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٢٦٣).

مدارُ المعنى على قوله: ﴿وَحَدَهُ﴾، أي: إذا أفرَدَ اللهُ بالذكر ولم يُذكر معه آلهتهم اشمأزوا، أي: نفروا وانقبضوا، ﴿وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ﴾؛ وهم آلهتهم ذُكِرَ اللهُ معهم أو لم يُذكروا: استبشروا؛ لافتتانهم بها ونسيانهم حقَّ الله إلى هَواهم فيها. وقيل: إذا قيل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له: نفروا؛ لأنَّ فيه نفياً لآلهتهم. وقيل: أراد استبشارهم بما سبقَ إليه لسانُ رسولِ الله ﷺ من ذِكْرِ آلهتهم حين قرأ (والنجم) عند

قوله: (مدارُ المعنى على قوله: ﴿وَحَدَهُ﴾)، عن بعضهم: مَنْ قال: المرادُ بقوله: ﴿وَحَدَهُ﴾ الثناء على الله تعالى، ويصيرُ بمنزلةِ قوله: الله تعالى، أو سُبْحانه، أو شبه ذلك، فقد أخطأ.

قلت: يُريد: أنَّ لفظة ﴿وَحَدَهُ﴾ في كلام المصنِّف ليست بمُعترضة، كما يقعُ في سائر المواضع، مثل: سُبْحانه وتعالى، بل المعنى: أنَّ مدارَ معنى هذه الآية وما سبقَ له الكلامُ معنى ﴿وَحَدَهُ﴾، إذ لو قيل: وإذا ذُكِرَ اللهُ اشمأزَّتْ قلوبُ الذين لا يؤمنون، لكانَ عن المعنى بمَعزِل؛ لأنهم ما كانوا يَشمِزُّونَ إذا شُفِعَ ذِكْرُ اللهِ بِذِكْرِ آلهتهم، وإذا ذُكِرَتْ آلهتهم وحدها كانوا يَستَبشِرُون، وإنما كان اشمِزَّازُهم من ذِكْرِ اللهِ وحده، وثَبَّه اللهُ سُبْحانه وتعالى بوضع قوله: ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾ موضع الضمير على أنهم إنما اشمأزوا؛ لأنهم رَكَنُوا إلى اللَّذَاتِ العاجلة، وانغمَسوا في الشهواتِ النفسانية، فإذا سَمِعُوا بأنَّ لا إله إلا هو وحده، واستلزمَ ذلك العبادةَ والتجافيَ عن دارِ الغرورِ والإنابةَ إلى دارِ الخلود، ظهرت آثارُ الكآبةِ على وجوههم، وانقبَضَتْ قلوبُهم، وضاقَتْ صُدُورُهم، وإذا ذُكِرَتْ الأصنام مالت قلوبُهم إلى اللَّذَاتِ العاجلة، واستَبشَرُوا وفرحوا.

قوله: (بما سبقَ إليه لسانُ رسولِ الله ﷺ)، يعني: قرأ سورة «النجم»، وألقى الشيطانُ في أُمْنِيَّتِهِ: «تلكَ الغرائقُ العُلَى، وإنَّ شفاعَتَهُنَّ تُرْتَجَى»، ففرَحَ به الكفار^(١).

وقلت: قد أبطلَ هذا القولُ الإمام^(٢)، واستَقْصَيْنَا القولَ في إبطالِهِ في «الأنبياء».

(١) أخرجه البزار (٥٠٩٦) والطبراني في «المعجم الكبير» (١٢٤٥٠) عن ابن عباس.

(٢) «مفاتيح الغيب» (٧: ١١٠).

باب الكعبة، فسجدوا معه لفرحهم، ولقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز؛ إذ كل واحد منهما غاية في بابه؛ لأن الاستبشار: أن يمتلي قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهلل. والاشمئزاز: أن يمتلي غماً وغيظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه. فإن قلت: ما العامل في ﴿وَإِذَا ذُكِّرَ﴾؟ قلت: العامل في «إذا» المفاجأة، تقديره: وقت ذكر الذين من دونه، فاجأوا وقت الاستبشار.

[﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ٤٦]

بِإِلِّهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بهم، وبشدة شكيمتهم في الكفر والعناد، فقيل له: ادع الله بأسمائه العظمى، وقل: أنت وحدك تقدر على الحكم بيني وبينهم، ولا حيلة لغيرك فيهم. وفيه وصف لحالهم، وإعذار لرسول الله ﷺ، وتسلية له، ووعد لهم.

قوله: «(العامل في «إذا» المفاجأة)، أي: العامل في «إذا ذكر» هو العامل في «إذا» المفاجأة، وهو «فاجؤا»، الأول ظرف، والثاني مفعول به، أي: فاجؤوا في وقت الذكر وقت الاستبشار، ومنه الحديث: «بيننا نحن عند رسول الله ﷺ إذ طلع علينا رجل»^(١)، أي: فاجأنا في زمان جلوسنا عند رسول الله ﷺ وقت طلوع الرجل.

قوله: (بعل)، الأساس: بعل بالأمر: إذا عي به.

قوله: (وفيه وصف لحالهم) إلى آخره، يعني: سبق الكلام في الأمر بالدعاء في الأسماء الحسنى، والأمر بالتفويض في الحكم بينهم إلى الله تعالى، وأدمج فيه معاني أربعة:

أحدها: قوله: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ﴾ دل على الاختصاص؛ لأنه من قبيل: أنت عرفت، وأفاد أنه تعالى هو وحده يحكم بينهم، فدل ذلك على شدة شكيمتهم في الكفر والعناد، وهو كناية وثانيها: اعتذار لرسول الله ﷺ؛ لأن هذا القول إنما يصدر عن بذل وسعه فيما وجب

(١) أخرجه مسلم (٨) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

وعن الربيع بن خثيم، وكان قليل الكلام: أنه أخبر بقتل الحسين رضي الله عنه، وسخط على قاتله، وقالوا: الآن يتكلم، فما زاد على أن قال: آه أو قد فعلوا؟! وقرأ هذه الآية. وروى: أنه قال على أثره: قُتل من كان ﷺ يُجلّسه في حجره ويضع فاه على فيه.

[﴿وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ﴾ * وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤٧-٤٨﴾]

﴿وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ وعيد لهم لا كُنْه لفظاعته وشدّته، وهو نظير قوله في الوعد:

عليه، أي: أبلغت وأديت ما عليك، بقي الآن على من هو أحكم الحاكمين هو وحده يحكم بينهم.

وثالثها: تسليّة له صلوات الله عليه؛ لأنه كان حريصاً على إيمان القوم، ﴿لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ﴾ [الكهف: ٦]، وهذه الآية كالمُتَارَكَةِ والمُوَادَعَةِ واليأس من إيمانهم، واليأس إحدى الراحتين.

ورابعها: وعيد لهم، ولا وعيد بعده، فقوله: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ دلّ على القدرة التامة، وقوله: ﴿عَلِيمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ على العلم الشامل، وأنه عالم بما ظهر منهم وما بطن، فيجازيم عليها، وقوله: ﴿أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ﴾ على القضاء الحق والحكم العدل، والله أعلم.

قوله: (كما قال: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا﴾)، لم يرد أنه مثله في المشاكلة، بل أنه مثله في إطلاق السبب على المسبب.

قوله: (وعن الربيع بن خثيم)، وفي «سير السلف»^(١): هو: الربيع بن خثيم الكوفي، وهو من العبّاد السبعة، مات سنة ثلاث وستين.

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ ﴾ [السجدة: ١٧]، والمعنى: وظَهَرَ لَهُمْ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ وَعَذَابِهِ مَا لَمْ يَكُنْ قَطُّ فِي حِسَابِهِمْ وَلَمْ يُحَدِّثُوا بِهِ نَفْسَهُمْ. وقيل: عَمِلُوا أَعْمَالاً حَسِبُوهَا حَسَنَاتٍ، فَإِذَا هِيَ سَيِّئَاتٌ. وعن سفيان الثوري: أَنَّهُ قَرَأَهَا، فَقَالَ: وَيْلٌ لِأَهْلِ الرِّيَاءِ، وَيْلٌ لِأَهْلِ الرِّيَاءِ! وَجَزَعَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَدَّرِ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: أَخْشَى آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَتَلَاهَا؛ فَأَنَا أَخْشَى أَنْ يَبْدُو لِي مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ أَحْتَسِبْهُ. ﴿وَبَدَأَ لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا﴾ أَي: سَيِّئَاتُ أَعْمَالِهِمُ الَّتِي كَسَبُوهَا. أَوْ سَيِّئَاتُ كَسْبِهِمْ، حِينَ تُعْرَضُ صَحَائِفُهُمْ، وَكَانَتْ خَافِيَةً عَلَيْهِمْ، كَقَوْلِهِ: ﴿أَخْصَلَهُ اللَّهُ وَسُوهُ﴾ [المجادلة: ٦]. وَأَرَادَ بِالسَّيِّئَاتِ: أَنْوَاعَ الْعَذَابِ الَّتِي يُجَازُونَ بِهَا عَلَى مَا كَسَبُوا، فَسَمَّاها سَيِّئَاتٍ، كَمَا قَالَ: ﴿وَجَزَّوْا سَنِينَ سَنَةٍ مِثْلَهَا﴾ [الشورى: ٤٠]. ﴿وَحَاقَ بِهِمْ﴾: وَنَزَلَ بِهِمْ وَأَحَاطَ جَزَاءُ هُزْنِهِمْ.

[﴿فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٤٩]

التَّخْوِيلُ: مَخْتَصٌّ بِالتَّفْضِيلِ. يُقَالُ: خَوَّلَنِي؛ إِذَا أَعْطَاكَ عَلَى غَيْرِ جَزَاءٍ. ﴿عَلَى عِلْمٍ﴾ أَي: عَلَى عِلْمٍ مِنِّي أَنِّي سَأَعْطَاهُ؛ لِمَا فِيَّ مِنْ فَضْلٍ وَاسْتِحْقَاقٍ. أَوْ: عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ بِي وَبِاسْتِحْقَاقِي. أَوْ: عَلَى عِلْمٍ مِنِّي بِوُجُوهِ الْكَسْبِ، كَمَا قَالَ قَارُونَ: ﴿عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [القصص: ٧٨]. فَإِنْ قُلْتَ: لِمَ ذُكِرَ الضَّمِيرُ فِي ﴿أُوتِيتُهُ﴾؟ وَهُوَ لِلنِّعْمَةِ؟ قُلْتُ: ذَهَابًا بِهِ إِلَى الْمَعْنَى؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿نِعْمَةً مِنَّا﴾ شَيْئًا مِنَ النِّعْمَةِ وَقِسْمًا مِنْهَا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ

قَوْلُهُ: (أَي: عَلَى عِلْمٍ مِنِّي أَنِّي سَأَعْطَاهُ)، هُوَ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ، وَلِهَذَا مَا أَبْرَزَ الضَّمِيرَ الْمَنْصُوبَ. الْإِنْتِصَافُ^(١): وَلِذَلِكَ تَقُولُ الْقَدَرِيَّةُ: إِنَّ الْإِثَابَةَ عَلَى اللَّهِ وَاجِبَةٌ، يُؤْتَاهَا عَلَى عِلْمٍ مِنَ اللَّهِ بِاسْتِحْقَاقِهِ، وَإِنَّمَا سَلِمَ مِنْهَا أَهْلُ السُّنَّةِ الَّذِينَ جَعَلُوا الثَّوَابَ فَضْلًا لَا اسْتِحْقَاقًا.

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٣٣).

تكون «ما» في ﴿إِنَّمَا﴾ موصولة لا كافة؛ فيرجع إليها الضمير، على معنى: إن الذي أوتيته على علم. ﴿بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ إنكار لقوله، كأنه قال: ما خولناك من النعمة لِمَا تقول، بل هي فتنة، أي: ابتلاء وامتحان لك، أتشكر أم تكفر. فإن قلت: كيف ذكر الضمير ثم أنه؟ قلت: حملاً على المعنى أولاً، وعلى اللفظ آخرًا؛ ولأن الخبر لما كان مؤنثاً - أعني: ﴿فِتْنَةٌ﴾ - ساع تأنيث المبتدأ لأجله؛ لأنه في معناه، كقولهم: ما جاءت حاجتك. وقرئ: (بل هو فتنة) على وفق ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ﴾. فإن قلت: ما السبب في عطف هذه الآية بالفاء وعطف مثلها في أول السورة بالواو؟ قلت: السبب في ذلك: أن هذه وقعت مسببة عن قوله: ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ﴾ [الزمر: ٤٥] على معنى: أنهم يشمئزون عن ذكر الله ويستبشرون بذكر الآلهة، فإذا مس أحدهم ضر دعا من اشماز من ذكره، دون من استبشر بذكره، وما بينهما من الآي اعتراض. فإن قلت: حق الاعتراض أن يؤكد المعتراض بينه وبينه.

قوله: (ولأن الخبر لما كان مؤنثاً - أعني: ﴿فِتْنَةٌ﴾ - ساع تأنيث المبتدأ)، هذا الوجه أولى من الأول؛ لأن ابن جني^(١) ذكر أنه إذا حمّل على المعنى أولاً لا يحسن بعده الحمل على اللفظ في قوله تعالى: ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِيثُونَ كَثِيرٌ﴾ [آل عمران: ١٤٦]، وتبعه المصنّف.

قوله: (ما جاءت)، عن بعضهم: «جاء» بمعنى: كان هاهنا، أي: أي شيء كانت حاجتك؟ ومنه ما روي: سبق رسول الله ﷺ بين الخيل، فجاء قريش له سابقاً^(٢). أي: كان قريش له سابقاً.

قوله: (أن يؤكد المعتراض بينه وبينه)، قيل: الضميران راجعان إلى ما يرجع إليه الضمير في قوله: «وما بينهما من الآي»، أي: الاعتراض يؤكد معنى ما يلحقه وما يسبقه،

(١) «المحتسب» (١: ١٧٣).

(٢) أخرجه البخاري (٤٢٠) ومسلم (١٨٧٠) عن ابن عمر رضي الله عنهما.

ونحوه قولك: قعدت بينك وبين زيد، واليّن واحد بالنسبة إليك، والنسبة إليها مُتَعَدِّرٌ، وعن بعضهم: التقدير: بينه؛ أي: بين السبب، وهو قوله: ﴿وَإِذَا ذَكَرَ اللَّهُ﴾، وبينه؛ أي: بين المُسَبَّب، وهو قوله: ﴿فَإِذَا مَسَّ﴾، وقوله: «بينه» مُتَعَلِّقٌ بقوله: «اعتراض» فالهاء في بينه وبينه راجع إلى السبب والمُسَبَّب.

وقلت: أما تلخيص التَّسَبُّب، وكأنهم لشدّة عنادهم وإبائهم عن الحقّ المحض جعلوا استمزازهم عن ذكر الله وحده واستبشارهم بذكر الغير غرضاً في أن إذا مَسَّهُمْ ضُرٌّ دَعَوْا الله دون الغير، على منوال ﴿فَالنَّفْطَةُ أَلْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا﴾ [القصص: ٨]، فحكى الله تعالى عنهم ذلك إنكاراً وتعجيباً. ثم أمر حبيبه صلوات الله عليه بقوله: ﴿قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أن يُشَسَّعَ عليهم ذلك على سبيل التضرُّع، ويُظْهَرُ بأنه لا يُجدي فيهم إنذاره واجتهاده، ويقول: لا يحكم بيني وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك هذه الجراءة إلا أنت، وجعل هذا الدُّعاء مُعْتَرِضاً بين الكلامين؛ اهتماماً به وتوكيداً للوعيد، ثم إن جعل ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ عامّاً كانت الآية اعتراضاً بعد اعتراض، وإذا جعل من إقامة المظهر موضع المضمّر إشعاراً بالعلّية كان استطراداً بعد اعتراض.

وأما تلخيص العطف فإنه تعالى أخبر عن وعيده للمُشْرِكِينَ، وأنه غني عنهم بسبب كفرانهم، ثم أخبر عن حال مُطْلَقِ الإنسان، وأن جِبِلَّتَهُ على أنه إذا مَسَّهُ الضُّرُّ رجع إلى الله، وإذا مَسَّهُ الخير أظهر البطر والأشر، وعطفه عليه لجامع الكفران وقلة الثبات. وإليه الإشارة بقوله: «وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلها فُعْطِفَتْ عليها»، ويجوز أن تكون الواو استئنافية، والجملة تذييلية، وتخصيص ذكر الإنسان في الآية الأخيرة من إقامة المظهر موضع المضمّر للتلويح إلى قوله تعالى: ﴿قُلِ الْإِنْسَانُ مَا أَكْثَرُ﴾ [عبس: ١٧]. ما ألطف هذا التقرير، ولهذا قال تعريضاً بنفسه: «وهذه الأسرار والنكت لا يُرِزُّها إلا عِلْمُ النظم - أي: العالم بالنظم - وإلا بقيت مُحْتَجِبةً في أكمامها»، لله دَرَهُ.

قال صاحبُ «الانتصاف»: هذا كلامٌ فافهمه فإنه عزيز، وقيل: يُمكنُ أن يقال: المعنى المفهوم من المجموع، وهما الدُّعاء عند الضُّرِّ، وترك الدُّعاء عند تحويل النعمة، هو المُسَبَّب،

قلت: ما في الاعتراض من دعاء رسول الله ﷺ ربِّه بأمرٍ منه وقوله: أنت تحكم بينهم، ثم ما عقبه من الوعيد العظيم: تأكيداً لإنكارِ اشمئزازهم واستبشارهم ورُجوعهم إلى الله في الشدائد دون آلهتهم، كأنه قيل: قل: يا رب لا يحكم بيني وبين هؤلاء الذين يجترئون عليك مثل هذه الجرأة، ويرتكبون مثل هذا المنكر إلا أنت. وقوله: ﴿وَلَوْ أَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [الزمر: ٤٧] مُتناوِلٌ لهم ولكل ظالم إن جعل مُطلقاً، أو إياهم خاصة إن عنيهم به، كأنه قيل: ولو أن هؤلاء الظالمين ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به حين أحكم عليهم بسوء العذاب. وهذه الأسرار والنكت لا يُبرزها إلا علم النظم، وإلا بقيت مُحجبة في أكمامها. وأما الآية الأولى فلم تقع مُسببة، وما هي إلا جملة ناسبت جملة قبلها فعُطِفَ عليها بالواو، كقولك: قام زيدٌ وقعد عمرو. فإن قلت: من أي وجه وقعت مُسببة، والاشمئزاز عن ذكر الله ليس بمقتضى لالتجاءهم إليه، بل هو مُقتضى لصدوفهم عنه؟ قلت: في هذا التسبيب لطفٌ، وبيانه: أن تقول: زيدٌ مؤمنٌ بالله، فإذا مسَّه ضرُّ التجأ إليه، فهذا تسبيبٌ ظاهر لا لبس فيه، ثم تقول: زيدٌ كافرٌ بالله، فإذا مسَّه ضرُّ التجأ إليه، فتجيءُ بالفاء مجيئاً به ثمةً، كأن الكافر حين التجأ إلى الله التجأ المؤمن إليه، مقيمٌ كفره مقام الإيمان، ومُجرِّبه مجراه في جعله سبباً في الالتجاء، فأنت تحكي ما عكس فيه الكافر. ألا ترى أنك تقصِّدُ بهذا الكلام الإنكارَ والتعجب من فعله؟

فكان اشمئزاه عن ذكر الله وحده واستبشاره عند ذكر الذين من دونه سبب أن لا يذكره إلا عند الاضطرار، ويتركه عند النعمة^(١).

وقلت: يؤيد هذا التأويل إقامة المُظهرِ موضعِ المُضمرِ في ﴿قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ﴾، أي: المُستغلون بِلذات الدنيا وشهواتها.

قوله: (لصدوفهم)، أي: إعراضهم.

(١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٤: ١٣٤).

[﴿قَدْ قَالُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ * فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ هَؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ * أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ ٥٠-٥٢]

الضميرُ في ﴿قَالُوا﴾ راجعٌ إلى قوله: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ﴾ [الفصص: ٧٨]، [الزمر: ٤٩]؛ لأنها كلمةٌ أو جملةٌ من القول. وقرئ: (قد قاله) على معنى القول والكلام، وذلك. و﴿الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾: هم قارون وقومه، حيث قال: ﴿إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي﴾ [الفصص: ٧٨]، وقومه راضون بها، فكانهم قالوها. ويجوز أن يكون في الأمم الخالية آخرون قائلون مثلها، ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ من متاع الدنيا ويجمعون منه. ﴿مِنْ هَؤُلَاءِ﴾: من مشركي قومك ﴿سَيُصِيبُهُمْ﴾ مثل ما أصاب أولئك، فقتل صناديدهم ببذر، وحبس عنهم الرزق، ففحطوا سبع سنين، ثم بسط لهم فمطروا سبع سنين، فقليل لهم: ﴿أَوَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أنه لا قابض ولا باسط إلا الله عز وجل؟

[﴿قُلْ يَبْعَادَى الَّذِينَ أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ ٥٣]

﴿أَشْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ﴾: جنوا عليها بالإسراف في المعاصي والغلو فيها ﴿لَا تَقْنَطُوا﴾

قوله: (على معنى القول والكلام، وذلك)، هذه ألفاظٌ تستعمل في تأويل المؤنث الرجاء إليه ضميرُ المذكر، قال ابنُ جني^(١) في قول الشاعر:

مثل الفراخ نتفت حواصله

أي: حواصل ذلك أو حواصل ما ذكرنا^(٢).

(١) «المحتسب» (٢: ١٥٣).

(٢) هذه الفقرة سقطت من (ط).

قُرئ: بفتح النون وكسرها وضمتها. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ يعني بشرط التوبة، وقد تكرر ذكر هذا الشرط في القرآن، فكان ذكره فيما ذكر فيه ذكراً له فيما لم يذكر فيه؛ لأن القرآن في حكم كلام واحد، ولا يجوز فيه التناقض. وفي قراءة ابن عباس

قوله: (لأن القرآن في حكم كلام واحد، ولا يجوز فيه التناقض)، يعني: يُحمل هذا المطلق على ذلك المقيّد ليتفقا. قال صاحب «الفرائد»: ما ذكر من التناقض غير لازم؛ لأن من ذكر المغفرة بعد التوبة لا يلزم عدم حصول المغفرة بدونها، وما ذكر من الدلالة على أنها شرط فيها لازم لا يحصل بدونه ممنوع؛ لأن غاية ما يفهم من قوله: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ﴾ وجوب الإنابة، وقوله: «وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة»؛ لأن الآخر يُشعر بأن ذكر الشيء بعد الشيء يُوجب توقف الأول على الثاني، وهو ظاهر البطلان.

وقلت: مراد المصنف من قوله: «قد تكرر ذكر هذا الشرط في القرآن»: أنه كل موضع ذكر فيه نحو قوله: ﴿يَغْفِرُ الذُّنُوبَ﴾ قيده بقوله: ﴿لِمَن يَشَاءُ﴾، وهو قيد للتوبة، يدل عليه استشهاده بقراءة ابن عباس: «يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء»، ومن ذلك في «آل عمران» قوله: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٢٨] تفسير بين لـ «من يشاء»، وأنهم المتوب عليهم أو الظالمون، وقوله في النساء: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ لِمَن يَشْرِكْ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨] قال: كأنه قيل: «إن الله لا يغفر لمن يشاء الشرك، ويغفر لمن يشاء ما دون الشرك»، على أن المراد بالأول: من لم يتب، وبالثاني: من تاب، ونحوهما. وقد بينا وجه ضعف كل ما ذكر.

وأما الذي يقول هاهنا في قوله: «وإنما ذكر الإنابة على أثر المغفرة للدلالة على أنه شرط فيها»، فإنه حزم للنظم المعجز؛ لأنه تعالى لما وَبَّحَ المُشْرِكِينَ وَأَطْنَبَ الكلام فيه وأرعد وأبرق، عقبه بخطاب العام بقوله: ﴿يَتَعَبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ استعطافاً وترغيباً غبّ ترهيب، والمراد بالإسراف: جميع ما ينطوي تحت هذا الاسم من التفريط الصادر من الكافرين والمؤمنين، والمقصود الأولي: الكافرون وما كانوا عليه من أمور الجاهلية.

يؤيده قوله: «وقيل: قال أهل مكة إلى آخره، وكان قوله: ﴿وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا﴾ عطفاً على قوله: ﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ﴾، واعتراض بين المعطوف والمعطوف

وابن مسعود: (يغفر الذنوب جميعاً لمن يشاء)، والمراد بمن يشاء: مَنْ تاب؛ لأنَّ مشيئة الله تابعة لحكمته وعدله، لا لملكه وجبروته. وقيل: في قراءة النبي ﷺ وفاطمة رضي الله عنها: (يغفر الذنوب جميعاً ولا يُبالي)،

عليه قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ على سبيل العموم للتعليل اهتماماً واعتناءً بشأن التَّغْيِبِ إلى الإنابة، وإخلاص العمل لله تعالى.

ونظير موقع هذا الاعتراض قوله: ﴿وَمَنْ يَغْفِرِ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾ [آل عمران: ١٣٥]، وسبق تقريره ومناسبته للآية.

قال القاضي: تقييد ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ بالتوبة خلاف الظاهر، ويدلُّ على إطلاقه فيما عدا الشرك: قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ﴾، والتعليل بقوله: ﴿إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ على المبالغة وإفادة الحصر، والوعد بالرحمة بعد المغفرة، وتقديم ما يستدعي عموم المغفرة بما في (عبادي) من الدلالة على الدَّلة والاختصاص المقتضيين للترحم، وتخصيص ضرر الإسراف بأنفسهم، والنهي عن القنوط عن الرحمة مطلقاً فضلاً عن المغفرة وإطلاقها، وتعليله بـ ﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾، ووضع اسم «الله» موضع الضمير لدلالته على أنه المستغني والمنعم على الإطلاق، والتأكيد بـ «الجميع». وما روي من أسباب النزول لا ينفي عمومها، وكذا قوله: ﴿وَأَنِيبُوا﴾ فإنها لا تدل على حصول المغفرة لكلِّ أحدٍ بالتوبة^(١).

قوله: (يغفر الذنوب جميعاً ولا يبالي)، جاء في «مسند الإمام أحمد بن حنبل» و«سنن الترمذي»^(٢) عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعتُ رسول الله ﷺ يقرأ: ﴿يَعْبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً﴾ ولا يُبالي.

وقلت: معناه: لا يُبالي بما تقول المعتزلة: إنَّ التوبة شرط، لأنه تحجُّرٌ للواسع، وإنَّ مشيئة الله تابعة لحكمته وعدله، لا لملكه وجبروته، لأنَّ عدم المبالاة من الجبروت.

(١) «أنوار التنزيل» (٤٦: ٥).

(٢) أخرجه أحمد (٢٧٥٦٩) والترمذي (٣٢٣٧).

ونظيرُ نفيِ المُبالاةِ نفيِ الخوفِ في قوله: ﴿وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا﴾ [الشمس: ١٥]. وقيل: قال أهلُ مكة: يزعمُ محمدٌ أنَّ مَنْ عَبْدَ الأوثانَ وقتَلَ النفسَ التي حَرَّمَ اللهُ لم يُغْفَرْ له، فكيفَ ولمْ نَهاجِرْ وقد عَبْدْنَا الأوثانَ وقتَلْنَا النفسَ التي حَرَّمَ اللهُ؟! فنزلت. وروى: أنه أسلمَ عِيَّاشُ بْنُ أَبِي رِبِيعَةَ والوليدُ بْنُ الوليدِ ونَفَرٌ مَعَهُمَا، ثُمَّ فُتِنُوا وَعُذِّبُوا، فَافْتَتَوْا، فَكُنَّا نَقُولُ: لَا يَقْبَلُ اللهُ لَهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا أَبَدًا؛ فنزلت، فكَتَبَ بِهَا عَمْرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَيْهِمْ، فَأَسْلَمُوا وَهَاجَرُوا. وقيل: نزلت في وَحْشِي قَاتِلِ حِمْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ. وعن رسولِ اللهِ ﷺ: «مَا أَحَبُّ أَنْ لِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ»، فقال رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ،

قوله: (ونظيرُ نفيِ المُبالاةِ) عن بعضهم: الظاهرُ أنَّ نظيرَ نفيِ مقول «قيل»، والواو فيه حكايةٌ ما في لفظِ القائلين، مثل قوله: ﴿وَلَا يَخَافُ﴾ [الشمس: ٢٠]، والواو فيه.

قوله: (وقيل: نزلت في وَحْشِي قَاتِلِ حِمْرَةَ)^(١)، روى مُحْيِي السَّنَةِ^(٢) عن ابنِ عَبَّاسٍ: «بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى وَحْشِيَّ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ: كَيْفَ تَدْعُونِي إِلَى دِينِكَ، وَأَنْتَ تَزْعُمُ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ أَوْ أَشْرَكَ أَوْ زَنَى يَلْقَى أَثَامًا يُضَاعَفُ لَهُ الْعَذَابُ، وَأَنَا قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ كُلَّهُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا﴾»، فقال وَحْشِيَّ: أَرَانِي بَعْدُ فِي شُبْهَةٍ، فَلَا أَدْرِي يُغْفَرُ لِي أَمْ لَا؟ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿قُلْ يَتُوبُ إِلَهُي﴾ الآية. فقال وَحْشِيَّ: نَعَمْ، هَذَا، فَجَاءَ وَأَسْلَمَ، فقال المُسْلِمُونَ: هَذَا لَهُ خَاصَّةٌ أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةٌ؟ فقال: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَةٌ.

قوله: (مَا أَحَبُّ أَنْ لِي الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِهَذِهِ الْآيَةِ) الحديث، مثله رواه الإمامُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ^(٣) عن ثَوْبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، والباءُ في «بهذه» بَدَلِيَّةٌ، والواوُ في «وَمَنْ أَشْرَكَ» عاطفةٌ، والمعطوفُ عليه: مَا ذَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الرُّسُولِ الْمُعْنِي: «مَا أَحَبُّ أَنْ أَمْلِكَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بَدَلًا

(١) انظر: «جامع البيان» (٢٠: ٢٢٥).

(٢) «معالم التنزيل» (٧: ١٢٥).

(٣) أخرجه أحمد (٢٢٣٦٢) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٩: ٣٣٩) والطبراني في «المعجم الأوسط»

(١٧٤) (١٨٩) والرويان في «المسند» (١: ٤٢٣).

وَمَنْ أَشْرَكَ؟ فَسَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: «أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ» ثلاثَ مرّات.

[﴿وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ﴾
 * وَأَتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً
 وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ * أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتٍ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ
 السَّخِرِينَ * أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ * أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى
 الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ * بَلَىٰ قَدْ جَاءَ نَكَاءٌ بِكَ فَأَنْتَ مُكْذِبٌ
 بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ﴾ ٥٤-٥٩]

﴿وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ﴾: وتوبوا إليه ﴿وَأَسْلِمُوا لَهُ﴾: وأخلصوا له العمل، وإنما
 ذَكَرَ الإِنَابَةَ عَلَىٰ أَثَرِ الْمَغْفِرَةِ؛ لِثَلَا يَطْمَعُ طَامِعٌ فِي حُصُولِهَا بِغَيْرِ تَوْبَةٍ، وَلِلدَّلَالَةِ عَلَىٰ أَنَّهَا

هذه الآية؛ لَأَنَّهُ تَعَالَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ أَسْرَفَ مِنْ عِبَادِهِ، وَوَعَدَهُمْ أَنَّهُ يَغْفِرُ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ جَمِيعًا،
 وَنَهَايَهُمْ أَنْ يَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِهِ الْوَاسِعَةِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَمَنْ أَشْرَكَ، وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ
 مَرْفُوعًا، أَيْ: وَمَنْ أَشْرَكَ أَيْضًا مَوْعُودٌ وَمَنْهِيٌّ، أَوْ مَنْصُوبًا، أَيْ: أَوْعَدَ اللَّهُ عِبَادَهُ وَأَوْعَدَ مَنْ
 أَشْرَكَ، أَوْ مَجْرُورًا، أَيْ: إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ ذُنُوبَ مَنْ آمَنَ مِنْ عِبَادِهِ وَحَدَهُ، أَوْ ذُنُوبَ مَنْ آمَنَ وَمَنْ
 أَشْرَكَ. وَهَذِهِ الْوَجُوهُ تَتَرْتَّبُ أَيْضًا عَلَىٰ قَوْلِهِ: «أَلَا وَمَنْ أَشْرَكَ».

وَلَعَلَّ الصَّحَابِيَّ لَمَّا نَظَرَ إِلَىٰ مَعْنَىٰ قَوْلِهِ: ﴿يَعْبَادِي﴾، وَأَنَّ لَهُ مَزِيدَ اخْتِصَاصٍ بِالْمُؤْمِنِينَ
 خَصَّ الْغُفْرَانَ بِهِمْ، وَلَمَّا تَفَكَّرَ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ: ﴿لِلذُّنُوبِ جَمِيعًا﴾ عَنْهُ فَتَرَدَّدَ فَسَأَلَ، وَلِذَلِكَ
 تَوَقَّفَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَتَّىٰ أَوْحِيَ إِلَيْهِ أَوْ اجْتَهَدَ.

قَوْلُهُ: (وَإِنَّمَا ذَكَرَ الإِنَابَةَ عَلَىٰ أَثَرِ الْمَغْفِرَةِ)، الرَّاضِبُ: النَّوْبُ: الرَّجُوعُ لِلشَّيْءِ بَعْدَ أُخْرَى
 قَالَ: نَابَ تَوْبًا وَتَوْبَةً، وَسُمِّيَ النَّحْلُ نَوْبًا لِرَجُوعِهَا إِلَىٰ مَحَلِّهَا، وَنَابَتْهُ نَائِبَةً، أَيْ: حَادِثَةٌ مِنْ
 شَأْنِهَا أَنْ تَتَوَّبَ دَائِبًا. وَالْإِنَابَةُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى: الرَّجُوعُ إِلَيْهِ بِالتَّوْبَةِ وَإِخْلَاصِ الْعَمَلِ. قَالَ
 تَعَالَى: ﴿وَأَنبِئُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا﴾، وَفُلَانٌ يَتَنَابُ فُلَانًا، أَيْ: يَقْصُدُهُ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى^(١).

شرط فيها لازم لا تحصل بدونه. ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ﴾ مثل قوله: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾ [الزمر: ١٨]. ﴿وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ﴾ أي: يفجؤكم وأنتم غافلون، كأنكم لا تحشون شيئاً لفرط غفلتكم وسهوكم، ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ﴾: كراهة أن تقول. فإن قلت: لم نكرت؟ قلت: لأن المراد بها بعض الأنفس، وهي نفس الكافر. ويجوز أن يراد: نفس متميزة من الأنفس: إما بلجاج في الكفر شديد، أو بعذاب عظيم. ويجوز أن يراد التكثير، كما قال الأعشى:

وَرُبَّ بَقِيعٍ لَوْ هَتَفْتُ بِجَوِّهِ
أَتَانِي كَرِيمٌ يَنْفُضُ الرَّأْسَ مُغَضَّبًا

قوله: (ويجوز أن يراد التكثير)، ذكر في تنكير ﴿نَفْسٌ﴾ وجوهاً:

أحدها: قوله: «بعض الأنفس»، أي: بعض من الجنس، ونوع منه، وهو نفس الكافر، بدليل قوله: ﴿لَوْ أَنَّكَ اللَّهُ هَدَيْتَنِي لَكُنْتُ﴾، لأن هذا لا تقوله نفس المؤمن.

وثانيها: أن يكون التنكير للأفراد شخصاً، وهو الكافر الذي علم منه اللجاج في الكفر في الدنيا، أو الكافر الذي شوهد تعذيبه في الآخرة.

وثالثها: أن يكون التنكير للتكثير، لكن على الاستعارة، لأن وضع التنكير ليس للتكثير حقيقة، مثله «كريم» في قوله: «رب بقيع البيت» يريد: إكثار من يجيب إلى نصرتة؛ لأنه في مقام مدح نفسه وكثرة ناصريه، لا أن كريماً واحداً أجابه، وكذا «رب» في قوله: «رُبَّ بَلَدٍ قَطَعْتُ، وَرُبَّ بَطْلٍ قَارَعْتُ» يصف نفسه بأنه جواب للفيافي، ودأبه وعادته مقارعة الأبطال، كقوله:

قَدْ أَتَرَكُ الْقِرْنَ مُضْفَرًا أَنَامِلُهُ

فعلى هذا المراد بالنفس: جميع الأنفس المؤمنة والكافرة، ولفظ «أو» في قوله تعالى: ﴿أَوْ تَقُولُ﴾ لتنويع النفس القائلة، لا لتنويع القول.

وأما تنظيره التنكير في ﴿نَفْسٌ﴾ بـ«رُبَّ» فلائها موضوعان للتقليل، وقد استعمل في التكثير مجازاً.

قوله: (وَرُبَّ بَقِيعٍ) البيت، قبله:

وهو يريد: أفواجاً من الكرام يَنْصرونه، لا كرياً واحداً. ونظيره: رَبِّ بَلَدٍ قَطَعْتُ، وَرَبِّ بَطَلٍ قَارَعْتُ،

وقد أختلس الطعنة

ولا يُقصدُ إلا التكثر. وقرئ: ﴿بَحَسَرْتِي﴾ على الأصل، و(يا حسرتاي) على

دعا قومه حولي فجاؤوا لنصره وناديت قوماً بالمسناة غيباً

المسناة: العرم، والبقيع: موقعٌ فيه أرومُ الشجر من ضروب شتى، ومنه سُميَ بقیعُ الغرقد، وهو مقبرة المدينة، والغرقد: شجرٌ كريم، أي: كرامٌ كثيرون، والتنكيرُ ينفُضُ الرأس، أي: يُحرِّكُه غضباً، يشكو من قومه ويُلْهِمهم حينَ قَعَدُوا عن نصره. قوله: (وقد أختلس الطعنة)، تمامه:

لا تدمي لها نصلي

والبيتُ لامرئ القيس بن عابس، قال المرزوقي: أما في قوله: «بضربة لم تكن مني مُحالسة» فهو على خلاف قول الآخر: «وقد أختلس الضربة لا تدمي لها نصلي»، لأنه قصدَ الشاعرُ هنا إلى أنه تناوَلَ من خُصْمِهِ ما تناوَلَ من تثبيتِ وقوةِ قلب، لا كما يفعلُه الجبان، ثم ذكرَ تمكُّنه من خُصْمِهِ على شِدَّةِ احتِرازٍ منه حتى تناول ما تناوله خلِيساً، وقد وُصِفَ الشجاعُ بالمُخَالِيسِ والخلِيس، ومن مدحَ خصمه ثم ذكرَ غلبته عليه، كان أبلغَ في الافتخارِ به.

قوله: (وقرئ: ﴿بَحَسَرْتِي﴾^(١) على الأصل)، وهي المشهورة، قال ابنُ جني^(٢): قرأ أبو جعفر: «يا حسرتاي» وفيها إشكال؛ لأنَّ الألفَ فيه بدَلٌ من ياء «يا حسرتي» هرباً من ثَقُلِ الياءِ إلى خِفَةِ الألفِ، نحو: يا غلامي، وكان ينبغي أن لا يُؤتى بياءِ المُتَكَلِّمِ بعدَ الألفِ؛ لئلا يجتمعَ العَوَضُ والمَعَوَضُ منه، ومثله: ما أنشدَه أبو زيد:

إني إذا ما حَدَثْتُ أَلَمَا دَعَوْتُ يَا اللَّهُمَّ يَا اللَّهُمَّ

فجمعَ بينَ «يا» النداءِ والميمِ، وإنما الميمُ عَوَضٌ من «يا» النداءِ، ويُمكنُ أن يُقالَ: إنَّ

(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٢٧١).

(٢) «المحتسب» (٢: ٢٣٧).

الجمع بين العَوْضِ والمُعَوِّضِ منه. والجَنْبُ: الجانب، يقال: أنا في جَنْبِ فلان وجَانِبِهِ وناحِيَّتِهِ، و: فلانٌ لِيَنَّ الجَنْبَ والجانب، ثم قالوا: فَرَطَ في جَنْبِهِ وفي جَانِبِهِ، يريدون: في حَقِّهِ. قال سابقُ البربريُّ:

أَمَا تَتَّقِينَ اللَّهَ فِي جَنْبٍ وَامِقٍ لَهُ كَبِدٌ حَرَّى عَلَيْكَ تَقَطَّعُ؟

وهذا من باب الكِنَايَةِ؛ لأنك إذا أثبتَّ الأمرَ في مكانِ الرَّجُلِ وَحَيِّزِهِ، فقد أثبتَّه فيه، ألا ترى إلى قوله:

المُفَرِّطُ لَمَّا شَاهَدَ نَتِيجَةَ كِمَالِ تَفْرِيطِهِ فِيمَا يُنْجِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْهَوْلِ، وَنَهَايَةَ حَيِّتِهِ مِنَ الْفَوْزِ وَالْفَلَاحِ، تَضَجَّرَ وَتَفَجَّعَ وَمَدَّ صَوْتَهُ، كَمَا يَفْعُلُ الْمَلْهُوفُ، فَتَزَلَّ الْأَلْفَ مَنْزِلَةً نَفْسِ الْكَلِمَةِ، وَالْحَقَّ الْيَاءُ الْمُعَوِّضُ بِهِ، أَوْ أَنَّهُ مِنْ هَوْلِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ذَهَلَ فَلَمْ يَذَرِ مَا يَقُولُ. نَحْوُهُ ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهِ: ﴿مَاذَا أَجِئْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا﴾.

قوله: (أنا في جَنْبِ فلانٍ وجَانِبِهِ وناحِيَّتِهِ)، الراغب: أَصْلُ «الجنب»: الجارحة، ثم يُسْتَعَارُ لِلنَّاحِيَةِ الَّتِي تَلِيهَا، كَعَادَتِهِمْ فِي اسْتِعَارَةِ سَائِرِ الْجَوَارِحِ لَذَلِكَ، نَحْوُ: الْيَمِينِ وَالشِّمَالِ. قال الشاعر:

مِنْ عَنِ يَمِينِي مَرَّةً وَأَمَامِي

وقيل: جنب الحائط وجانبه، ﴿وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ﴾ [النساء: ٣٦]، أي: القريب، وقوله تعالى: ﴿فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾ أي: أمره الذي حَدَّهُ لَنَا، وَبُنِيَ مِنَ الْجَنْبِ الْفِعْلُ، نَحْوُ: جَنْبَتُهُ وَأَجْنَبْتُهُ وَاجْتَنَبْتُهُ، ومنه: ﴿وَالْجَارِ الْجُنْبِ﴾ [النساء: ٣٦] ﴿وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: ٣٠]، وَجَنْبَ فُلَانٍ خَيْرًا وَجَنْبَ شَرًّا، وَإِذَا أُطْلِقَ فَقِيلَ: جُنِبَ فُلَانٌ، فَمَعْنَاهُ: أُبْعِدَ عَنِ الْخَيْرِ، وَذَلِكَ يُقَالُ فِي الدُّعَاءِ وَفِي الْخَيْرِ، وَسُمِّيَتِ الْجَنَابَةُ بِذَلِكَ، لَكُونِهَا سَبَبًا لِتَجَنُّبِ الصَّلَاةِ فِي حُكْمِ الشَّرْعِ، وَالْجَنُوبُ: يَصْحُحُّ أَنْ يُعْتَبَرُ فِيهَا مَعْنَى الْمَجِيءِ مِنْ جَنْبِ الْكَعْبَةِ، وَيُعْتَبَرُ مَعْنَى الذَّهَابِ عَنْهُ؛ لِأَنَّ الْمَعْنِيَيْنِ مُوجُودَانِ^(١).

قوله: (لأنك إذا أثبتَّ الأمرَ في مكانِ الرَّجُلِ [وَحَيِّزِهِ]، فقد أثبتَّه فيه)، على الطريق

إِنَّ السَّاحَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالنَّدَى فِي قُبَّةٍ ضَرَبَتْ عَلَى ابْنِ الْحَشْرِجِ؟

ومنه قولُ الناس: لمكانك فعلتُ كذا، يريدون: لأجلِك، وفي الحديث: «مِنْ الشَّرِكِ الْخَفِيِّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ لِمَكَانِ الرَّجُلِ»، وكذلك: فعلتُ هذا مِنْ جَهْتِكَ. فمن حيثُ لم يَبْقَ فرقُ فيما يرجعُ إلى أداءِ العَرَضِ بين ذِكْرِ المكانِ وتَرْكِه، قيل: ﴿فَرَطْتُ فِي جَنْبِ اللَّهِ﴾، على معنى: فرطتُ في ذاتِ الله. فإن قلتَ: فمرجعُ كلامِك إلى أَنَّ ذِكْرَ الْجَنْبِ كَلَّا ذِكْرٍ سَوَى مَا يُعْطَى مِنْ حُسْنِ الْكِنَايَةِ وَبِلَاغَتِهَا، فكأنه قيل: فرطتُ في الله؛ فما معنى فرطتُ في الله؟ قلتُ: لا بدَّ من تقديرٍ مضافٍ محذوف، سواءً ذُكرَ الْجَنْبُ أو لم يُذكر. والمعنى: فرطتُ في طاعةِ الله وعبادةِ الله، وما أشبهَ ذلك. وفي حرفِ عبدِ الله وحفصة: (في ذِكْرِ اللَّهِ). و«ما» في ﴿مَا فَرَطْتُ﴾ مَصْدَرِيَّةٌ مِثْلُهَا فِي ﴿بِمَا رَحِبْتُ﴾ [التوبة: ٢٥]. ﴿وَإِنْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ﴾ قال قتادة: لم يَكْفِهِ أَنْ ضَيَّعَ طَاعَةَ اللَّهِ حَتَّى سَخَرَ مِنْ أَهْلِهَا. ومحلُّ ﴿وَإِنْ كُنْتُ﴾ على النصبِ على الحال، كأنه قال: فرطتُ وأنا ساخرٌ، أي: فرطتُ في حالِ سُخْرِيَّتِي. ورُوي: أنه كان في بني إسرائيلَ عالمٌ تَرَكَ عِلْمَهُ وَفَسَقَ، وأتاه إبليسُ، وقال له: تمتَّعْ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ تُبْ، فأطاعه، وكان له مَالٌ فَأَنْفَقَهُ فِي الْفُجُورِ، فَأَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ فِي أَلْذَى مَا كَانَ، فقال: يا حَسْرَتاهِ على ما فرطتُ في جَنْبِ اللَّهِ، ذَهَبَ عُمْرِي فِي طَاعَةِ الشَّيْطَانِ، وَأَسْخَطْتُ رَبِّي. فَنَدِمَ حِينَ لَمْ يَنْفَعَهُ النَّدَمُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ خَبْرَهُ فِي الْقُرْآنِ. ﴿لَوْ أَنَّكَ اللَّهُ هَدَيْتَنِي﴾ لا يَخْلُو: إمَّا أَنْ يُرِيدَ الْهَدَايَةَ بِالْإِلْجَاءِ أو بِالْإِلْطَافِ أو بِالْوَحْيِ: فَالْإِلْجَاءُ خَارِجٌ عَنِ الْحِكْمَةِ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْإِلْطَافِ

الْبُرْهَانِي، كَمَا أَنَّ زِيَادًا الْأَعْجَمَ جَعَلَ السَّاحَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالنَّدَى الْمَعْرُفَةَ بِتَعْرِيفِ الْجَنْسِ فِي مَكَانِ ابْنِ الْحَشْرِجِ، أَي: فِي قُبَّةٍ مَضْرُوبَةٍ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ:

إِنَّ السَّاحَةَ وَالْمُرُوءَةَ وَالنَّدَى فِي قُبَّةٍ ضَرَبَتْ عَلَى ابْنِ الْحَشْرِجِ

فَأَفَادَ اخْتِصَاصَهَا بِهِ بِأَبْلَغِ وَجْهِ، يَعْنِي: إِذَا رُمَتْهَا لَمْ تَجِدْ حَصَّةً مِنْهَا خَارِجَةً عَنْ هَذَا الْمَكَانِ. وَعَنْ بَعْضِهِمْ: إِنَّمَا سُمِّيَ الشَّاعِرُ بِالْأَعْجَمِ لِلثَّغَةِ؛ كَانَ يُبَدِّلُ السَّيْنَ شَيْنًا، وَالطَّاءَ تَاءً.

فِيُلَطَّفَ بِهِ، وَأَمَّا الْوَحْيُ فَقَدْ كَانَ، وَلَكِنَّهُ أَعْرَضَ وَلَمْ يَتَّبِعْهُ حَتَّى يَهْتَدِيَ، وَإِنَّمَا يَقُولُ هَذَا تَحِيْرًا فِي أَمْرِهِ وَتَعْلَالًا بِهَا لَا يُجِدِي عَلَيْهِ، كَمَا حُكِيَ عَنْهُمْ التَّعْلُّلُ بِإِغْوَاءِ الرُّؤْسَاءِ وَالشَّيَاطِينِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَنَحْوُهُ ﴿لَوْ هَدَيْنَا اللَّهُ هَدْيَتَكُمْ﴾ [إبراهيم: ٢١]، وَقَوْلُهُ: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تِلْكَ ءَايَتِي﴾ رَدٌّ مِنَ اللَّهِ عَلَيْهِ، مَعْنَاهُ: بَلَىٰ قَدْ هُدَيْتَ بِالْوَحْيِ فَكَذَّبْتَ بِهِ وَاسْتَكْبَرْتَ عَنْ قَبُولِهِ، وَآثَرَتِ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ، وَالضَّلَالَةَ عَلَى الْهُدَى. وَقُرِئَ بِكسْر التَّاءِ عَلَى مَخَاطَبَةِ النَّفْسِ. فَإِنْ قُلْتَ: هَلَّا قُرِنَ الْجَوَابُ بِهَا هُوَ جَوَابٌ لَهُ، وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ وَلَمْ يُفْصَلْ بَيْنَهُمَا بَايَةً؟ قُلْتُ: لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُقَدَّمَ عَلَى أُخْرَى الْقُرَائِنِ

قَوْلُهُ: (لأنه لا يخلو إما أن يُقَدَّمَ على إحدى القرائن)، وفي أكثر النسخ^(١): «أخرى القرائن»، وهي أبين وأكشف، ومعنى «إحدى» وإن كانت عامة إلا أنه يُريدُ بها غير الأولى؛ لأنَّ الجواب لا يتقدَّم. قال صاحبُ «التقريب»: إنما لم يقرن «بلى» بما هو جوابٌ له، وهو: ﴿أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾، لأنه لو أُخِرَ ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ انتَقَضَ التَّرتِيبُ بَيْنَ التَّحَسُّرِ، ثُمَّ التَّعْلُّلِ، ثُمَّ تَمْنِي الرَّجْعَةِ، وَلَوْ وَسَطَ «بلى» لَيَقْتَرِنَا تَبَرُّ النِّظْمِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ الْقُرَائِنِ.

وقال القاضي: فصلَّ الجواب عن السؤال، لأنَّ تقديمه يُفَرِّقُ الْقُرَائِنِ، وتأخيرُ المردود يُخِلُّ بِالنِّظْمِ الْمُطَابِقِ لِلْوُجُودِ؛ لأنه يتحسَّرُ بِالتَّفْرِيطِ، ثُمَّ يُعْلَلُ بِفَقْدِ الْهَدَايَةِ، ثُمَّ يَتَمَنَّى الرَّجْعَةَ، وهو لا يمنع تأثيرُ قُدْرَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي فِعْلِ الْعَبْدِ، وَلَا مَا فِيهِ مِنْ إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ^(٢).

وقلت: مرادُ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ لَمْ يُقَرِّنْ قَوْلُهُ: ﴿بَلَىٰ قَدْ جَاءَ تِلْكَ ءَايَتِي﴾ مَعَ قَوْلِهِ: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ وهو جوابُهُ؛ لأنه لو قُرِنَ بِهِ لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ يُقَدَّمَ الْجَوَابُ عَلَى أُخْرَى الْقُرَائِنِ الثَّلَاثِ، يَعْنِي: قَوْلُهُ: ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾، لِأَنَّ أَوَّلَى الْقُرَائِنِ: ﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ بِحَسْرَتِي﴾، وَثَانِيَتُهَا: ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾، وَآخِرُهَا: ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾، وَإِنَّمَا كَانَتْ قُرَائِنٌ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا مُصَدَّرَةٌ بِالْقَوْلِ، وَمُرْتَبَةٌ عَلَى تَرْتِيبٍ أُنِيقَ، أَوْ

(١) وكذا في الأصل الخطي الذي بين أيدينا من «الكشاف».

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ٤٧).

تُوَخَّرَ الوسطى، أي: قوله: ﴿أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾، عن الأخرى، وهي: ﴿أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ﴾، فلا يحسن الأول؛ لِمَا يلزم منه الافتراق بين الأقوال الثلاثة المنتظمة، واختلاط كلام الغير بها، ولا الثاني وإن انتظمت الأقوال، واتصل الجواب بالسؤال؛ لِمَا يلزم منه تفكيك الترتيب من حيث المعنى، وهو أولى بالمراعاة من اللفظ؛ لأن التحسر مُقَدَّم على التعلل، وهو على التمني؛ لأن النفس عند رؤية أهوال القيامة ترى الناس مجزيين بأعمالهم تتحسر على تفوتها عليها، ثم قد يتعلل بأن لم يكن التقصير مني، فلو هداني الله لكنت من المتقين، فإذا تفكر وعلم أن التقصير كان منه يتمنى الرجوع لتلافي ما فوته ﴿وَلَا تَحِينَ مَنَاصِرَ﴾، فلو قُدِّم شيء من ذلك لا ينقض الالتئام.

وقلت - والله أعلم -: قد مرَّ أن الخطاب بقوله: ﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ عام شامل للمُسْرِفِينَ كُلِّهِمْ، وأن المقصود الأولي منهم المُشْرِكُونَ، وكذلك قوله: ﴿وَأَسْلِمُوا﴾ هو المطلوب الأولي، وأن التنكير في ﴿نَفْسُ﴾ يجوز أن يكون للتكثير، فكأنه قيل: قل: يا عبادي الذين فَرَطْتُمْ منهم سقطات لا تَقْنَطُوا من رحمتي، وأنبيوا وأسلموا، وَاتَّبِعُوا ما أنزلت إليكم، أي: أجيئوا كُلَّكُمْ على الرجوع إلى الله بالتوبة، وأحْدِثُوا الإسلام، وافرئوا بها الأعمال الصالحة من قبل أن يَفْجَأَكُمْ ما يفوت عليكم، فتفترق كُلُّ نفس بما يلزمها من طائرها في عُقْبِهَا، فتقول النفس المفرطة: يا حَسْرَتِي على ما فَرَطْتُ في طاعة الله، وَقَصَّرْتُ عن مُتَابَعَةِ ما أنزل الله تعالى، والحال أني سَخِرْتُ. وتقول النفس الكافرة المُكْذِبَةُ: لو أن الله هداني، أي: دعاني إلى الإسلام، لكنت من الذين اجْتَنَبُوا عن الشرك، وتقول النفس الأبية المُعْرِضَةُ: لو أن لي كَرَّةً فأكون من الذين أَحْسَنُوا في الرجوع إلى الله والإنابة، فيقال لكل واحدٍ منهما: أيتها المُكْذِبَةُ، بلى قد جاءتك آياتي فَكَذَّبْتَ بها، أي: دعوناك إلى الإسلام، فاستكبرت واستمررت على كُفْرِكَ، حيث كنت من زُمَرَةِ الكَامِلِينَ في الكفر. ولهذا ذَكَرَ الضمير في: ﴿جَاءَتْكَ﴾، ولم يُؤْنِثْها باعتبار النفس، فظهر أن «أو» العاطفة لتنويع الأنفس، أو بمعنى «بل».

أَشَدُّ الْجَوْهَرِيِّ:

بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي رَوْثِ الضُّحَى وَصُورُهَا أَوْ أَنْتَ فِي الْعَيْنِ أَمْلَحُ

والكلامُ مُرْتَبِطٌ بقوله: ﴿يَعْبَادِي﴾، وهذا كُلُّهُ عندَ انْزَالِ البَاسِ، وَحِينَ لَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَاءَ، لقوله تعالى: ﴿وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ﴾ الآية، وأما يومُ القِيَامَةِ يومُ تَبْيَضُّ وَجوهٌ وَتَسْوَدُّ وَجوهٌ، فترى مِنْ بَيْنِ الْأَنْفُسِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ الْكَامِلِينَ فِي الْكُفْرِ وَجوهَهُمْ مُسْوَدَّةٌ، وَإِنَّمَا خَصَّهَا بِالذِّكْرِ لَمَّا سَبَقَ أَنَّ الْكَلَامَ وَارِدٌ فِيهِ، فَيَنْطَبِقُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ: ﴿الَّذِينَ فِي جَهَنَّمَ مِثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ﴾، وقولُهُ مِنْ قَبْلِ: ﴿وَأَسْتَكْبَرْتَ﴾، ثُمَّ يُنْجِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا مِنَ الشَّرِكِ بِفَلَاحِهِمْ مِنَ الْإِيْمَانِ، وَبِالتَّصَدِيقِ فِي الْعَاقِبَةِ عَلَى حَسَبِ مَرَاتِبِهِمْ وَأَعْمَالِهِمْ بِفَضْلِهِ وَكَرَمِهِ مِنْ تَسْوِيدِ الْوُجُوهِ وَمِنْ الثُّبُوتِ فِي جَهَنَّمَ؛ لِأَنَّهُمْ مَا كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَمَا اسْتَكْبَرُوا وَمَا كَانُوا مِنْ زُمْرَةِ الْكَافِرِينَ.

وظهر أيضًا بهذا النظم السريُّ أَنَّ قَوْلَهُ: «لَا يَبْعُدُ عَنْهُمْ قَوْمٌ يُسَفِّهُونَهُ بِفَعْلِ الْقَبَائِحِ، وَتَجْوِيزِ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقًا لَا لِعَرَضٍ، وَيُؤَلِّمَ لَا لِعَوَظٍ، وَيُظْلِمُونَهُ بِتَكْلِيفٍ مَا لَا يُطَاقُ، وَيُجَسِّمُونَهُ بِكَوْنِهِ مَرِئِيًّا مُعَايِنًا» إِلَى آخِرِهِ، بَعِيدٌ عَنِ الْمَرَامِ، وَيَنْبُو عَنْهُ الْمَقَامُ.

وقال صاحبُ «الانتصاف»^(١): الزمخشريُّ عَدَا طَوْرَهُ، فَتَقِيْمُ عَلَيْهِ حَدَّ الرَّدِّ، أَمَّا نِسْبَةُ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَى أَنَّهُمْ يَنْسُبُونَ الْقَبَائِحَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَلَمْ يَنْسُبُوا إِلَيْهِ قَبِيحًا، فَإِنَّ التَّصَرُّفَاتِ فِي الْمَلِكِ لَا تُوصَفُ بِالْقُبْحِ. وَأَمَّا الْمُعْتَزَلَةُ فَيَقُولُونَ: لَيْسَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَيَكْذِبُونَ؛ لِأَنَّ الْأَفْعَالَ شَيْءٌ، لقوله بُعِيدَ هَذَا: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، وَيَقُولُونَ: اللَّهُ يَخْلُقُ لَا لِعَرَضٍ، لِأَنَّهُ الْفِعَالُ لِمَا يَشَاءُ، وَعِنْدَهُمْ أَنَّهُ تَعَالَى لَيْسَ فِعَالًا لِمَا يَشَاءُ، لِأَنَّ الْفِعْلَ إِمَّا مُنْطَوٍ عَلَى مَصْلَحَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُهُ، أَوْ مَفْسَدَةٍ فَيَجِبُ عَلَيْهِ تَرْكُهُ، فَأَيْنَ أَثَرُ الْمَشِئَةِ لَهُ؟!

وَأَمَّا اعْتِقَادُ تَكْلِيفٍ مَا لَا يُطَاقُ تَظْلِيلًا؛ فَبَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ مِنْ لَازِمِ خَلْقِ اللَّهِ، وَلَازِمُ الْحَقِّ حَقٌّ، وَإِنَّمَا الظُّلْمُ التَّصَرُّفُ فِي مُلْكِ الْغَيْرِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ.

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٣٨).

الثلاث فيفَرِّقَ بينهما، وأما أن تُؤَخَّرَ القرينة الوسطى، فلم يحسن الأول؛ لما فيه من تبثير النظم بالجمع بين القرائن. وأما الثاني: فلما فيه من نقض الترتيب؛ وهو التحسُّر على التفريط في الطاعة، ثم التعلُّل بفقد الهداية، ثم تمني الرجعة، فكان الصواب ما جاء عليه؛ وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها، ثم أجاب من بينها عما اقتضى الجواب. فإن قلت: كيف صحَّ أن تقع ﴿بَلَى﴾ جواباً لغير منفي؟ قلت: ﴿لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي﴾ فيه معنى: ما هُديت.

[﴿وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَوْتًا لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ٦٠]

﴿كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ﴾ وصفوه بما لا يجوزُ عليه تعالى، وهو مُتَعَالٍ عنه، فأضافوا إليه الولد والشريك، وقالوا: ﴿هَؤُلَاءِ شَفَعْتُنَا﴾ [يونس: ١٨]، وقالوا: ﴿لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ [الزخرف: ٢٠]، وقالوا: ﴿وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا﴾ [الأعراف: ٢٨]، ولا يبعدُ عنهم قومٌ يسفهونه بفعل القبائح، وتجوز أن يخلق خلقاً لا لعرض، ويؤلم لا لِعَوْض،

وقوله: «ويجوزون الألم لا لِعَوْض»؛ فما يقول في إيلام البهائم والأطفال، وليس بسبب سابق، ولا في البهائم لثواب لاحق.

وأما الرؤية التي دلَّ عليها قوله ﷺ الصادق المصدوق: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته»^(١)؛ فنص لا يقبل التأويل بالتهاول، والتستُّر باللكفة ستر لا تستر، وليس كالتهتك بالباطل الذي اعتمده، وتعريضه بأنهم أثبتوا قدماً لكونهم أثبتوا صفات الكمال، كلا والله ما جعل له أنداداً إلا القدرية الذين جعلوا نفوسهم يخلقون ما يريدون على خلاف مراد ربهم، حتى شاء الله ما لم يكن، وكان ما لم يشأ، فمن أثبت من صفات الله ما شهد به كتابه وسنة رسوله، فلا طعن عليه، ولو كره المبطلون. وأما إثبات القدم واليد والجنب ففرية، ولم يقل بهذا أحدٌ من أهل السنة، وإنما أثبت

(١) أخرجه البخاري (٥٥٤) ومسلم (٦٣٣) عن جرير بن عبد الله.

وَيُظَلِّمُونَهُ بِتَكْلِيفٍ مَا لَا يَطَاقُ، وَيُجَسِّمُونَهُ بِكَوْنِهِ مَرْتَبًا مُعَايِنًا مُدْرَكًا بِالْحَاسَّةِ، وَيُثَبِّتُونَ لَهُ يَدًا وَقَدَمًا وَجَنِبًا مُتَسَتِّرِينَ بِالْبَلْكَفَةِ، وَيَجْعَلُونَ لَهُ أُنْدَادًا بِإِثْبَاتِهِمْ مَعَهُ قَدَمَاءَ. ﴿وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾: جَمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ إِنْ كَانَ ﴿تَرَى﴾ مِنْ رُؤْيَا الْبَصَرِ، وَمَفْعُولٌ ثَانٍ إِنْ كَانَ مِنْ رُؤْيَا الْقَلْبِ.

[﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ٦١]

قُرئ: (يُنَجِّي) و﴿وَيُنَجِّي﴾، ﴿بِمَفَازَتِهِمْ﴾: بِفَلَاحِهِمْ، يُقَالُ: فَازَ بِكَذَا؛ إِذَا أَفْلَحَ بِهِ وَظَفَرَ بِمُرَادِهِ مِنْهُ. وَتَفْسِيرُ الْمَفَازَةِ: قَوْلُهُ: ﴿لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾، كَأَنَّهُ قِيلَ: مَا مَفَازَتُهُمْ؟ فَقِيلَ: ﴿لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ﴾، أَي: يُنَجِّهِمْ بِنَفْيِ السُّوءِ وَالْحُزْنِ عَنْهُمْ. أَوْ: بِسَبَبِ مَنَاجَاتِهِمْ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَحْسَبَنَّاهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ

القاضي^(١) صِفَاتٍ سَمْعِيَّةٍ وَرَدَّتْ فِي الْقُرْآنِ، وَلَمْ يَتَجَاوَزُوا فِي إِثْبَاتِهَا عَلَى مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ، وَغَيْرُهُ حَمْلَ الْيَدِ عَلَى النُّعْمَةِ وَالْقُدْرَةِ، وَالْوَجْهَ عَلَى الذَّاتِ، فَلَا وَجْهَ لِإِسَاءَةِ أَدْبِهِ.

قَوْلُهُ: (و﴿وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ جَمْلَةٌ فِي مَوْضِعِ الْحَالِ)، قَالَ صَاحِبُ «الْكَشَفِ»: وَاسْتَغْنَى عَنِ الْوَاوِ لِمَكَانِ الضَّمِيرِ^(٢). وَقَالَ الرَّجَّاجُ^(٣): يَجُوزُ ﴿وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ﴾ عَلَى الْبَدَلِ مِنَ ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا﴾، أَي: تَرَى وَجْهَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ مُسْوَدَّةً.

قَوْلُهُ: (أَوْ بِسَبَبِ مَنَاجَاتِهِمْ)، عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: «بِفَلَاحِهِمْ». الْأَسَاسُ: نَجَوْتُ مِنْهُ نَجَاةً، وَنَجَانِي اللَّهُ، وَأَنْجَانِي، وَهُوَ مَنَاجَاةٌ مِنَ السَّيْلِ. قَالَ الْبَاهِلِيُّ:

فَهَلْ تَأْوِي إِلَى الْمَنَاجَاةِ أَيْ أَخَافُ عَلَيْكَ مُعْتَلَجَ السَّيُولِ

(١) يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ الْبَاقِلَانِي، وَالْكَلَامُ لِابْنِ الْمُثَنَّى، وَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ، فَاخْتَصَرَهُ الْمُؤَلِّفُ، وَقَدْ يُتَوَهَّمُ أَنَّهُ الْقَاضِي الْبَيْضَاوِيُّ كَمَا هُوَ مِنْهُجُ الْمُؤَلِّفِ فِي إِطْلَاقِهِ، لَكِنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ فِيمَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الْمُؤَلِّفِ لَا مِنْ نَقْلِهِ عَنْ غَيْرِهِ، فَتَنَبَّهُ.

(٢) «كَشَفُ الْمَشْكَلَاتِ» لِلْبَاقِلَوِيِّ (٢: ١١٦٥)، بِتَحْقِيقِ د. مُحَمَّدٍ الدَّالِيِّ، وَ(٢: ٢٧٤) بِتَحْقِيقِ د. عَبْدِ الْقَادِرِ السَّعْدِيِّ.

(٣) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٤: ٣٦٠).

أَلْعَذَابِ ﴿[آل عمران: ١٨٨] أَي: بِمَنْجَاةٍ مِنْهُ؛ لِأَنَّ النِّجَاةَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَلَاحِ، وَسَبَبُ مَنْجَاتِهِمُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ؛ وَلِهَذَا فَسَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْمَفَاةَ بِالْأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ. وَيَجُوزُ: بِسَبَبِ فَلَاحِهِمْ؛ لِأَنَّ الْعَمَلَ الصَّالِحَ سَبَبُ الْفَلَاحِ؛ وَهُوَ دُخُولُ الْجَنَّةِ. وَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِي نَفْسِهِ مَفَاةً؛ لِأَنَّهُ سَبَبُهَا. وَقُرِئَ: (بِمَفَازَاتِهِمْ) عَلَى أَنَّ لِكُلِّ

وَاعْلَمْ أَنَّ «مَفَازَتَهُمْ» قَدْ فَسِّرَ أَوَّلًا بِفَلَاحِهِمْ حَقِيقَةً، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: «يُقَالُ: فَازَ بِكَذَا؛ إِذَا ظَفَرَ بِمُرَادِهِ». وَقَالَ فِي «الْأَسَاسِ»: طَوْبَى لِمَنْ فَازَ بِالثَّوَابِ، وَفَازَ مِنَ الْعِقَابِ، أَي: ظَفَرَ وَنَجَا. وَثَانِيًا: بِالْمَنْجَاةِ مَجَازًا، وَلِذَلِكَ عَلَّلَهُ بِقَوْلِهِ: «لِأَنَّ النِّجَاةَ مِنْ أَعْظَمِ الْفَلَاحِ»، وَقَالَ فِي «الْأَسَاسِ»: وَمِنَ الْمَجَازِ: الْمَفَاةُ، سُمِّيَتْ بِاسْمِ الْمَنْجَاةِ عَلَى سَبِيلِ التَّفَاوُلِ، وَفَوَّزَ الْمُسَافِرُ: رَكِبَ الْمَفَاةَ وَمَضَى فِيهَا. وَلَمَّا لَمْ يَسْتَتِبْ مَعْنَى السَّبَبِ بِهَذَا التَّفْسِيرِ قَالَ: «وَسَبَبُ مَنْجَاتِهِمْ الْعَمَلُ الصَّالِحُ»، وَرَجَعَ الْمَعْنَى إِلَى قَوْلِهِ: «يُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِسَبَبِ مَنْجَاتِهِمْ»، الْمُسَبَّبُ عَنِ الْعَمَلِ، فَهُوَ مَجَازٌ فِي الْمَرْتَبَةِ الثَّانِيَةِ. وَثَالِثًا: بِالْفَلَاحِ الْمُفَسَّرِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ الْمُسَبَّبِ عَنِ الْعَمَلِ، وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الْوَجْهِ السَّابِقِ، فَالْفَلَاحُ عَلَى الْأَوَّلِ هُوَ النِّجَاةُ مِنَ الْعَذَابِ، وَعَلَى هَذَا: الظَّفَرُ بِالْمُرَادِ. وَرَابِعًا: بِالْعَمَلِ الصَّالِحِ، لَكِنْ فِي الْمَرْتَبَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّ الْفَوْزَ وَالْفَلَاحَ مُتَرَادِفَانِ.

وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ «مَفَازَتَهُمْ» عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي كُنَايَةٌ تَلْوِيحِيَّةٌ؛ لِأَنَّ «الْمَفَاةَ» الَّتِي هِيَ الْفَلَاحُ دَلَّتْ عَلَى النِّجَاةِ، وَالنِّجَاةُ عَلَى الْعَمَلِ الصَّالِحِ، وَعَلَى الثَّالِثِ: كُنَايَةٌ رَمْزِيَّةٌ؛ لِأَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِفَلَاحِهِمْ الْمُفَسَّرِ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ عَلَى وَجُودِ الْعَمَلِ، وَعَلَى الرَّابِعِ: مَجَازٌ مُرْسَلٌ مِنْ إِطْلَاقِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ.

وَقِيلَ: قَوْلُهُ: (وَيَجُوزُ أَنْ يُسَمَّى) إِلَى آخِرِهِ، تَأْكِيدٌ لِإِرَادَةِ الْعَمَلِ بِالْمَفَاةِ، لِأَنَّهُ سَبَبُهَا، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: «بِمَفَازَاتِهِمْ»)، أَبُو بَكْرٍ وَحْمَزَةٌ، وَالباقونَ: ﴿بِمَفَازَاتِهِمْ﴾^(١) بغير ألف. قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: الْإِفْرَادُ لِلْمَصْدَرِ وَالْجَمْعُ؛ لِأَنَّ الْمَصَادِرَ قَدْ تَجَمَّعَتْ إِذَا اخْتَلَفَتْ أَجْنَاسُهَا.

(١) انظر: «حجّة القراءات»، ص ٦٢٤ و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٢٧٤).

مَتَّقِ مَفَازَةً. فَإِنْ قُلْتَ: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ﴾ ما محله من الإعراب على التفسيرين؟ قلتُ: أمّا على التفسير الأول: فلا محلّ له؛ لأنه كلامٌ مُستأنف. وأمّا على الثاني: فمحله النصبُ على الحال.

[﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ * لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ ٦٢-٦٣]

قوله: (على التفسيرين)، أحدهما: أن تكون الباءُ في ﴿بِمَقَازَتِهِمْ﴾ حالاً أو صلة؛ نحو: كتبتُ بالقلم، والمرادُ بالمفازة: الفلاحُ والفوزُ بالمطلوب وإدراكُ السعادةِ الأزلية. وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠١] إشارة إلى هذا المعنى.

نقل الواحدي عن المبرد أنه قال: المفازة: مفعلةٌ من الفوز، وهو السعادة، وإن جمّع فحسّن، كقولك: السعادةُ والسعادات. والمعنى: يُنجيهم الله بفوزهم - أي: بنجاتهم - من النار، وفوزهم بالجنة^(١). تمّ كلامه.

ولما كان اهتمامُ شأنِ المُتقين حينئذٍ التفادي عما لحقَ المُكذّبين على الله من سوادِ الوجوه والثويّ في جهنّم؛ لقوله تعالى: ﴿تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُم مُّسْوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ أوقع قوله: ﴿لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ بياناً له، فظهر أن المُتقين هم المُصدّقون الذين تَوَاضَعُوا وأخْبَتُوا الله، والمرادُ بـ«السُّوء»: سوادُ الوجوه، وبـ«الحزن»: الثوّاء في جهنّم.

والثاني: أن يُراد بـ«المفازة»: العملُ على الوجوه المذكورة، والباء: للتسبب، و﴿لَا يَمَسُّهُمْ﴾ حال، والمعنى: ويُنجي الله الذين اتقوا بسبب أعمالهم غيرِ مُلتبسين بالسُّوء والحزن، فقوله: «لا محلّ له؛ لأنه كلامٌ مُستأنف» إشارة إلى قوله: «كأنه قيل: وما مفازتهم؟ فقيل: لا يمسُّهم السُّوء».

(١) «تفسير الوسيط» (٣: ٥٩٠).

﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ أي: هو مالك أمرها وحافظها، وهو من باب الكناية؛ لأنَّ حافظَ الخزان ومديرَ أمرها هو الذي يملك مقاليدَها، ومنه قولهم: فلانٌ أُلقيت إليه مقاليدُ الملك؛ وهي المفاتيح، ولا واحد لها من لفظها، وقيل: مقليد، ويقال: إقليد، و: أقاليد، والكلمة أصلها فارسية. فإن قلت: ما للكتاب العربي المبين وللفارسية؟ قلت: التعريب أحالها عريّة، كما أخرج الاستعمال المهمل من كونه مُهملاً. فإن قلت: بِم اتَّصل قوله: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾؟ قلت: بقوله: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ [الزمر: ٦١]، أي ينجي الله المتقين بمفازتهم، والذين كفروا هم الخاسرون. واعترض بينهما بأنه خالقُ الأشياء كلّها، وهو مُهيمنٌ عليها فلا يخفى عليه شيءٌ من أعمال المكلفين فيها وما يستحقُّون عليها من الجزاء، وقد جُعِلَ مُتَّصلاً بما يليه على أنَّ كلَّ شيءٍ في السماوات والأرض فالله خالقه وفاتحُ بابه.

قوله: (أي: هو مالك أمرها وحافظها)، قال القاضي: أي: لا يتمكن من التصرف فيها غيره، وهو كناية عن قُدْرته وحِفْظِهِ لها، وفيها مزيدٌ دلالة على الاختصاص؛ لأنَّ الخزان لا يدخلها ولا يتصرّف فيها إلا مَنْ بيده مفاتيحُها^(١). وفي قوله: «مزيدٌ دلالة على الاختصاص» إشارة إلى أنَّ التقديم للاختصاص أيضاً.

قوله: (بقوله: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ﴾)، أي: قوله: ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ مُتَّصِلٌ بقوله: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ على سبيل التقابل لتضادِّ بين مُفْرَدَاتِ الجملتين من حيث المعنى.

قال القاضي: وتغيّرَ النظمُ للإشعارِ بأنَّ العُمدةَ في فلاح المؤمنين فَضْلُ الله، وفي هلاك الكافرين بأنَّ خسرَوا أنفسهم، والتصريحُ بالوعدِ والتعريضُ بالوعيدِ قضيةُ الكرم^(٢).

قوله: (وقد جُعِلَ مُتَّصلاً بما يليه)، عطفٌ على قوله: «فقوله»، أي: اتَّصلَ بقوله: ﴿وَسَيَجْزِي اللَّهُ﴾، وقد جُعِلَ مُتَّصلاً بقوله: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٤٧).

(٢) المصدر السابق (٥: ٤٨).

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَجَحَدُوا أَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ .
وقيل: سأل عثمان رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رسولَ الله ﷺ عن تفسيرِ قوله: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ﴾، فقال: «يا عثمان، ما سألتني عنها أحدٌ قبلك، تفسيرُها: لا إله إلا الله،
والله أكبر، وسبحانَ الله وبِحَمْدِهِ، وأستغفرُ الله، ولا حولَ ولا قوَّةَ إلا بالله، هو
الأوَّلُ والآخِرُ والظاهرُ والباطن، بيده الخيرُ يُحيي ويُميتُ وهو على كُلِّ شيءٍ قديرٌ»،
وتأويلُه على هذا: أن لله هذه الكلماتِ يُؤخِّدُ بها ويمجِّدُ، وهي مفاتيحُ خيرِ السماواتِ
والأرضِ، مَنْ تكلمَ بها من المتقين أصابَه، والذين كفروا بآياتِ الله وكلماتِ توحيدِهِ
وتمجيدِهِ، أولئك هم الخاسرون.

[﴿قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ ٦٤]

﴿أَغْفِرَ اللَّهُ﴾ منصوب بـ ﴿أَعْبُدُ﴾. و﴿تَأْمُرُونِي﴾ اعتراض. ومعناه: أغفِرَ الله
أعبدُ بأمركم؟ وذلك حين قال له المشركون: استلم بعض آلهتنا ونؤمِّنْ بِالْهَكَ. أو
يُنصَّبُ بما يدلُّ عليه جملةُ قوله: ﴿تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ﴾؛ لأنه في معنى: تُعبدونني وتقولون

وقلت: هذا الثاني أوفق لتأليفِ النظم؛ لأنَّ قوله: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿من جنسِ قوله تعالى فيما سبق: ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾، وفاصلة تلك: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾،
ليكونَ كالتخلص إلى قوله: ﴿قُلْ يَتَعْبَادُونَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾، كما أنَّ فاصلةَ هذا: ﴿وَالَّذِينَ
كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ كالتخلص إلى ما بُدئَ به السُّورة، وشجنت
منه؛ من حديثِ الأمرِ بالعبادة بالإخلاص ونفيِ الشرك، وهو قوله: ﴿قُلْ أَغْفِرَ اللَّهُ تَأْمُرُونِي
أَعْبُدُ﴾.

وأما معنى الاعتراض فإنَّ قوله: ﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾، وقوله: ﴿لَهُ مَقَالِيدُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فيه معنى إثباتِ القدرة والعلم، وهما المصححانِ للبعث والحشر،
وعند ذلك يُوفى جزاءُ المُحْسِنِ والمُسيءِ؛ فهو لذلك مُؤكِّدٌ لمعنى الكلام السابق واللاحق.
قوله: (لأنه في معنى: تُعبدونني)، أي: الجملتان في تأويل: «تعبدونني»، بمعنى: تقولون

لي: اعبد، والأصل: تأمروني أن أعبد، فحذف «أن» ورفع الفعل، كما في قوله:

أَلَا أَيُّهَا الزَّاجِرِيُّ أَحْضِرُ الْوَعَى

ألا تراك تقول: أغير الله تقولون لي: اعبد، و: أغير الله تقولون لي: أعبد؟
فكذلك: أغير الله تأمروني أن أعبد، و: أغير الله تأمروني أن أعبد، والدليل على

لي: اعبد؛ ليرجع المعنى إلى قولك: أغير الله تقولون لي: اعبد؛ على الإضمار على شريطة التفسير، أغير الله تقولون لي: اعبد؛ بلا ضمير على التقديم، وأصله: أفتقولون: اعبد غير الله. يجوز أن يقال: أغير الله تأمروني أن أعبد، وأغير الله تأمروني أن أعبد. ففيه التفادي عما حظه أبو البقاء، بأنه يُفْضَى إلى تقديم الصلة على الموصول، أو يلزم حذف الموصول وبقاء صليته.

وحاصل الوجهين: أن «غير الله» منصوب بـ ﴿اعبد﴾، ويحجره ظاهر ﴿تأمرؤي﴾
لما يستدعي تقدير: «أن»، فيلزم المحذور السابق، فيجعل ﴿تأمرؤي﴾: إما اعتراضاً؛ لئلا تُقدَّر «أن»، أو أن تجعل الجملة بمعنى: تقولون لي: اعبد؛ ليتصّب بـ ﴿اعبد﴾ هاهنا، لأن القول لا يستدعي «أن»، كما يستدعيه الأمر. أما قوله: «ألا تراك تقول» إلى آخره؛ فتعليل لتصحیح ﴿تأمرؤي أعبد﴾ بقوله: تقولون لي: اعبد.

وقال أبو البقاء: ويجوز أن يكون منصوباً بـ ﴿تأمرؤي﴾، و﴿اعبد﴾ بدلاً منه، والتقدير: قل: أفتأمروني بعبادة غير الله، وهو بدل الاشتغال، ومن باب: أمرتك الخير^(١). ورواه صاحب «الكشف» عن أبي علي، وقال: هو الصواب، وليس «غيره» الخبر، وقيل: إن «غير» منصوب بفعل محذوف، أي: فتأمرؤني غير الله، وفسره ما بعده^(٢).

قوله: (والأصل: تأمروني أن أعبد)، قال أبو البقاء: وقد ضَعَفَ هذا الوجه حيث كان التقدير: أن أعبد، فعند ذلك يُفْضَى إلى تقديم الصلة على الموصول. وليس بشيء؛ لأن

(١) «التيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٣).

(٢) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٦٧) بتحقيق د. محمد الدالي و(٢: ٢٧٤-٢٧٥) بتحقيق د. عبد

صَحَّةُ هَذَا الْوَجْهِ: قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ (أَعْبَدَ) بِالنَّصْبِ.

وَقُرئ: (تَأْمُرُونِي) عَلَى الْأَصْلِ؛ وَ﴿تَأْمُرُونِي﴾، عَلَى إِدْغَامِ النُّونِ أَوْ حَذْفِهَا.

[﴿وَلَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكَتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ * بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿٦٥-٦٦﴾]

«أَنَّ» لَيْسَتْ فِي اللَّفْظِ، وَلَا تُفِي عَمَلُهَا، فَلَوْ قَدَّرْنَا بَقَاءَ حُكْمِهَا؛ لِأَفْضَى إِلَى حَذْفِ الْمَوْصُولِ وَبَقَاءِ صِلَتِهِ؛ وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا فِي ضَرُورَةِ الشَّعْرِ^(١).

وَرَوَى صَاحِبُ «الْكَشْفِ»^(٢) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «أَنَّ» هَاهُنَا لَمَّا حُذِفَتْ بَطَلَ حُكْمُهَا، وَلَوْ كَانَ حُكْمُ «أَنَّ» بَاقِيًا لَوَجَبَ نَصْبُ «أَعْبَدَ»، وَلَمْ يَقْرَأْ بِهِ أَحَدٌ^(٣).

قَوْلُهُ: (وَقُرئ: «تَأْمُرُونِي» عَلَى الْأَصْلِ)، ابْنُ عَامِرٍ وَنَافِعٌ: بَنُو وَاحِدَةٍ مُخَفَّفَةٍ، وَالباقون: بِوَاحِدَةٍ مُشَدَّدَةٍ^(٤). قَالَ صَاحِبُ «الْكَشْفِ»: مَنْ قَرَأَ بِالتَّخْفِيفِ حَذَفَ إِحْدَى التَّوْنَيْنِ، كَقَوْلِهِ: ﴿فَبَشِّرْهُنَّ﴾ [الحجر: ٥٤]، وَقَوْلُهُ: ﴿أَتُحْجَوْنَ فِي اللَّهِ﴾ [الأنعام: ٨٠]، وَقَوْلِ عَمْرٍو:

يَسُوءُ الْفَالِيَاتِ إِذَا فَلَيْنِي

أَي: فَلَيْنَنِي. وَأَنْكَرَ هَذِهِ الْقِرَاءَةَ بَعْضُهُمْ، وَمَنْ أَنْكَرَ مِثْلَ هَذَا حَرَّمَ عَلَيْهِ الشَّرْعُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَالنَّظَرُ فِي كَلَامِ الْأَثْمَةِ، وَشَهِدَ بَبِلَادَتِهِ^(٥).

(١) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٣).

(٢) من قوله: «عن أبي علي وقال: هو الصواب» إلى هنا، سقط من (ط).

(٣) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٦٦)، بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٧٤-٢٧٥) بتحقيق د. عبد القادر السعدي.

(٤) انظر: «حجة القراءات» ص ٦٢٥، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٢٧٦).

(٥) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٦٨)، بتحقيق د. محمد الدالي و(٢: ٢٧٥) بتحقيق د. عبد القادر السعدي.

قُرئ: ﴿لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ﴾، و﴿لِيُحْبِطَنَّ﴾ على البناء للمفعول، و﴿لِيُحْبِطَنَّ﴾ بالنون والياء، أي: لِيُحْبِطَنَّ اللهُ، أو الشَّرْكُ. فَإِنْ قُلْتَ: الموحى إليهم جماعة، فكيف قال: ﴿لَيْنَ أَشْرَكَتَ﴾ على التوحيد؟ قلتُ: معناه: أُوحِيَ إليك: لئن أَشْرَكَتَ لِيُحْبِطَنَّ عَمَلُكَ، وإلى الذين مِنْ قَبْلِكَ مثله، أو: أُوحِيَ إليك وإلى كُلِّ واحدٍ منهم: لئن أَشْرَكَتَ، كما تقول: كَسَانَا حُلَّةً، أي: كُلَّ واحدٍ مِنَّا. فَإِنْ قُلْتَ: ما الفرقُ بين اللامَيْنِ؟ قلتُ: الأولى مُوطَّئَةٌ لِلْقَسَمِ المحذوف، والثانية: لَأَمْ الجواب، وهذا الجواب سادٌّ مَسَدَّ الجوابَيْنِ، أعني: جوابِي الْقَسَمِ والشرط. فَإِنْ قُلْتَ: كيف صَحَّ هذا الكلامُ مع عِلْمِ اللهِ أَنَّ رُسُلَهُ لَا يُشْرِكُونَ وَلَا تَحْبِطُ أَعْمَالُهُمْ؟ قلتُ: هو على سبيلِ الفرض، والمُحَالَاتُ يَصْحُ فرضها لأغراض، فكيف بها ليس بمُحَالٍ؟ ألا ترى إلى قوله: ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ الْفِتْنَةِ الْبَاقِيَةَ﴾ [يونس: ٩٩]؟ يَعْنِي على سبيلِ الإلْجَاءِ، وَلَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَامْتِنَاعِ الدَّاعِي إِلَيْهِ وَوُجُودِ الصَّارِفِ عَنْهُ. فَإِنْ قُلْتَ: ما معنى قوله: ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾؟ قلتُ: يَحْتَمَلُ: وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بسببِ حُبُوطِ الْعَمَلِ. وَيَحْتَمَلُ:

قوله: (قُرئ: ﴿لِيَحْبِطَنَّ﴾)، بفتح الياء والباء: المشهورة، والبواقي: شواذ.

قوله: (هو على سبيلِ الفَرْضِ)، والمرادُ به: تَهْيِيجُ الرُّسُلِ وإِقْنَاطُ الْكُفْرَةِ، وإِطْلَاقُ الإِحْبَاطِ يَحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مِنْ خَصَائِصِهِمْ؛ لِأَن شَرَكَهُمْ أَقْبَحُ، أَوْ يَكُونَ عَلَى التَّقْيِيدِ بِالموتِ، كَمَا صَرَّحَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ [البقرة: ٢١٧]، وعطف: ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ مِنْ عَطْفِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ.

قوله: (ولَنْ يَكُونَ ذَلِكَ)، أي: مَشِئَةُ الْإِيَّانِ عَلَى الْقَسْرِ وَالْإِلْجَاءِ، لَامْتِنَاعِ الدَّاعِي إِلَى الْقَسْرِ وَالْإِلْجَاءِ؛ لِأَنَّ بِنَاءَ التَّكْلِيفِ عَلَى الْإِخْتِيَارِ وَوُجُودِ الصَّارِفِ، وَهُوَ الْحِكْمَةُ، لِأَنَّ الْمَشِئَةَ عِنْدَهُ تَابِعَةٌ لِلْحِكْمَةِ؛ لِأَنَّ الْحَكِيمَ لَا يَقْسِرُ عَلَى الْكُفْرِ، ثُمَّ يُعَذِّبُ عَلَيْهِ.

قوله: (ما معنى قوله: ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾؟)، أي: لِمَ أَطْلَقَهُ؟ وَلِذَلِكَ قِيدَ فِي الْجَوَابِ تَارَةً بِقَوْلِهِ: ﴿مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ بِسَبَبِ حُبُوطِ الْعَمَلِ، فَعَطْفُ ﴿وَلَتَكُونَنَّ﴾ عَلَى

ولتكوننَّ في الآخرة من جُمْلَةِ الخاسرين الذين خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ إِنْ مَتَّ عَلَى الرَّذَّةِ. ويجوزُ أن يكونَ غضبُ الله على الرسولِ أشدَّ، فلا يُمهله بعد الرذَّة: ألا ترى إلى قوله: ﴿إِذَا لَأَذْفَنَّاكَ ضِعْفَ الْحَيَوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ﴾ [الإسراء: ٧٥]؟ ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾: ردُّ لما أمروه به من استسلام بعضِ آهتِهم، كأنه قال: لا تعبُدْ ما أمركَ بعبادته، بل إن كنتَ عاقلاً فاعبُدِ الله، فحذفَ الشرطَ وجُعِلَ تقديمُ المفعولِ عوضاً منه. ﴿وَكُنْ مِنَ

﴿لِيَحْبِطَنَّ﴾ من باب عطفِ المُسَبِّبِ على السَّبَبِ، كقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ [النمل: ١٥]، على رأي صاحب «المفتاح»^(١)، وأخرى بقوله: ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ من جُمْلَةِ الخاسرين الذين خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ. وقوله: «يجوزُ أن يكونَ غضبُ الله على الرسولِ أشدَّ»، فعلى هذا يُتركُ على إطلاقهِ مُبالغة، أي: لِيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ وَلِيَقْهَرَنَّكَ بِلَا مُهْلَةٍ.

قوله: (بل إن كنتَ عاقلاً فاعبُدِ الله)، هذا مذهبُ الرَّجَّاحِ^(٢). قَالَ مَكِّي^(٣): نصب «الله» بـ«اعبُدْ»، وقال الفراءُ والكسائيُّ: هو نصبٌ بإضمارِ فعلٍ، تقديرُه: بل اعْبُدِ الله فاعْبُدْ، والفاءُ للمُجَازاةِ عندَ أبي إسحاق، وزائدةٌ عندَ الأخفش.

الانتصاف^(٤): مقتضى كلامِ سيبويه: أنَّ الأصل: تنبَّه فاعْبُدِ الله، فحذفوا الفعلَ الأوَّلَ اختصاراً، واستنكروا الابتداءَ بـ«الفاء»، ومن شأنها التوسطُ، فقَدَّموا المفعولَ، وصارتِ «الفاءُ» متوسطةً لفظاً، ودالةً على المحذوف، وانضافَ إليها فائدةُ الحصرِ؛ لإشعارِ التقدُّمِ بالاختصاص.

فإن قلت: هَبْ أَنَّ الفاءَ في قوله: ﴿بَلِ اللَّهِ فَاعْبُدْ﴾ دلَّتْ على إضمارِ الشرطِ، فما الدالُّ على تخصيصِ «إِنْ كُنْتَ عاقلاً» على رأي المُصنِّفِ، أو «تنبَّه» كما فهمَ صاحبُ «الانتصاف» من كلامِ سيبويه؟

(١) «مفتاح العلوم»، ص ٢٧٨.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٦١).

(٣) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٣٣).

(٤) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٤٢).

الشَّاكِرِينَ ﴿٦٦﴾ على ما أنعم به عليك مِنْ أَنْ جَعَلْنَا سَيِّدًا لَدَاكَ. وَجَوَّزَ الْفِرَاءَ نَصْبَهُ بِفَعْلٍ مُضْمَرٍ هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَيْهِ، تَقْدِيرُهُ: بَلِ اللَّهُ أَعْبُدْ فَاعْبُدْ.

﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ [٦٧]

لَمَّا كَانَ الْعَظِيمُ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِذَا عَرَفَهُ الْإِنْسَانُ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ وَقَدَّرَهُ فِي نَفْسِهِ حَقَّ تَقْدِيرِهِ؛ عَظَّمَهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ قِيلَ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾. وَقُرِئَ بِالتَّشْدِيدِ عَلَى

قُلْتُ: دَلَّ عَلَيْهِ ﴿أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾، أَيِ: السُّفَهَاءِ الْخِفَافِ الْأَحْلَامِ، كَأَنَّهُ تَعَالَى حِينَ سَمِعَ أَنَّ رَهْطًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالُوا عَلَى نَحْوِ مَا وَرَدَ فِي سُورَةِ الْكَافُرُونَ^(١): يَا مُحَمَّدُ، تَعْبُدُ آهَتَنَا سَنَةً، وَنَعْبُدُ إلهَكَ سَنَةً. أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهِمْ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾، وَحِينَ سَمِعَهُمْ أَيْضًا يَقُولُونَ: اسْتَلِمَ بَعْضُ آهَتِنَا، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ هُنَا، رَدَّهُ بِقَوْلِهِ: ﴿بَلِ اللَّهُ فَاعْبُدْ﴾، يَعْنِي: لَمَّا سَفَهَتْهُمْ فِي ذَلِكَ الرَّدِّ خُصَّ رَبُّكَ بِالْعِبَادَةِ إِنْ كُنْتَ عَاقِلًا، وَاشْكُرْهُ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْكَ مِنْ جِنْسٍ مَا هُوَ أَضَلُّ مِنَ الْإِنْعَامِ، وَجَعَلَكَ مِنْ أَفْضَلِ الْخَلْقِ وَأَشْرَفَهُمْ، بَلِ رَفَعَ مَنْزِلَتَكَ عَلَيْهِمْ، وَجَعَلَكَ سَيِّدًا وَلَدَاكَ أَدَمَ. فَافْهَمْ هَذِهِ الرُّمُوزَ وَالتَّلَوِيحَاتِ، وَتَرَحَّمْ عَلَى الْمُصَنِّفِ فِي إِبْرَازِهِ لَتِلْكَ الْمَحَاسِنِ.

قَوْلُهُ: (وَجَوَّزَ الْفِرَاءَ^(٢)) نَصْبَهُ بِفَعْلٍ مُضْمَرٍ، وَالتَّقديرُ^(٣): بَلِ اللَّهُ أَعْبُدْ فَاعْبُدْ، قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: غَرَضُهُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْفَاءِ مَا فِي حَيْزِهِ.

قَوْلُهُ: (عَظَّمَهُ حَقَّ تَعْظِيمِهِ)، جَوَابُ «إِذَا»، وَقَوْلُهُ: «قِيلَ»: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾ «جَوَابُ «لَمَّا»، يَعْنِي: لَمَّا تُعَوِّفَ وَاشْتَهَرَ بَيْنَ النَّاسِ أَنَّ الْعَظِيمَ إِذَا عُرِفَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ عَظَّمَ حَقَّ تَعْظِيمِهِ، وَلَمَّا لَمْ يُوجَدْ ذَلِكَ فِي حَقِّ الْمَلِكِ الْعَظِيمِ ذِي الْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَالْجَلَالِ

(١) انظر: «جامع البيان» (٢٤: ٧٠٣).

(٢) «معاني القرآن» (٢: ٤٢٤).

(٣) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «تقديره».

معنى: وما عَظَّمُوهُ كُنْهَ تعظيمه ثم نَبَّهَهُمْ على عظمته وجلالة شأنه على طريقة التخييل، فقال: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بِيَمِينِهِ﴾،

والجبروت، قيل: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴾. والأسلوب من باب الكناية؛ لأنَّ تعظيمك الشيء واحترامك إياه وقيامك بواجبه مُستلزمٌ لتقديرك إياه في نفسك حَقَّ تقديره، وهو مُستلزمٌ لأن تكون قد عرفته حَقَّ معرفته، فذكرَ اللازمَ الوَسطَ، وأريدَ الملزومَ، كما يُقال: فلانٌ نحار؛ أي: مضيف، بدل مهزول الفصل، ظاهرُ كلام المصنّف على أنه من إطلاق السبب المركّب على المُسبّب، وأن قوله: «وقدّره حَقَّ تقديره» عطفٌ تفسيري.

قوله: (على طريقة التخييل)، وعن بعضهم: التخييل: تصويرُ حقيقة الشيء، والتمثيل: تشبيهُ قصةٍ بقصة، والاستعارة: تشبيهُ مُفْرَدٍ بِمُفْرَدٍ أو مُرَكَّبٍ بِمُرَكَّبٍ، وفيه بحث.

وقال القاضي: في الآية تنبيهٌ على عظمته، ودلالةٌ على أن تخريبَ العالم أهونُ شيءٍ عليه على طريقة التمثيل والتخييل من غير اعتبارِ القَبْضَةِ واليمينِ حقيقةً ولا مجازًا، كقولهم: شابتَ لَمَّةُ الليل^(١).

الانتصاف: لفظُ «التخييل» عبارةٌ مُوهمة^(٢).

وقلت: المرادُ بـ«التخييل»: التصوير؛ بأن تُخَيَّلَ عندَ ذِكْرِكَ هذه الأشياءَ في ذَهْنِكَ معنى عظمةِ الله، لِيَمْتَلِكِيَ قَلْبُكَ رُعبًا ومَهابةً، ويحصلَ لك من ذلك رُوعةٌ وهزّةٌ لم تحصل من مُجرّد قولك: عظمة الله، كما إذا أردت أن تقولَ بَدَل «فلانٌ جواد»: «فلانٌ كثيرُ الرّماذ»، فأنت عندَ ذِكْرِكَ «كثير الرّماذ» مُتصوِّرٌ كثرةَ إحراقِ الخطب، ثم كثرةَ الطبخ، ثم كثرةَ تردّد الضيفان، فتجدُ من الرُوعةِ ما لا تجدُه إذا قلت: فلانٌ جواد، والأسلوبُ من الكنايةِ الإيائية، نحوُه قولُ البُحْثري:

أو ما رأيتَ المجدَّ ألقى رَحْلَهُ في آل طَلْحَةَ ثم لم يَتَحَوَّلِ؟
واعلم أن الإمام أوردَ في هذا المقام إشكالًا في سورة «طه»، وأجبنا عنه.

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٤٨).

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٤٢).

والغَرَضُ من هذا الكلام - إذا أخذته كما هو بجُمْلته ومجموعه - تصويرُ عظمته والتوقيف على كُنْهِ جلاله لا غير، من غير ذهابٍ بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز، وكذلك حُكْم ما يُروى: أَنَّ جبريلَ جاءَ إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا أبا القاسم، إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَصْبَعٍ، وَالْأَرْضِينَ عَلَى أَصْبَعٍ، وَالْجِبَالَ عَلَى أَصْبَعٍ، وَالشَّجَرَ عَلَى أَصْبَعٍ، وَالثَّرَى عَلَى أَصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلَى أَصْبَعٍ، ثُمَّ يَهْزُنُّ فَيَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَعَجُّبًا مِمَّا قَالَ، ثُمَّ قرَأَ تَصْدِيقًا لَهُ: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرَهُ﴾ الآية، وإنما ضحك أَفْصَحُ الْعَرَبِ وَتَعَجَّبَ؛ لَأَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْ مِنْهُ إِلَّا مَا يَفْهَمُهُ عُلَمَاءُ الْبَيَانِ مِنْ غَيْرِ تَصَوُّرٍ إِمْسَاكِ وَلَا أَصْبَعٍ وَلَا هَزٍّ وَلَا شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، وَلَكِنَّ فَهْمَهُ وَقَعَ أَوَّلَ شَيْءٍ وَآخِرَهُ عَلَى الزُّبْدَةِ وَالْخُلَاصَةِ الَّتِي هِيَ الدَّلَالَةُ عَلَى الْقُدْرَةِ الْبَاهِرَةِ، وَأَنَّ الْأَفْعَالَ الْعِظَامَ الَّتِي تَحْتَرِّ فِيهَا الْأَفْهَامُ وَالْأَذْهَانُ وَلَا يَكْتَنِبُهَا

قوله: (تصويرُ عظمته)، خبرُ «الغرض»، و«إذا» مُتَعَلِّقٌ بـ«الغرض».

قوله: (ما يُروى: أَنَّ جبريلَ عليه السلامُ جاءه^(١))، وعن بعضهم: ما ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بهذا اللفظ، وإنما صَحَّ: «جاءَ خَبَرٌ» و«جاءَ يهوديٌّ»، و«جاءَ رجلٌ من أهل الكتاب».

وقلت: الحديثُ بتمامه رواه البخاريُّ ومُسْلِمٌ والترمذيُّ^(٢) عن ابن مسعود، مع تَغْيِيرٍ يسير، وفيه: «جاءَ خَبَرٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

قوله: (وَأَنَّ الْأَفْعَالَ الْعِظَامَ)، عطفٌ تفسيريٌّ على «القدرة»، و«هيئَة» خبرٌ «إِنَّ»، و«لا يوصلُ السامعُ صِفَةً هواناً»، و«حتى أن يَعْلَمُوا» غايةُ عنايتهم بالمبحث، أي: ما اعتَنَوْا بالمبحثِ حتى يَعْلَمُوا.

(١) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «جاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ»، ولعله من باب الاختصار.

(٢) أخرجه البخاري (٤٨١١) ومسلم (٢٧٨٦) والترمذي (٣٢٣٨).

ولفظ أيضاً خبر ويهودي ورجل من أهل الكتاب أخرجه أيضاً البخاري (٧٤١٤، ٧٤١٥) ومسلم

الأوهام هيئةً عليه هواناً لا يُوصِل السامعَ إلى الوقوفِ عليه إلاَّ إجراءُ العبارة في مثلِ هذه الطريقة من التخيل، ولا ترى باباً في عِلْمِ البيان أدقَّ ولا ألطفَ من هذا الباب، ولا أنفعَ وأعونَ على تعاطي تأويلِ المُشْتَبَهات من كلامِ الله في القرآن وسائرِ الكتب السماوية وكلامِ الأنبياء، فإنَّ أكثره وعِلْيته تَخَيُّلات قد زلَّت فيها الأقدامُ قديماً، وما أُتِيَ الزالون إلاَّ من قِلَّةٍ عنايتهم بالبحثِ والتنقير، حتى يعلموا أنَّ في عِدَادِ العلوم الدَّقيقةِ علماً لو قدَرُوهُ حقَّ قدَره لما خَفِيَ عليهم أنَّ العلومَ كُلَّها مُفْتَقِرَةٌ إليه وعِيالٌ عليه؛ إذ لا يحلُّ عُقْدَها المورِية، ولا يفكُّ قيودَها المُكْرَبَة إلا هو، وكم آية من آيات التنزيل وحديث من أحاديث الرسول قد ضيَمَ وسيَمَ الخسفَ بالتأويلاتِ الغثَّة، والوجوه الرثَّة؛ لأنَّ مَنْ تأوَّلَ ليس من هذا العِلْمِ في غير ولا نفير، ولا يعرف قَبِيلاً منه من دَبير. والمراد بالأرض: الأرضون السَّبْع،

قوله: (لا يحلُّ عُقْدَها المورِية)، الأساس: تَأَرَبَتِ العُقْدَة: تَوَثَّقَتْ، وَأَرَبَتْهَا: وَثَّقْتُهَا، ومن المجاز: تَأَرَبَ علينا فلان: تَعَسَّر. وعقدٌ مُكْرَبٌ ومكروب: مُوثِق، وكَرَبَه الأمر: غَمَّه وأخذَ بنفسه.

الجوهري: الكَرْب: الحبلُ الذي يُشَدُّ في وسطِ العراقي، ثم يُثنى، ثم يُثَلَّث، ليكون هو الذي يلي الماء، فلا يَعْقُنُ الحبلُ الكبير، تقولُ منه: أَكْرَبْتُ الدَّلَوَ فهي مُكْرَبَة.

قوله: (وسيَمَ الخسف)، الأساس: سامَه خَسَفًا؛ أي: أَوَلَاهُ دَلًّا وهواناً ورضا بالخسف، وباتَ على الخسف: على الجوع، وشربوا على الخسف.

قوله: (في عِيرٍ ولا نفير)، المثل: «لا في العِيرِ ولا في النفير»، يُريدون بـ«العير»: عِيرَ أبي سفيان، وبـ«النفير»: الذين نَفَرُوا إلى قِتَالِهِ ﷺ، فكُلُّ مَنْ تَخَلَّفَ عنها قالوا فيه ذلك. يُضْرَبُ لمن لا يَصْلُحُ لمهمة. وسَبَقَ في «الأنفال» بيانه مُستوفى.

قوله: (ولا يَعْرِفُ قَبِيلاً من دَبير)، قال الميْداني: القَبِيل: ما أَقْبَلَ به من الفتل على الصِّدر، والدَّبير: ما أدبر عنه. الجوهري: القَبِيل: ما أَقْبَلْتُ به المرأة من غَزَلِها حين تَفْتِلُهُ. وقال الأصمعي: هو مأخوذٌ من الشاةِ المُقَابِلَة والمُدَابِرَة؛ فالمُقَابِلَة: التي شَقُّ أذُنِها [إلى] قُدَامِ،

يشهد لذلك شاهدان: قوله: ﴿جَمِيعًا﴾، وقوله: ﴿وَالسَّمَوَاتُ﴾؛ ولأنَّ الموضع موضعُ تفخيم وتعظيم، فهو مقتضى للمبالغة، ومع القصدِ إلى الجمع وتأكيدهِ بالجميع أتبعَ «الجميع» مؤكدةً قبلَ مجيء الخبر؛ ليعلم أول الأمر أنَّ الخبرَ الذي يردُّ لا

والمدابرة: هي التي سُقَّتْ أذُنُهَا إلى خلف. وقال في «الأساس»: ومن المجاز: ما يعرفُ قبيلاً من دَبر. وأصلُه في الحبل إذا مَسَحَ اليمينَ على اليسارِ علَّوًا فهو قَبِيل، وإذا مَسَحَهَا عليها سُفْلًا فهو دَبر^(١).

قوله: (يشهدُ لذلك ﴿جَمِيعًا﴾)^(٢)، وقوله: ﴿وَالسَّمَوَاتُ﴾، يعني: دَلَّ عطفُ ﴿وَالسَّمَوَاتُ﴾ على سبيل التقابل - وهي: جمعٌ مُحلَّى باللام الاستغراقي، وأنها سَبْع - على أنَّ المرادَ بـ «الأرض»: الأرضون السَّبْع.

قال القاضي: «السّمواتُ» معطوفةٌ على «الأرض» منطويةٌ في حُكْمِها^(٣).

قوله: (ولأنَّ الموضعَ موضعُ تفخيم وتعظيم)، وذلك أنهم نَسَبُوا إليه ما لا يليقُ بجلالِهِ وما هو مُنزَّه عنه، ولذلك أتبعه بقوله: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾.

قال القفال: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ﴾ كقول القائل: ما قَدَرْتَنِي حَقَّ قَدْرِي وأنا الذي فعلتُ كذا وكذا، أي: لَمَّا عرفتُ أنَّ حالي وصفتي هذا الذي ذكرت، فوجبَ أن لا تحطَّ عن قَدْرِي ومنزلتي. ونظيره قوله تعالى: ﴿كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]، فالمعنى: ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، إذ رَعَمُوا أنَّ له شُرَكَاء، وأنه لا يَقْدِرُ على إحياء الموتى، مع أنَّ جميعَ الأرضينَ والسمواتِ كُلَّهَا تحتَ قَهْرِهِ وسلطانِهِ.

قوله: (أتبعَ «الجميع» مؤكدةً)، أي: من حيث المعنى، وكان من حَقِّه أن يُجاءَ به بعدَ مُضيِّ

(١) «مجمع الأمثال» (٢: ٢٦٩).

(٢) كذا في الأصول الخطية، وفيه اختصار للفظ «الكشاف».

(٣) «أنوار التنزيل» (٥: ٤٨).

يقع عن أرضٍ واحدة، ولكن عن الأراضي كلهنّ. والقبضة: المرة من القبض، ﴿فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ﴾ [طه: ٩٦]، والقبضة بالضم: المقدار المقبوض بالكفّ، ويقال أيضاً: أعطني قبضة من كذا؛ تريد معنى القبضة تسميةً بالمصدر، كما روي: أنه نهي عن خطفة السبع. وكلا المعنيين محتمل. والمعنى: والأرضون جميعاً

الخبر؛ لأنه معموله، فقدّم لهذا الاهتمام. قال أبو البقاء^(١): «الأرض» مبتدأ، و﴿قَبَضْتُه﴾ الخبر، ﴿جَمِيعاً﴾ حال من «الأرض»، أي: إذا كانت مُجْتَمِعَةً قبضته، أي: مقبوضة، فالعامل في «إذا» المصدر، لأنه بمعنى المفعول. وقال أبو علي: التقدير: ذات قبضته. ورُدَّ عليه بأنّ المضاف إليه لا يعمل فيما قبله. وأجيب أنه الآن غير مضاف إليه؛ لأن بعد حذف المضاف لا يبقى حكمه.

وقال صاحب «الكشف»: قدّر أبو علي في «الحجة»: والأرض ذات قبضته، والمضاف إليه لا يعمل فيما قبل المضاف، وعلى ما في «الحليّات» يتأتى إعمال ﴿قَبَضْتُه﴾ في «إذا»، لأنه بمعنى المفعول^(٢).

وقال أبو البقاء: ويُقرأ «قَبَضْتَه» بالنصب؛ على معنى: في قبضته، وهو ضعيف؛ لأنّ هذا الظرف محدود، فهو كقولك: زيد في الدار^(٣).

ولهذا جاء المصنّف بالعدر في قوله: «جَعَلَهَا ظَرْفًا مُّشَبَّهًا لِلْمَوْقِفِ بِالْمُبْهَمِ».

قوله: (أنه نهي عن خطفة السبع)، النهاية: «أنه نهي عن المُجْتَمِعَةِ والخطفة»، يريد: ما اختطف الذئب من أعضاء الشاة، وهي حيّة؛ لأن ما أُبين من حيّ فهو ميت، والخطفة: المرة الواحدة، فسمّي بها العضو المُخْتَطَف.

(١) «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٣).

(٢) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٧٠)، بتحقيق د. محمد الدالي و(٢: ٢٧٦) بتحقيق د. عبد القادر السعدي.

(٣) «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٤).

قَبْضَتُهُ، أي: ذواتُ قَبْضَتِهِ يَقْبِضُهُنَّ قَبْضَةً واحدة، يعني: أَنَّ الْأَرْضَيْنِ مع عِظْمَهُنَّ وَبَسَطَتَهُنَّ لَا يَبْلُغْنَ إِلَّا قَبْضَةً واحدة من قَبْضَاتِهِ، كأنه يَقْبِضُهَا قَبْضَةً بكفٍّ واحدة، كما تقول: الْجَزُورُ أَكَلَةُ لَقْمَانٍ، وَالْقُلَّةُ جَرَعَتُهُ، أي: ذَاتُ أَكْلَتِهِ وذَاتُ جَرَعَتِهِ؛ تريد: أَنهما لَا تَفْيَانُ إِلَّا بِأَكْلَةِ فَذَّةٍ مِنْ أَكْلَاتِهِ، وَجَرَعَةٍ فَردَةٍ مِنْ جَرَعَاتِهِ. وإذا أُريدَ معنى الْقَبْضَةِ فظاهر؛ لأنَّ المعنى: أَنَّ الْأَرْضَيْنِ بِجُمْلَتِهما مقدارُ ما يَقْبِضُهُ بكفٍّ واحدة. فإن قلتَ: ما وجهُ قراءة مَنْ قرأ: (قَبْضَتُهُ) بالنصب؟ قلتُ: جَعَلَهَا ظرفاً مُشَبَّهاً للمؤقت بالمُبهم. ﴿مَطْوِيَّتٌ﴾ من الطيِّ الذي هو ضدُّ النَّشْرِ، كما قال تعالى: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وعادةُ طاوي السَّجَلُ أن يطويه يَمِينَهُ. وقيل: ﴿قَبْضَتُهُ﴾: مُلْكُهُ بلا مُدافع ولا مُنازع، و﴿يَمِينُهُ﴾: بِقُدْرَتِهِ. وقيل: ﴿مَطْوِيَّتٌ يَمِينُهُ﴾: مَفْنِيَّاتٌ بَقَسَمِهِ؛ لأنه أَقْسَمَ أَنْ يُفْنِيَهَا، ومن اشْتَمَّ رائحةً من عِلْمِنَا هذا فليَعْرِضْ عليه هذا التَّأْوِيلُ لِيَتَلَهَّى بالتَعْجُّبِ مِنْهُ وَمِنْ قَائِلِهِ، ثم يبكي حَمِيَّةً لكلامِ الله الْمُعْجِزِ بِفَصَاحَتِهِ، وما مُنِيَ به مِنْ أمثاله؛ وَأَثْقَلَ مِنْهُ على الرُّوحِ، وَأَصْدَعُ لِلْكَبِدِ تدوينُ العلماءِ قولَهُ، واستحسانُهم لَهُ، وحكايتُهُ على فُرُوعِ المنايرِ، واستجلابُ الاهتزازِ بِهِ مِنَ السَّامِعِينَ. وقرئ: (مَطْوِيَّاتٍ) على نِظَمِ السَّمَاوَاتِ فِي حُكْمِ الْأَرْضِ،

قوله: (الْجَزُورُ أَكَلَةُ لَقْمَانٍ)، وهو لَقْمَانُ بَنُ عاد، وكان أَكُولاً، وأَفْرَطُوا فِي الْإِفْرَاطِ فِي أَكْلِهِ، حَتَّى رَوَوْا أَنَّهُ كَانَ يَتَغَدَّى بِجَزُورٍ وَيَتَعَشَّى بِجَزُورٍ وَيَتَعَلَّلُ بِفَصِيلٍ، فَأَفْضَى إِلَى أَمْرَاتِهِ فَلَمْ يَصِلْ إِلَيْهَا، فَقَالَ: كَيْفَ أَصِلُ إِلَيْكَ وَبَيْنِي وَبَيْنَكَ جَزُورَانِ، وَكَانَ شَجَاعاً.

قوله: (وقيل: ﴿قَبْضَتُهُ﴾: مُلْكُهُ) إِلَى آخِرِهِ، شُرُوعٌ فِيما قِيلَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ، وَقَوْلُهُ: (وَمَنْ اشْتَمَّ رَائِحَةً مِنْ عِلْمِنَا) تَحْكُمُ فِي الْفَرْقِ بَيْنَ التَّفْسِيرَيْنِ؛ تَفْسِيرُهُ وَتَفْسِيرُهُمْ.

قوله: (على نِظَمِ السَّمَاوَاتِ فِي حُكْمِ الْأَرْضِ)، يعني: كما أَنَّ الْأَرْضَ أَخْبَرَ عَنْهَا بِقَبْضَتِهِ، فَدَخَلَ تَحْتَ الْقَبْضَةِ، أَخْبَرَ عَنِ السَّمَاوَاتِ يَمِينَهُ، فَدَخَلَ تَحْتَ الْيَمِينِ، وَكَمَا أَنَّ جَمِيعاً حَالٌ مُقَدَّمٌ، كَذَا ﴿مَطْوِيَّتٌ﴾، وَافْتِرَاقُ هَذِهِ الْقِرَاءَةِ مِنَ الْأَوَّلَى افْتِرَاقُ قَوْلِكَ: الْكِتَابُ مَطْوِيٌّ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ مَطْوِيٌّ، وَالْأَوَّلَى أَوَّلَى؛ لِإِذَا يَتَصَوَّرُ مِنْهُ السَّامِعُ طَيَّ النَّشْرِ

ودخولها تحت القَبْضَةِ، ونصب (مطويات) على الحال. ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى﴾: ما أبعد من هذه قدرته وعظمته، وما أعلاه عما يُضاف إليه من الشُّركاء.

[﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ بِنُظُرٍ﴾ ٦٨]

فإن قلت: ﴿أُخْرَىٰ﴾ ما محلُّها من الإعراب؟ قلت: يحتمل الرفع والنصب: أمّا الرفع فعلى قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً﴾ [الحاقة: ١٣]، وأمّا النصب فعلى قراءة مَنْ قرأ: ﴿نَفْخَةً وَاحِدَةً﴾ [الحاقة: ١٣]، والمعنى: ونُفِخَ في الصُّورِ نفخةً واحدةً، ثم نُفِخَ فيه أُخْرَى. وإنما حذف للدلالة ﴿أُخْرَىٰ﴾ عليها، ولكونها معلومة بذكرها في غير مكان. وقرئ: (قياماً ينظرون): يُقَلِّبُونَ أَبْصَارَهُمْ في الجهاتِ نَظَرَ الْمَبْهُوتِ إذا فاجأه خَطْبٌ. وقيل: ينظرون ماذا يُفْعَلُ بهم. ويجوز أن يكون القيام بمعنى الوقوف والجمود في مكانٍ لتحيرهم.

في مُشَاهَدَتِهِ، ومن ثمَّ جاء: ﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ﴾ [الأنبياء: ١٠٤]، وأمّا حُكْمُ الْأَرْضِ بِالْقَبْضِ أَنْسَبَ، فاختلَفَ لذلك التركيب؛ ولأنَّ تقديمَ الْحَالِ عَلَى الْعَامِلِ الْمُعْنَوِيِّ ضَعِيفٌ.

قال ابنُ الْحَاجِبِ: وقد اختلفَ في مِثْلِ: «زَيْدٌ كَاتِبٌ فِي الدَّارِ»، فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ: اسْتَقَرَّ أَوْ مُسْتَقَرٌّ، وَبَعْضُهُمْ يَجْعَلُونَ الْمُقَدَّرَ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، وَالظَّرْفَ هُوَ الْعَامِلُ فِي الْمَعْنَى، وَهَذَا أَرْجَحُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَّبَعْ مِثْلُهُ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ؛ وَلِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعَدَمِ، وَصَارَتِ الْعَامِلَةُ مَعَ النَّائِبِ عَنْهُ.

قوله: (فعلى قوله: ﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً﴾) يعني: جاء في ذلك الموضع كذا، فيُحْمَلُ هذا عليه. وقال القاضي: ذلَّ قوله تعالى: ﴿أُخْرَىٰ﴾ على أنَّ الْمُرَادَ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ نفخةً واحدةً^(١).

[وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِئَتْ بِالسَّانِدِ وَالشَّهَادَةِ وَقُضِيَ
بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿٦٩﴾ -
[٧٠]

قد استعار الله عز وجل النور للحق والقرآن والبرهان

قوله: (قد استعار الله النور للحق والقرآن والبرهان)، يعني: لا يحمل «النور» الذي في الآية على حقيقته للصارف، وقد ورد في التنزيل بمعنى الحق والقرآن والبرهان على المجاز من ذلك، فعلى هذا: قوله تعالى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا﴾ مُستعارٌ لقولنا: وتزينت أرض القيامة بما يُقام فيها من الحق وبسط العدل من القسط في الحساب. ويُنادي على أنه مُستعارٌ الإضافتان؛ أي: إضافة «النور» إلى «الرب»، وإضافة «الرب» إلى «الأرض». عن بعضهم: دلّ على أنه مُستعارٌ إضافة «النور» إلى «الرب»؛ لأن الله هو الحق العدل، فناسب أن يُراد بـ«النور»: الحقيقة والعدالة، فالحق والعدل صفة الله وما أُضيف إليه المراد به المصدر لا الوصف؛ ليتغايرا.

وقلت: شبه إقامة الله الحق والعدل في أرض القيامة للاستيفاع بهما، وتزيينهما بهما، بإشراق النيرين وجه الأرض، وتبيين ما فيها، ثم حُذِفَ المُشَبَّه، وأُقيِمَ المُشَبِّه به مقامه، وجُعِلَتِ القرينة الإضافتين، وفي المُمَثَّل به ثلاثة أشياء: وجود النيرين، وإشراقهما الأرض، وإبانة الأشياء بنورهما؛ ففي المُشَبَّه تحقيق وجود الحق والعدل، وبسطهما في أرض القيامة، وإقامتهما بحسب اقتضاء صالح الأعمال وسيئها، لا على أن هذه الأشياء كُلُّ واحدٍ مُشَبَّه ومُشَبَّه به، بل على جعل الوجه مُتَرَعَا من المجموع، إمّا على التوهم؛ ليكون تمثيلية، أو على التحقيق والزبدة؛ لتكون عقلية.

إذن قوله أولاً: «استعار النور للحق والقرآن والبرهان في مواضع» تصحيح هذه الاستعارة بحسب العرف التنزيلي. وثانياً: «وينادي عليه بأنه مُستعار» بإقامة الصارف الموجب للتأويل، وثالثاً: «وإضافة أسوه إلى الأرض» بتخصيص المُستعار له وأنه العدل لكن بطريق اللزوم، وكان الرتبة في هذا المقام ملزوم العدل. ورابعاً: «ثم ما عطف على إشراق الأرض»

بأنَّ النَّظْمَ أَيْضًا يَقْتَضِي ذَلِكَ التَّخْصِصَ. وخامسًا: «تَرَى النَّاسَ يَقُولُونَ لِلْمَلِكِ الْعَادِلِ» بتصحیحها بحسبِ العُرْفِ العام. وسادسًا: «الظُّلُمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» بإنشائها بحسبِ استعمالِ الضَّدِّ في الألفاظِ النَّبَوِيَّةِ. وسابعًا: «وكما فَتَحَ الْآيَةَ بِإثباتِ العدلِ ختمها بنفيِ الظُّلُمِ»، بأنَّ مُراعاةَ رَدِّ العُجْزِ على الصَّدْرِ على طَرِيقَةِ الطَّرْدِ والعكسِ داعيةٌ إلى تفسیرِ النُّورِ بالعدل.

كَأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ كُلَّهُ مُخَالَفَةَ أَقْوَالِ بَعْضِ الْمُفَسِّرِينَ وَتَرْجِيحَ أَحَدِ الْأَقْوَالِ فِيهَا، فَوَجِبَ لَذَلِكَ أَنْ يُورِدَهَا فِي الذِّكْرِ، ثُمَّ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ التَّرْجِيحِ نَظَرًا إِنْصَافًا.

قَالَ الْوَاحِدِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِي الْقِيَامَةِ نُورًا يُلْبِسُهُ وَجْهَ الْأَرْضِ فَتُشْرِقُ الْأَرْضُ بِهِ مِنْ غَيْرِ شَمْسٍ وَلَا قَمَرٍ. هَذَا أَحَدُ قَوْلِي الزَّجَّاجِ. وَقَالَ مُحْيِي السُّنَّةِ: أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ خَالِقِهَا، وَذَلِكَ حِينَ يَتَجَلَّى الرَّبُّ لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ فَمَا يُضَارُونَ فِي نُورِهِ كَمَا لَا تُضَارُونَ فِي الشَّمْسِ فِي الْيَوْمِ الصَّحْوِ. وَهَذَا قَوْلُ آخَرٍ لِلزَّجَّاجِ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَالسُّدِّيُّ: بَعْدَ رَجْعِهَا، وَأَرَادَ بِالْأَرْضِ: عَرَصَاتِ الْقِيَامَةِ. وَهَذَا الْقَوْلُ هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ، وَتَبِعَهُ الْقَاضِي^(١).

وَقَالَ السَّجَّاءُ وَنَدِي: ﴿بُنُورِ رَبِّهَا﴾ عَدْلُهُ الصَّافِي عَنْ مِلَكَةِ الْغَيْرِ. وَاخْتَارَ الْإِمَامُ قَوْلَ الْوَاحِدِيِّ وَقَالَ: الْآيَةُ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَحْصُلُ هُنَاكَ نُورٌ مُضَافٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَلَا يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ النُّورُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي صِدْقِ الْإِضَافَةِ أَدْنَى سَبَبٍ، فَلَمَّا كَانَ ذَلِكَ النُّورُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ شَرَفَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِأَنَّهُ أَضَافَهُ إِلَى نَفْسِهِ كَبِيتِ اللَّهِ وَنَاقَةِ اللَّهِ، هَذَا أَقْوَى مِنْ حَمْلِهِ عَلَى الْعَدْلِ؛ لِأَنَّا لَا نَفْتَقِرُ إِلَى تَرْكِ الْحَقِيقَةِ وَالذَّهَابِ إِلَى الْمَجَازِ^(٢).

وَقُلْتُ: الْقَوْلُ مَا اخْتَارَ مُحْيِي السُّنَّةِ. وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ فِي «صَحِيحِهِ» عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: هَلْ تُضَارُّونَ فِي

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٧٨).

(٢) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٤٧٧).

رُؤْيَةُ الشَّمْسِ فِي الظَّهْرِ لَيْسَتْ فِي سَحَابَةٍ؟ قَالُوا: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ لَيْسَ فِي سَحَابَةٍ؟» قَالُوا: لَا، قَالَ^(١): «فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُّونَ فِي رَبِّكُمْ كَمَا لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا، فَيَلْقَى الْعَبْدُ رَبَّهُ فَيَقُولُ - أَيْ لَهُ -: أَلَمْ أَكْرِمَكَ وَأَسْوَدَكَ وَأَرْوَجِكَ؟»^(٢) الْحَدِيثُ، قَالَ الزَّجَّاجُ: رُوي «لَا تُضَارُّونَ» بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ، وَلَا «تَضَامُونَ» بِتَشْدِيدِ الْمِيمِ، وَمَعْنَى «لَا تُضَارُّونَ» لَا يُضَارُّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، أَيْ: لَا يُخَالِفُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي ذَلِكَ، يُقَالُ: ضَارَرْتُ الرَّجُلَ أَضَارُّ مُضَارَّةً وَضِرَارًا، إِذَا خَالَفَهُ.

وَمَعْنَى «لَا تَضَامُونَ»: لَا يَضُمُّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَيَقُولُ وَاحِدٌ لِلْآخَرِ: أَرْنِيهِ. كَمَا يَفْعَلُونَ عِنْدَ النَّظَرِ إِلَى الْهَلَالِ^(٣). وَمَا اخْتَارَ حُمَيِّ السَّنَّةِ مَا اخْتَارَهُ إِلَّا هَذَا النَّصُّ الصَّرِيحُ، وَمَا تَعَسَّفَ الْمُصَنِّفُ تِلْكَ التَّعَسُّفَاتِ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ، وَقَدْ جَاءَ وَصْفُ الْبَارِي بِالنُّورِ، وَمِنْ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى النُّورُ، رَوَيْنَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: هَلْ رَأَيْتَ رَبَّكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَتَى أَرَاهُ؟»^(٤). وَزَادَ أَحْمَدُ: «نُورَانِي أَرَاهُ». عَلَى طَرِيقِ الْإِيجَابِ^(٥). وَقَالَ حُجَّةُ الْإِسْلَامِ فِي «مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ»: بَأَنَّ النُّورَ الْحَقَّ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، ثُمَّ قَالَ: بَلْ أَقُولُ وَلَا أَبَالِي: إِنَّ اسْمَ النُّورِ عَلَى غَيْرِ النُّورِ الْأَوَّلِ مَجَازٌ مُحَضَّرٌ^(٦).

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «فَهَلْ تَضَارُّونَ فِي رُؤْيَةٍ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ف) وَ(ح).

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٩٦٨).

(٣) «مَعَانِي الْقُرْآنِ وَإِعْرَابُهُ» (٤: ٣٦٣).

(٤) أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢١٣٩٢) وَمُسْلِمٌ (١٧٨) وَالتِّرْمِذِيُّ (٣٢٨٢).

(٥) قَدْ حَرَّرَ الْقَاضِي عِيَّاضُ هَذَا الْمَوْطِنُ فِي «إِكْمَالِ الْمُعْلِمِ» (١: ٥٣٣) بِقَوْلِهِ: «هَذِهِ الرِّوَايَةُ لَمْ تَقَعْ إِلَيْنَا، وَلَا رَأَيْتُهَا فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَصُولِ، إِلَّا مَا حَكَاهُ الْإِمَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ - يَعْنِي الْمَازَرِي - وَمِنَ الْمُسْتَحِيلِ أَنْ تَكُونَ ذَاتُ اللَّهِ نُورًا، إِذِ النُّورُ مِنْ حِمْلَةِ الْأَجْسَامِ، وَاللَّهُ يَتَعَالَى عَنِ الْإِتِّصَافِ بِذَلِكَ. هَذَا مَذْهَبُ جَمِيعِ أُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ خِلَافًا لِبَعْضِ الْمَجَسِّمَةِ: هِشَامُ الْجَوْلَقِيِّ وَلَسَمْتُهُ مَمَّنْ قَالَ: نُورٌ لَا كَالْأَنْوَارِ. وَمَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى «اللَّهُ نُورٌ أَلْسَمَنَ نَوْرًا وَآلَ الْأَرْضِ» [النور: ٣٥]. وَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ تَسْمِيَتِهِ بِالنُّورِ فَمَعْنَاهُ: ذُو نُورِهِمَا وَرَبُّهُ وَخَالِقُهُ. وَقِيلَ: مَنْوَرٌ قُلُوبَ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ.

(٦) «مِشْكَاةُ الْأَنْوَارِ» لِلْإِمَامِ الْغَزَالِيِّ، ص ٥٤.

هذا، وإن من مذهب السلف الصالح أن يجري الكلام فيه وفي أمثاله على ظاهره بعد أن نُقِرَّ أن هذا النور ليس من نوع هذه الكيفية الفائضة على الأجسام، ونحيل كنه معرفته إلى قُصور أفهام البشر. ووجدتُ في تضاعيف كلام الإمام ما معناه: أن طريق المُحقِّقين من المُوحِّدين القول بأننا نعلم أنه ليس مرادُّ الله في أمثال هذه الصفات هذه المشاهدات، وأمَّا تعيين المراد فهو مفوض إلى الله تعالى، وأمَّا قول مُحيي السُنَّة: ذلِكَ حينَ يتجلَّى اللهُ الرَّبُّ لفصل القضاء بين خلقه^(١)، فهو الذي يقتضيه المقام من التأويل وعليه التَّعويل؛ لأنَّ المقام مقامُ تجلِّي الذاتِ بصفات الجلال والعظمة؛ لما يُلَوِّح من صفحات معنى الآية تباشيرُ معنى قوله: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦] ولجيء الأفعال المتناسقة على البناء للمفعول على نحو قوله تعالى: ﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ﴾ [هود: ٤٤] الآية.

قال المُصنَّف: ومجيءُ أخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على الجلال والكبرياء، وأنَّ تلك الأمور العظام لا تكون إلا بفعلٍ قادرٍ قاهرٍ، وأنَّ فاعلها واحدٌ لا يشارك في أفعاله، ولا يذهب الوهم إلى أنَّ غيره الفاعل^(٢). بل الكلام من مبدئه وارِدٌ على سننِ أحوال الملوك ومُروني عاداتهم، فإنَّ الملك العظيم إذا ضرب سِرادق جلاله وعظمته ليوم يُشهد للقضاء شؤون العامة يأمرُ بإحضار خواصِّ حضرته وأساطين مملكته، ثُمَّ يبرزُ من الحُجُب بحيث يُشاهدُ الظالم والمظلوم، ويتصدَّى لفصل القضاء بنفسه، والحاكم العادل إذا جلس للقضاء في مسنده يضعُ بين يديه فُرْقان حُكم الله ويأمرُ بإحضار العدول وإقامة الشهود، ولا مانع من إجراء هذه الألفاظ على هذه المعاني، على أنَّ كنه معرفته موكَّولٌ إلى عِلْم الله.

وفي جعل النور مجازًا عن العدل تحجِيرٌ للواسع، وتقصيرٌ للكلام الجامع، على أنَّ العدل من لوازم هذا البيان. وأمَّا قوله: ﴿وَمَنْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ فهو مُتَّصِلٌ بقوله: ﴿وَقُضِيَ لِيَنَّهُم بِالْحَقِّ﴾ وتذييلٌ لمعناه، والله يقول الحقَّ وهو يهدي السبيل.

وكان الوالدُ المغفورُ له - تغمَّدهُ اللهُ بغفرانه - كثيرًا ما يجري على لسانه أن جماعة من

(١) من قوله: «مفوض إلى الله تعالى» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) انظر: (٨: ٨٨).

في مواضع من التنزيل، وهذا من ذاك. والمعنى: ﴿وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ﴾ بما يُقيمه فيها من الحق والعدل، وَيَسْطُهُ من القِسْطِ في الحساب ووزن الحسنات والسيئات، ويُنادي عليه بأنه مُستعارٌ إضافته إلى اسمه؛ لأنه هو الحق العدل. وإضافة اسمه إلى الأرض؛ لأنه يزيئها؛ حيث ينشر فيها عدله، وينصب فيها موازين قسطه، ويحكم بالحق بين أهلها، ولا ترى أزين للبقاع من العدل، ولا أعمر لها منه. وفي هذه الإضافة أن ربها وخالقها هو الذي يعدل فيها، وإنما يجور فيها غير ربها، ثم ما عطف على إشراق الأرض من وضع الكتاب والمجيء بالنبیین والشهداء والقضاء بالحق، وهو النور المذكور. وترى الناس يقولون للملك العادل: أشرق الآفاق بعدلك، وأضاءت الدنيا بقسطك، كما يقولون: أظلمت البلاد بجور فلان. وقال رسول الله ﷺ: «الظلم ظلمات يوم القيامة». وكما فتح الآية بإثبات العدل، ختمها بنفي الظلم. وقرئ: (وأشرق) على البناء للمفعول، من شَرِقَ بالضوء تَشَرَّقَ: إذا امتلأت به واغتصت. وأشرقها الله، كما تقول: ملأ الأرض عدلاً وطبّقها عدلاً. و﴿الْكِتَابُ﴾: صحائف الأعمال، ولكنه

فُضِّلَ الشَّرِقَ كانوا يتحسرون على الظفر بالتفسير الكبير الموسوم بـ«مفاتيح الغيب»؛ ليقفوا على تفسير تحقيق هذه الآية فيها، والله وليُّ الإفضال.

وأنشد صاحب «المطلع» لعباس بن عبد المطلب يمدح النبي ﷺ:

وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقْتَ الْـ أَرْضَ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ
فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضَّيَاءِ فِي النَّـ نُورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَخْرُقُ^(١)

قوله: (الظلم ظلمات يوم القيامة)، الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عمر^(٢).

قوله: (واغتصت)، الجوهرى: المنزل غاص بالقوم، أي: تمتلئ بهم.

(١) سبق تخريجه.

(٢) أخرجه البخاري (٢٤٤٧) ومسلم (٢٥٧٩) والترمذي (٢٠٣٠).

اكتُفِيَ باسم الجنس. وقيل: اللوح المحفوظ. ﴿وَالشَّهَادَةَ﴾: الذين يشهدون للأُمَمِ وعليهم من الحَفَظَةِ والأخيار. وقيل: المُستَشْهِدُونَ في سبيل الله.

[﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ * قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ٧١-٧٢]

الزُّمَرُ: الأفواج المتفرقة بعضها في أثر بعض، وقد تَزَمَّرُوا، قال:

حَتَّىٰ احْزَأَلْتُ زُمَرًا بَعْدَ زُمَرٍ

وقيل في زُمَر الذين اتَّقَوْا: هي الطبقات المختلفة: الشهداء، والزهاد، والعلماء، والقراء، وغيرهم. وقُرئ: (نُذِرُ منكم). فَإِنْ قُلْتُ: لِمَ أُضِيفَ إِلَيْهِم اليوم؟ قُلْتُ:

قَوْلُهُ: (حَتَّىٰ احْزَأَلْتُ زُمَرًا بَعْدَ زُمَرٍ)^(١)، قِيلَ أَوَّلُهُ:

إِنَّ الْعُقَاةَ بِالسُّيُوبِ^(٢) قَدْ غُوِرَ

الْأَسَاسُ: احْزَأَلَ السَّرَابُ بِالظُّعْنِ: زَهَاها. واحْزَأَلَتِ الْإِبِلُ فِي السَّيْرِ: ارتفعت. وأنشد المِصْرَاعَ.

الرَّاعِبُ: الزُّمَرَةُ: الجماعةُ القليلة، وَمِنْهُ قِيلَ: شاةُ زِمرة، قليلةُ الشَّعر. وَرَجُلٌ زِمَرٌ، قَلِيلُ المُرُوءَةِ، وَمِنْهُ اشْتَقَّ الزُّمَرُ وَالزَّمَارَةُ كِنَايَةً عَنِ الْفَاجِرَةِ^(٣).

(١) ذكره الزمخشري في «أساس البلاغة» (حزل).

(٢) في النسخ الخطية: «بالسيوف» بالفاء. والصواب بالباء، وهو على الجادة في «شرح شواهد الكشاف» (٤: ١٤٦) وعبارته ثمة: و«السيوب» في الأصل: السيول، استعيرت للعطايا الكثيرة على طريق التصريح.

(٣) «مفردات القرآن»، ص ٣٨٣.

أرادوا لقاءً وقتكم هذا، وهو وقت دخولهم النار لا يوم القيامة. وقد جاء استعمال اليوم والأيام مُستفيضاً في أوقات الشدة.

﴿قَالُوا بَلَىٰ﴾ آتَوْنَا وَتَلَوْنَا عَلَيْنَا، ولكن وَجِبَتْ عَلَيْنَا كَلِمَةُ اللَّهِ: ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ [الأعراف: ١٨]؛ لِسُوءِ أَعْمَالِنَا، كما قالوا: ﴿غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ﴾ [المؤمنون: ١٠٦]، فَذَكِّرُوا عَمَلَهُمُ الْمَوْجِبَ لِكَلِمَةِ الْعَذَابِ؛ وَهُوَ الْكُفْرُ وَالضَّلَالُ. وَاللَّامُ فِي ﴿الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ لِلْجِنْسِ؛ لِأَنَّ ﴿مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ فاعِلٌ «بئس»، وَ«بئس» فاعِلُهَا: اسْمٌ مَعْرَفٌ بِلَامِ الْجِنْسِ، أَوْ مُضَافٌ إِلَى مِثْلِهِ، وَالْمَخْصُوصُ بِالذَّمِّ مَحْذُوفٌ، تَقْدِيرُهُ: فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ جَهَنَّمُ.

[وَسَيَقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ * وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ﴾ ٧٣-٧٤

﴿حَتَّىٰ﴾ هِيَ الَّتِي تُحْكِي بَعْدَهَا الْجُمْلُ، وَالْجُمْلَةُ الْمَحْكِيَّةُ بَعْدَهَا هِيَ الشَّرْطِيَّةُ،

قَوْلُهُ: ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ لِسُوءِ أَعْمَالِنَا إِلَى قَوْلِهِ: (فَذَكِّرُوا عَمَلَهُمُ الْمَوْجِبَ لِكَلِمَةِ الْعَذَابِ) هَذَا مُوَافِقٌ لِمَذْهِبِهِ، قَالَ الْقَاضِي: كَلِمَةُ الْعَذَابِ هُوَ الْحُكْمُ عَلَيْهِمُ بِالشَّقَاوَةِ وَأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَوُضِعَ الظَّاهِرُ فِيهِ مَوْضِعُ الْمُضْمَرِّ لِلدَّلَالَةِ عَلَى اخْتِصَاصِ ذَلِكَ بِالْكَفْرِ. وَقِيلَ: كَلِمَةُ الْعَذَابِ: ﴿لَا مَلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]. قَالَ أَيْضًا فِي قَوْلِهِ: ﴿فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾: «اللَّامُ فِي ﴿الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ لِلْجِنْسِ»، وَلَا يُنَافِي إِشْعَارُهُ بِأَنَّ مَثْوَاهُمْ فِي النَّارِ لَتَكْبَرِهِمْ عَنِ الْحَقِّ أَنْ يَكُونَ دُخُولُهُمْ فِيهَا لِأَجْلِ أَنَّ كَلِمَةَ الْعَذَابِ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ تَكْبَرَهُمْ وَسَائِرَ مَقَابِحِهِمْ مُسَبِّبَةٌ عَنِ كَلِمَةِ الْعَذَابِ ^(١).

إِلَّا أَنْ جَزَاءَهَا مَحْذُوفٌ، وَإِنَّمَا حُذِفَ؛ لِأَنَّهُ فِي صِفَةِ ثَوَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ؛ فُدِّلَ بِحَذْفِهِ عَلَى أَنَّهُ شَيْءٌ لَا يُحِيطُ بِهِ الْوَصْفُ، وَحَقُّ مَوْقِعِهِ مَا بَعْدَ ﴿خَلِيدِينَ﴾. وَقِيلَ: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَوهَا﴾ جَاؤُوهَا (وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا)، أَي: مَعَ فَتْحِ أَبْوَابِهَا. وَقِيلَ: أَبْوَابُ جَهَنَّمَ لَا تُفْتَحُ إِلَّا عِنْدَ دُخُولِ أَهْلِهَا فِيهَا، وَأَمَّا أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَمُتَقَدِّمٌ فَتَحُهَا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿جَنَّتٍ عَدْنٍ مُفْتَحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ﴾ [ص: ٥٠]؛ فَلِذَلِكَ جِيءَ بِالْوَاوِ، كَأَنَّهُ قِيلَ: حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَقَدْ فُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا. فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ عُبِّرَ عَنِ الذَّهَابِ بِالْفَرِيقَيْنِ جَمِيعاً بِلَفْظِ السَّوْقِ؟

قَوْلُهُ: (وَحَقُّ مَوْقِعِهِ)، أَي: الْجَزَاءُ الْمُقَدَّرُ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿خَلِيدِينَ﴾. وَعَنْ بَعْضِهِمْ: أَي: فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ كَانَ مَا كَانَ وَوَقَعُوا فِيهَا وَقَعُوا. وَقَوْلُهُ: كَانَ مَا كَانَ وَوَقَعُوا فِيهَا وَقَعُوا؛ جَزَاءُ ﴿إِذَا جَاءَوهَا﴾، قَالَ الزَّجَّاجُ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي جَوَابِ «إِذَا» قِيلَ: الْوَاوُ مُسْقَطَةٌ، أَي: حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا فَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَزِيدَ - يَعْنِي الْمُبَرِّدَ - يَذْكُرُ أَنَّ الْجَوَابَ مَحْذُوفٌ، التَّقْدِيرُ: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَوهَا﴾ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ سَعِدُوا، أَي: حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَقَعَ مَجِيئُهُمْ مَعَ فَتْحِ أَبْوَابِهَا حَتَّى يَجْتَمِعَ الْمَجِيءُ مَعَ الْفَتْحِ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ.

قَالَ الزَّجَّاجُ: وَالَّذِي عِنْدِي: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءَوهَا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿خَلِيدِينَ﴾ دَخَلُوهَا^(١). وَقَوْلُ الْمُبَرِّدِ مُوَافِقٌ لِلْقَوْلِ الْأَوَّلِ لِلْمُصَنِّفِ.

قَوْلُهُ: (أَبْوَابُ جَهَنَّمَ لَا تُفْتَحُ إِلَّا عِنْدَ دُخُولِ أَهْلِهَا فِيهَا، وَأَمَّا أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَمُتَقَدِّمٌ فَتَحُهَا)، قَالَ الرَّاعِبُ: إِنَّ جَهَنَّمَ لَمَّا كَانَتْ أَشَدَّ الْمَحَابِسِ، وَمِنْ عَادَةِ النَّاسِ إِذَا شَدَّدُوا أَمْرَهَا أَلَّا يَفْتَحُوا أَبْوَابَهَا إِلَّا لِدَاخِلٍ أَوْ خَارِجٍ، وَلَمَّا كَانَتْ جَهَنَّمَ أَهْوَلَهَا أَمْرًا وَأَبْلَغَهَا عِقَابًا أُخِيرَ عَنْهَا بِمَا شُوهِدَ مِنْ أَحْوَالِ الْخُبُوسِ، وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَلِأَنَّ مَنْ فِيهَا يَتَشَوَّفُونَ لِلِقَاءِ أَهْلِهَا، وَمِنْ رَسْمِ الْمَنَازِلِ إِذْ بُشِّرَ مَنْ فِيهَا بِإِيَابِ أَرْبَابِهَا إِلَيْهَا أَنْ تَفْتَحَ أَبْوَابُهَا اسْتِيشَارًا لَهُمْ وَتَطَلُّعًا إِلَيْهِمْ، وَيَكُونُ ذَلِكَ قَبْلَ مَجِيئِهِمْ، فَأَخْبَرَ عَنِ ذَلِكَ عَلَى مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ، فَيَكُونُ حَذْفُ الْجَزَاءِ وَإِدْخَالُ الْوَاوِ عَلَى الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ لِدَلَالَتِهِ فَاغْرِفْهُ.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٣: ٣٦٤).

قلتُ: المرادُ بسوقِ أهل النار: طردُهم إليها بالهوان والعنف، كما يُفعلُ بالأُسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل. والمرادُ بسوقِ أهل الجنة: سوقُ مراكيهم؛ لأنه لا يذهبُ بهم إلا راكبين، وحشاً إسرأعاً بهم إلى دارِ الكرامة والرضوان،

قوله: (المراد بسوق أهل النار: طردُهم إليها بالهوان... ويسوق أهل الجنة: سوقُ مراكيهم)، رويَنا عن البخاري ومسلم والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى ثَلَاثِ طَرَائِقٍ: رَاغِبِينَ، رَاهِبِينَ^(١)، وَاثْنَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَثَلَاثَةَ عَلَى بَعِيرٍ، وَعَشْرَةَ عَلَى بَعِيرٍ، وَتَحْشَرُ بَقِيَّتُهُمُ النَّارَ، ثَقِيلٌ حَيْثُ قَالُوا، وَتَبِيتُ مَعَهُمْ حَيْثُ بَاتُوا»، الحديث^(٢).

وعن الترمذي، عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّكُمْ تُحْشَرُونَ رِجَالًا وَرُكْبَانًا وَتُجْرُونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ»^(٣).

وعن الترمذي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ^(٤): صِنْفًا مُشَاةً، وَصِنْفًا رُكْبَانًا، وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ». الحديث^(٥).

قال القاضي: المشاة المؤمنون الذين خلطوا صالح^(٦) أعمالهم بسيئها ويكفون مترددين بين الخوف والرجاء، يرجون رحمة الله لإيمانهم، ويخافون عذابه بسوء أعمالهم، فلعلهم أصحاب اليمين. والصنف الركبان هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات واجتنبوا عن السيئات، يسرعون إلى ما أعد لهم في الجنان إسرأع الركبان، ولعلهم السابقون؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾ [الواقعة: ١٠، ١١] واثنان على بعير، وثلاثة على بعير،

(١) في النسخ الخطية: «وراهبين»، وصوبناه من مصادر التخريج.

(٢) أخرجه البخاري (٦٥٢٢) ومسلم (٢٨٦١).

(٣) أخرجه الترمذي (٣١٤٣) وقال: هذا حديث حسن.

(٤) من قوله: «وعن الترمذي، عن أبي هريرة» إلى هنا، سقط من (ح).

(٥) أخرجه الترمذي (٣١٤٢) والنسائي في «السنن الكبرى» (١٢٣٦) وقال الترمذي: هذا حديث

حسن.

(٦) سقط لفظ «صالح» من (ط).

كما يُفَعَّلُ بِمَنْ يُشْرَفُ وَيُكْرَّمُ مِنَ الْوَافِدِينَ عَلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ، فَشَتَانِ مَا بَيْنَ السَّوْقَيْنِ. ﴿طَبِئْتُ﴾ مِنْ دَنَسِ الْمَعَاصِي، وَطَهَرْتُ مِنْ خُبْثِ الْخَطَايَا ﴿فَادْخُلُوهَا﴾ جُعِلَ دُخُولُ الْجَنَّةِ مُسَبِّبًا عَنِ الطَّيِّبِ وَالطَّهَارَةِ،

تفصيلٌ لمراتبهم ومنازلهم في السَّبَقِ وَعُلُوِّ الدَّرَجَةِ، أَوْ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ؛ لِأَنَّ تَفَاوُثَهُمْ فِي الْمَرَائِبِ بِحَسَبِ تَفَاوُثِ نَفُوسِهِمْ وَاخْتِلَافِ أَقْدَامِهِمْ فِي الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ^(١).

قوله: (جُعِلَ دُخُولُ الْجَنَّةِ مُسَبِّبًا عَنِ الطَّيِّبِ وَالطَّهَارَةِ)، يعني: رَتَّبَ الْأَمْرَ بِالْدُّخُولِ بِالْفَاءِ عَلَى ﴿طَبِئْتُ﴾. قَالَ الْإِمَامُ: قَالَتِ الْمُعْتَرِلَةُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا إِذَا كَانَ طَاهِرًا عَنْ كُلِّ الْمَعَاصِي. وَإِلَى هَذَا أَشَارَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ: «فَمَا أَبْعَدَ أَحْوَالَنَا مِنْ تِلْكَ الْمُنَاسِبَةِ» إِلَى قَوْلِهِ: «إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَنَا الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ تَوْبَةً نَصُوحًا» تَعْرِيفًا^(٢).

وَقُلْتُ: وَيَحْصُلُ ذَلِكَ أَيْضًا بِأَنْ يُبَدِّلَ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ فَيَدْخُلُونَ طَاهِرِينَ طَيِّبِينَ بِفَضْلِ اللَّهِ، عَلَى أَنَّ أَحَدًا لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بِفَضْلِهِ.

روينا عن البخاري ومسلم، عن أبي هريرة وجابر قالا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «قَارِبُوا وَسَدِّدُوا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا يَنْجُو أَحَدٌ مِنْكُمْ بِعَمَلِهِ»، قَالُوا: وَلَا أَنْتَ؟ قَالَ: «وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ»^(٣). وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِأَبِي هُرَيْرَةَ: «لَنْ يَدْخُلَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّةَ»^(٤). وَبِالسَّفَاعَةِ أَيْضًا، وَالْأَحَادِيثُ فِيهَا بَلَّغَتْ مَبْلَغَ التَّوَاتُرِ، وَبَعْدَ التَّعْذِيبِ أَيْضًا عَلَى مَا رَوَيْنَا عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: «أَنَّ قَوْمًا يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهَا فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ عِيدَانُ السَّمَايِمِ، قَالَ: فَيَدْخُلُونَ نَهْرًا مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ فَيَغْتَسِلُونَ فِيهِ فَيَخْرُجُونَ كَأَنَّهُمْ الْقَرَّاطِيسُ»^(٥). يُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ الْوَاحِدِيُّ عَنْ قَتَادَةَ: إِنَّهُمْ طُيِّبُوا قَبْلَ

(١) لم أجده في «أنوار التنزيل»، فلعلّه في شرح القاضي على «مصاييح السنة».

(٢) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٤٨٠).

(٣) سبق تحريجه.

(٤) وهي ثابتة في «صحيح البخاري» (٥٦٧٣).

(٥) أخرجه مسلم (١٩١).

دُخُولِ الْجَنَّةِ بِالْمَغْفِرَةِ وَاقْتَصَصَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَلَمَّا هَدُّبُوا وَطَيَّبُوا قَالَ هُمْ الْخَزَنَةُ: ﴿طَبَّئِرْ فَأَدْخُلُوهَا﴾^(١).

اعلم أن خاصية التركيب ومقتضى التأليف لا يساعد تفسير المصنف «السوق»^(٢) بقوله: «والمراد بسوق أهل الجنة: سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين»، ولا تأويله ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ بقوله: «وقيل: في زمر الذين اتقوا؛ هي الطبقات المختلفة: الشهداء والزهاد والعلماء والقراء»؛ لأن الآيات من باب الجمع مع التقسيم، فإن قوله: ﴿وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَاعَمَلَتْ﴾ جمع الأنفس كلها في حكم توفي أجور الأعمال صالحها وسيئها. وقوله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وقوله: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ إلى آخر الآيات تقسيم لذلك الجمع وتفصيل لذلك المجمل، وقد أوثر فيها الذين كفروا والذين اتقوا على الكافرين والمؤمنين ليدل على العموم قال في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ [هود: ١١٣]. وتأمل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ [هود: ١١٣] أي: الذين وجد منهم الظلم، ولم يقل: إلى الظالمين. وأوقع ﴿زُمرًا﴾ في الموضعين حالاً من ضمير الفريقين؛ ليدل على أنهم على طرائق شتى أفواجاً متفرقة على تفاوت منازلهم ومراتبهم، كما ورد في حديث أبي هريرة: «صنفاً مشاة، وصنفاً ركبانا، وصنفاً على وجوههم، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير»^(٣)، وحققه القاضي، وقوبل كل من المفضلين بالآخر فوجب أن يفسر ﴿الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ بما يكون مقابلاً لقوله: «الذين كفروا وكذبوا بآيات الله ورُسله واليوم الآخر وغلبت عليهم شقوتهم وحقَّت عليهم كلمة العذاب»، بأن يقال: وسيق الذين اتقوا الشرك وآمنوا بآيات الله ورُسله وباليوم الآخر إلى الجنة زُمرًا، فرقة طيبين، وفرقة طابوا بالشفاعة، وفرقة هذبوا بالاقتصاص، وأخرى نجوا بالمغفرة وأدركتهم كلمة ربهم الحسنى، كما قال: ﴿وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمِيزَانٍ﴾ كما حقَّت كلمة العذاب على أولئك الأشقياء.

(١) «التفسير الوسيط» للواحدي (٣: ٥٩٥).

(٢) سقط لفظ «السوق» من (ط).

(٣) سبق تخريجه.

فما هي إِلَّا دَارُ الطَّيِّبِينَ وَمَثْوَى الطَّاهِرِينَ؛ لَأَنهَا دَارُ طَهَرَهَا اللَّهُ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ، وَطَيَّبَهَا مِنْ كُلِّ قَدَرٍ، فَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا مُنَاسِبٌ لَهَا مَوْصُوفٌ بِصِفَتِهَا، فَمَا أَبْعَدَ أَحْوَالَنَا مِنْ تِلْكَ الْمُنَاسِبَةِ! وَمَا أَضْعَفَ سَعْيَنَا فِي اكْتِسَابِ تِلْكَ الصِّفَةِ! إِلَّا أَنْ يَهَبَ لَنَا الْوَهَّابُ الْكَرِيمُ تَوْبَةً نَصُوحًا، تَقْبِي أَنْفُسَنَا مِنْ دَرَنِ الذُّنُوبِ، وَتُطِيطُ وَضَرَ هَذِهِ الْقُلُوبِ. ﴿خَالِدِينَ﴾: مُقَدَّرِينَ الْخُلُودَ. ﴿الْأَرْضَ﴾: عِبَارَةٌ عَنِ الْمَكَانِ الَّذِي أَقَامُوا فِيهِ وَاتَّخَذُوهُ مَقَرًّا وَمُتَبَوًّا وَقَدْ وَرِثُوهَا، أَي: مُلْكُوهَا وَجُعِلُوا مُلُوكَهَا، وَأُطْلِقَ تَصَرُّفُهُمْ فِيهَا كَمَا يَشَاءُونَ، تَشَبُّهًا بِحَالِ الْوَارِثِ وَتَصَرُّفِهِ فِيهَا يَرِثُهُ وَاتِّسَاعِهِ فِيهِ، وَذَهَابِهِ فِي إِنْفَاقِهِ طَوْلًا وَعَرَضًا. فَإِنْ قُلْتُ: مَا مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿حَيْثُ نَشَاءُ﴾؟ وَهَلْ يَتَبَوَّأُ أَحَدُهُمْ مَكَانَ غَيْرِهِ؟ قُلْتُ: يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَنَّةٌ لَا تُوصَفُ سَعَةً وَزِيَادَةً عَلَى الْحَاجَةِ، فَيَتَبَوَّأُ مِنْ جَنَّتِهِ حَيْثُ يَشَاءُ،

وَأَمَّا اخْتِيَارُ لَفْظِ «السُّوقِ» وَبِنَاءُ الْفِعْلِ لِلْمَفْعُولِ فَلِلدَّلَالَةِ عَلَى عَظَمَةِ الْكِبَرِيَاءِ وَالْجَلَالِ، وَلِتَوَافِقِ مَا خَتِمَ بِهِ الْكَلَامَ بِمَا بُدِئَ بِهِ، أَلَا تَرَى كَيْفَ قِيلَ: ﴿وَجَاءَ بِالتَّيْنِ وَالشَّهْدَاءِ﴾؟ فَكَمَا أَنَّ ذَلِكَ الْمَجِيءَ لَا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِهِمْ وَكَرَامَتِهِمْ بَلْ عَلَى الْكِبَرِيَاءِ وَالْجَلَالِ، كَذَلِكَ هَذَا السُّوقُ. وَأَيْضًا: لَا يَلِيقُ بِهَذَا الْمَقَامِ أَنْ يُقَالَ: وَحَثَّهَا إِسْرَاعًا بِهِمْ إِلَى دَارِ الْكِرَامَةِ كَمَا يَفْعَلُ بِمَنْ يُشَرَّفُ وَيُكْرَّمُ مِنَ الْوَافِدِينَ عَلَى بَعْضِ الْمُلُوكِ؛ لِأَنَّهُ صُدُورٌ مِنْ جَنَابِ مَلِكِ الْمُلُوكِ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَقِّ وَتَوْفِي الْأَجُورِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجْرَى عَلَى الْمُشَاكَلَةِ، فَإِنَّهُ لَمَّا نَسَبَ السُّوقَ إِلَى الْكُفَّارِ وَانْضَمَّ مَعَهُ مَقَامُ الْجَبْرُوتِ وَالْكَبَرِيَاءِ، قِيلَ: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ وَفِي عَكْسِهِ قُوبِلَ فِي الْكَهْفِ: ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٢٩] بِقَوْلِهِ: ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾ [الكهف: ٣١]. قَالَ: ﴿وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا﴾ مُتَّكَأً، مِنَ الْمِرْفَقِ، وَهَذَا لِمُشَاكَلَةِ قَوْلِهِ: ﴿وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا﴾^(١).

قَوْلُهُ: (وَضَرَ هَذِهِ الْقُلُوبِ)، الْجَوْهَرِيُّ: الْوَضَرُ: الدَّرَنُ وَاللَّدَسَمُ.

قَوْلُهُ: (يَكُونُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ جَنَّةٌ لَا تُوصَفُ سَعَةً وَزِيَادَةً عَلَى الْحَاجَةِ)، يَنْصُرُهُ مَا رَوَيْنَا عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالتِّرْمِذِيِّ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنَزَلًا لِمَنْ يَنْظُرُ إِلَى جَنَانِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرَرِهِ مَسِيرَةَ أَلْفِ سَنَةٍ،

ولا يحتاج إلى جنة غيره.

[﴿وَقَرَى الْمَلَأِكَةُ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٧٥]

﴿حَافِينَ﴾: مُحَدِّقِينَ مِنْ حَوْلِهِ ﴿يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ﴾: يقولون: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، مُتَلَذِّذِينَ لَا مُتَعَبِّدِينَ. فَإِنْ قُلْتَ: إِلَّا مَ يَرْجِعُ الضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿بَيْنَهُمْ﴾؟ قُلْتُ: يَجُوزُ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْعِبَادِ كُلِّهِمْ، وَأَنَّ إِدْخَالَ بَعْضِهِمُ النَّارَ وَبَعْضِهِمُ الْجَنَّةَ لَا يَكُونُ إِلَّا قِضَاءً بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَالْعَدْلِ، وَأَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، عَلَى أَنَّ ثَوَابَهُمْ - وَإِنْ كَانُوا مَعْصُومِينَ جَمِيعاً - لَا يَكُونُ عَلَى سَنَنِ وَاحِدٍ، وَلَكِنْ يُفَاضَلُ بَيْنَ مَرَاتِبِهِمْ عَلَى حَسَبِ تَفَاضُلِهِمْ فِي أَعْمَالِهِمْ، فَهُوَ الْقِضَاءُ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ. فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: ﴿وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾ مَنْ الْقَائِلُ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: الْمُقْضِي بَيْنَهُمْ، إِمَّا جَمِيعُ الْعِبَادِ، وَإِمَّا الْمَلَائِكَةُ، كَأَنَّهُ قِيلَ:

وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ﴿وَبُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةٌ﴾ [القيامة: ٢٢، ٢٣] (١).

قَوْلُهُ: ﴿﴿حَافِينَ﴾﴾: مُحَدِّقِينَ، قَالَ مَكِّي: هُوَ نَصَبٌ عَلَى الْحَالِ؛ لِأَنَّ «تَرَى» رُؤْيَهُ الْعَيْنِ، وَوَاحِدُهُ: حَافٍ. وَقَالَ الْفَرَّاءُ: لَا وَاحِدَ لَهُ (٢).

قَوْلُهُ: (لَا مُتَعَبِّدِينَ)، يُقَالُ: تَعَبَّدَ اللَّهُ: أَيِ عَبْدَهُ. وَتَعَبَّدَهُ اللَّهُ أَيِ: اسْتَعْبَدَهُ. وَفُلَانٌ يَتَعَبَّدُ، كَمَا تَقُولُ: يَتَزَهَّدُ. الْأَسَاسُ: فُلَانٌ قَدْ اسْتَعْبَدَهُ الطَّمْعُ، وَتَعَبَّدَنِي فُلَانٌ وَاعْتَبَدَنِي، صَبَّرَنِي كَالْعَبْدِ لَهُ.

قَوْلُهُ: (الْمُقْضِي بَيْنَهُمْ إِمَّا جَمِيعُ الْعِبَادِ أَوْ (٣) الْمَلَائِكَةُ)، وَعَلَى الْأَوَّلِ: تَكَرُّرُ الْحَمْدِ لِإِنَاطَةِ مَعْنَى زَائِدٍ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ: لِلتَّفْضِيلَةِ بَيْنَ الْفَرِيقَيْنِ بِحَسَبِ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالشُّخْطِ

(١) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٥٣١٧) والترمذي (٢٥٥٣).

(٢) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٤٢).

(٣) كذا في الأصول الخطية، وفي «الكشاف»: «وإما».

وقضى بينهم بالحق، وقالوا: الحمد لله على قضائه بيننا بالحق، وإنزال كل منّا منزلته التي هي حقّه.

عن رسول الله ﷺ: «مَنْ قرَأ سورة الزُّمَرِ لم يقطعِ اللهُ رجاءَهُ يومَ القيامةِ، وأعطاه اللهُ ثوابَ الخائفين الذين خافوا». وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان يقرأ كلَّ ليلةٍ بني إسرائيل والزُّمَر.

والرّضوان، والثاني: للتفرقة بينهما بحسب الأبدان: فريق في الجنة وفريق في السّعير، فتكون الآية كالتسيم بالنسبة إلى الأولى في إتمام القضاء، وعلى الثاني كالتكميل؛ لأنّ ذلك القضاء في حق بني آدم، وهذا في حق الملائكة، ويؤيد التأويل الثاني: تكرير التّحميد في الآيتين.

فإن قلت: إنّما يستقيم هذا في حق المؤمنين الذين قضي لهم بالجنة، وأمّا الكافرون الذين قضي لهم بالنار فكيف يحمّدون عليه؟ قلت: بحمل الجميع على المجاز، بأن يُراد بالعباد المؤمنين، أو أن يقصد بالحمد المدح على قضائه بالحق والقسط، كما يرى الظالم المُنصف إذا استوفى الحاكم العادل منه حقّ جنايته، فإنّه قد يأخذ في مدحه، وإليه الإشارة بقوله: «وإنزال كل منّا منزلته التي هي حقّه».

قوله: (وعن عائشة رضي الله عنها)، الحديث من رواية الترمذي عنها: «أن رسول الله ﷺ كان لا ينام حتّى يقرأ الزُّمَر وبني إسرائيل»^(١).

تَمَّتِ السُّورَةُ

حامداً لله تعالى ومُصلّياً على رسولِ الله ﷺ

* * *

سورة المؤمن

مكية. قال الحسن: إِلَّا قَوْلَهُ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾؛
لأنَّ الصَّلواتِ نزلتْ بالمدينة، وقد قيل في الحواميم كلها:
إنها مكيات، عن ابن عباس وابن الحنفية
وهي خمس وثمانون آية، وقيل: ثنتان وثمانون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[﴿حَمَّ﴾ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ
الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَهُ الْمَصِيرِ ﴿١-٣﴾]

سورة المؤمن

مكية، وهي خمس وثمانون آية،

وقيل: ثنتان وثمانون آية

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ربما يوجد في بعض النسخ هذه الزيادة، وهي أن «سورة المؤمن مكية، قال الحسن: إِلَّا قَوْلَهُ: ﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾ [غافر: ٥٥]؛ لأنَّ الصلاة نزلت بالمدينة. وقد قيل في الحواميم كلها: إنها مكيات عن ابن عباس وابن الحنفية»، وكأنَّ الرواية غير صحيحة؛ لأنَّ الصلاة إنما فُرِضَتْ بمكة بلا خلافٍ سنة إحدى عشرة من النبوة، وأما حديثُ المعراج والإسراء من المسجد الحرام من الحجر، وإيجابُ فرض الصلاة خمسين كلَّ يوم، والرجوعُ فيها إلى أن بلغ

قُرئ بإمالة ألف (حا) وتفخيمها، وتسكين الميم وفَتْحُها. ووجهُ الفتح: التحريك لالتقاء الساكنين، وإِثَارِ أخفِّ الحركات، نحو أَيْنَ وكيف، أو: النصبُ بإضمارِ «اقرأ»، ومنع الصَّرفِ للتأنيث والتعريف، أو للتعريف، وأنها على زنة أعجميِّ نحو قاييل وهابيل. التَّوْبُ والنَّوْبُ والأَوْبُ أخواتٌ في معنى الرَّجوع. والطَّوْل: الفضلُ والزيادة، يقال: لفلانٍ على فلان طَوْلٌ،

خمس صلواتٍ فقد رواه الأئمة مثل البخاري ومسلم والترمذي والنسائي^(١)، ورُوِيَ عن ابن مسعود: الحواميمُ ديباجُ القرآن^(٢). وقال أيضًا: إذا وقعت في آلِ حم - أي: الحواميم - كَأَنِّي وقعتُ في روضاتِ دَمِثاتٍ، أي: لِيَنَاتِ التُّرْبِ^(٣).

قوله: (بإمالة ألف «حا» وتفخيمها)، ابنُ كثيرٍ وقالونٌ وحفصٌ وهشامٌ بفتح الحاءِ في جميع الحواميم، وورُثُ وأبو عمرو بينَ بين، والباقونَ بالإمالة وتسكين الميم السبعة^(٤)، قال الزَّجَّاج: فأما الميمُ فساكنةٌ في قراءةِ القُرَّاءِ كلهم إلا عيسى بنَ عمرَ فإنه فَتَحَها، وهو على وجهين: أحدهما أن يُجْعَلَ اسمًا للسورة، وعدمُ صرفها؛ لأنها على لفظِ الأسَاءِ الأعجمية، نحو هابيل وقاييل، والمعنى على «أتلَّ حمَ يا هذا» والأجودُ أن يكونَ الفتحُ لالتقاء الساكنين، حيث جعله اسمًا للسورة حكاية عن حروفِ الهجاء^(٥).

قوله: (أو النصب)، عطفَ على قوله: «ووجهُ الفتح» أي: قُرئ «حم» بفتحها أو نصبها. وجهُ الفتح: التحريكُ لالتقاء الساكنين، ووجهُ النصبِ بإضمارِ «اقرأ» ثم حُذِفَ المُضَافُ وأُقيِمَ المُضَافُ إليه مقامه، ويجوزُ أن يُعْطَفَ على التحريك، وفيه حِزَازة.

(١) أخرجه البخاري (٣٤٩) ومسلم (١٦٢) والترمذي (٢١٣) والنسائي (٣٠٩) من حديث أنسٍ رضي الله عنه.

(٢) أخرجه ابن أبي شيبَةَ في «المصنّف» (٦: ١٥٣) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤: ١٠٠) والحاكم في «المستدرک» (٢: ٤٧٤).

(٣) انظر: مصادر التخریج في الحاشية السابقة.

(٤) ولتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٥٩٥.

(٥) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٦٥).

والإفضال، يقال: طَالَ عليه وتطَوَّل؛ إذا تَفَضَّل. فإن قلت: كيف اختلفت هذه الصفات تعريفًا وتنكيرًا، والموصوفُ معرفةٌ يقتضي أن يكونَ مثله معارف؟ قلتُ: أمَّا ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ فَمَعْرِفَتَان؛ لأنه لم يَرُدَّ بهما حَدُوثُ الفعلَيْن، وأنه يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَقْبَلُ التَّوْبَ الآن أو غَدًا حتى يكونا في تقديرِ الانفصال، فيكونَ إضافتُهما غيرَ حَقِيقَةٍ؛ وإنما أُريدَ ثبوتُ ذلك ودوامُه، فكان حكمُهما حُكْمَ إلهِ الخلقِ وربِّ العرشِ. وأمَّا ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ فَأَمْرُهُ مُشْكِلٌ؛ لأنه في تقدير: شَدِيدَ عِقَابِهِ، لا يَنفَكُّ

قوله: (والإفضال)، وهو عطفٌ على «الفضل».

الراغب: الطُّولُ من الأسماءِ المُتضايِفة، يُقال: طَوِيلٌ وطَوَالٌ كَعَرِيضٍ وعُرَاضٍ، والجمع: طَوَالٌ. وقيل: طِيَالٌ، وتطاول: أَظْهَرَ الطُّولَ أو الطَّوْلَ، قال تعالى: ﴿فَنَطَوَّلْ عَلَيْهِمُ الْمُمْرُ﴾ [الفصص: ٤٥] والطُّولُ خُصَّ بِهِ الْفَضْلُ وَالْمَنْ، قال تعالى: ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾^(١).

قوله: (فَأَمْرُهُ مُشْكِلٌ)، قال ابنُ الحَاجِبِ في «الأَمالي»: لأنَّ إضافته غيرَ مُحضَةٍ على كُلِّ حال؛ لأنه صِفَةٌ مُشَبَّهَةٌ فلا يُفَرِّقُ بَيْنَ ماضِيهِ وَغَيْرِهِ، بخلافِ اسمِ الفاعِلِ^(٢). وقال أيضًا: في هذه الصفاتِ إشكالٌ آخَرٌ وهو قَوْلُهُ: ﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ فإنه معرفةٌ فلا يحسُنُ أن يكونَ صِفَةً لِقَوْلِهِ^(٣): ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ لأنَّكَ فَصَلْتَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ بِالْبَدَلِ، ولا يحسُنُ أن يكونَ صِفَةً لِلْبَدَلِ؛ لأنه نَكْرَةٌ و﴿ذِي الطَّوْلِ﴾ معرفةٌ، فالأولى أن يُقال: هو بَدَلٌ ثَانٍ مِنَ الْبَدَلِ الْأَوَّلِ، فكأنه قال: من الله العزيزِ العليمِ، من الله غَافِرِ الذَّنْبِ، من الله ذِي الطَّوْلِ^(٤).

وقال أبو البَقاء: يجوزُ أن يكونَ ﴿شَدِيدِ﴾ بمعنى «مُشَدَّدٍ»، كما جاء «أَذِين» بمعنى «مُؤَدِّن»، فتكونُ الإضافةُ مُحضَةً^(٥).

(١) «مفردات القرآن» ص ٥٣٣.

(٢) «أَمالي ابن الحَاجِب» (١: ١٥١-١٥٢).

(٣) في «الأَمالي»: «لِقَوْلِكَ».

(٤) «أَمالي ابن الحَاجِب» (١: ١٥٢).

(٥) فيتعرَّف، فيكون وصفًا أيضًا. انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٥).

من هذا التقدير، وقد جعله الزجاج بدلاً، وفي كونه بدلاً وحده بين الصفات نبوءاً ظاهراً، والوجه: أن يقال: لما صُوِّفَ بين هؤلاء المعارف هذه النكرة الواحدة، فقد أدنّت بأنّ كلّها أبدالٌ غيرُ أوصاف، ومثال ذلك: قصيدة جاءت تفاعيلها كلّها على «مُسْتَفْعِلْنَ»، فهي محكومٌ عليها بأنها من بحر الرّجز، فإنّ وقَعَ فيها جُزءٌ واحدٌ على «مُتَفَاعِلْنَ» كانت من الكامل. ولقائل أن يقول: هي صفاتٌ، وإنما حُذِفَ الألفُ واللام من ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾؛ ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاً، فقد غيّرُوا كثيراً من كلامهم

وقال صاحب «الفرائد»: يمكن أن يُقال: لَمَّا كَانَ الْقَابِلُ بِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ شَيْءٌ لَهُ الْقَبُولُ، لَا بِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ عَامِلٌ، صَلَحَ أَنْ يَكُونَ صِفَةً لَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى التَّوْبَةِ، وَكَانَ مَعْرِفَةً فَصَلَحَ (١) أَنْ يَكُونَ «الشَّدِيدُ» مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ شَيْءٌ لَهُ الشَّدَّةُ لَا بِالنَّظَرِ إِلَى أَنَّهُ عَامِلٌ صِفَةً لَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى التَّوْبَةِ، وَكَانَ «الْعِقَابُ» مَعْرِفَةً، فَعَلِيَ هَذَا يَكُونُ «شَدِيدُ الْعِقَابِ» مَعْرِفَةً كَمَا أَنَّهَا مَعْرِفَتَانِ، فَلْيَتَأَمَّلْ.

وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْإِمَامِ: لَا نَزَاعَ فِي أَنَّ ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ [غافر: ٣] صفتان، وَمُصَحِّحُهُمَا كَوْنُهُمَا مُفِيدَيْنِ مَعْنَى الدَّوَامِ وَالِاسْتِمْرَارِ، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿شَدِيدِ الْعِقَابِ﴾ (٢) لِأَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ مُتَزَهَّةٌ عَنِ الْحُدُوثِ وَالتَّجَدُّدِ، فَكَوْنُهُ شَدِيدَ الْعِقَابِ مَعْنَاهُ كَوْنُهُ بِحَيْثُ يَشُدُّ عِقَابُهُ، وَهَذَا الْمَعْنَى حَاصِلٌ أَبَدًا وَغَيْرُ مَوْصُوفٍ بِأَنَّهُ حَصَلَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ (٣).

وَقُلْتُ: نَحْوُ مِنْ هَذَا مَرَّةً فِي ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ [الفاتحة: ٤] وَقَوْلُهُ: ﴿وَجَعَلَ الْإِلَّالَ سَكَنًا﴾ [الأنعام: ٩٦].

قَوْلُهُ: (تُبُوُّ ظَاهِرٍ)، عَنْ بَعْضِهِمْ: تَوْسِيطُ الْبَدَلِ بَيْنَ الصِّفَاتِ جَائِزٌ فِي النَّحْوِ، لَكِنَّهُ قَبِيحٌ بَيْنَ عُلَمَاءِ الْبَيَانِ؛ لِأَنَّ الصِّفَاتِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ مَقْصُودٌ، وَالْبَدَلُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ غَيْرُ مَقْصُودٍ، فَيَلْزَمُ التَّنَاقُضُ.

(١) في النسخة (ط): «يصلح».

(٢) من قوله: «التوبة وكان «العقاب» معرفة» إلى هنا سقط من (ط).

(٣) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٤٨٤).

عن قَوَانِينِهِ لِأَجْلِ الْإِزْدِوَاجِ، حَتَّى قَالُوا: مَا يَعْرِفُ سُحَادِلِيهِ مِنْ عُنَادِلِيهِ، فَشَنُّوا مَا هُوَ وَثَرٌ لِأَجْلِ مَا هُوَ شَفْعٌ؛ عَلَى أَنَّ الْحَلِيلَ قَالَ - فِي قَوْلِهِمْ: مَا يَحْسَنُ بِالرَّجُلِ مِثْلَكَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ، وَمَا يَحْسَنُ بِالرَّجُلِ خَيْرٌ مِنْكَ أَنْ يَفْعَلَ -: إِنَّهُ عَلَى نِيَّةِ الْأَلْفِ وَاللَّامِ كَمَا كَانَ «الْجَمَاءُ الْغَفِيرَ» عَلَى نِيَّةِ طَرَحِ الْأَلْفِ وَاللَّامِ، وَمِمَّا سَهَّلَ ذَلِكَ الْأَمْنُ مِنَ اللَّبْسِ وَجَهَالَةِ الْمُوصُوفِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَقَالَ: قَدْ تَعَمَّدَ تَنْكِيرُهُ وَإِبَاهُمُهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى فَرْطِ الشَّدَّةِ، وَعَلَى مَا لَا شَيْءَ أَدهَى مِنْهُ وَأَمَرَ لَزِيادَةِ الْإِنْذَارِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَقَالَ: هَذِهِ النُّكْتَةُ هِيَ الدَّاعِيَةُ

قَوْلُهُ: (مَا يَعْرِفُ سُحَادِلِيهِ مِنْ عُنَادِلِيهِ)، مَا وَجَدْتُ فِي الْأَصُولِ لَهُ وَجْهًا سِوَى فِي الْحَاشِيَةِ، السُّحَادِلُ: الذَّكَرُ. وَالْعُنَادِلَانِ: الْخُصْمَتَانِ. وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَذْكُورٌ فِي كِتَابِ «الشَّامِلِ فِي اللَّغَةِ»^(١).

قَوْلُهُ: (بِالرَّجُلِ خَيْرٌ مِنْكَ... عَلَى نِيَّةِ الْأَلْفِ وَاللَّامِ)؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلْمَعْرِفَةِ، يَعْنِي: إِنْ مُنِعَ لَفْظُهُ مِنْ إِدْخَالِ الْأَلْفِ وَاللَّامِ فَهُوَ مَنْوِي؛ لِأَنَّ «أَفْعَلَ مِنْ كَذَا» مَعَهُودٌ بَيْنَ الْمُتَكَلِّمِ وَالْمُخَاطَبِ، وَلِذَلِكَ جَازَ أَنْ يُدْخَلَ ضَمِيرُ الْفَصْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُبْتَدَأِ.

قَوْلُهُ: (الْجَمَاءُ الْغَفِيرَ)، عَنْ بَعْضِهِمْ: إِنَّمَا نَصَبَ «الْجَمَاءُ الْغَفِيرَ» عَلَى الْحِكَايَةِ، كَمَا يُقَالُ: جَاءَ الْقَوْمَ الْجَمَاءُ الْغَفِيرَ، أَيْ: جَمًّا غَفِيرًا. وَقَالَ الْمِيدَانِيُّ: قَالَ سَيَبَوَيْه: هُوَ اسْمٌ جُعِلَ مُصَدَّرًا فَانْتَصَبَ كَانْتَصَابِ قَوْلِهِ:

فَأَرْسَلَهَا الْعِرَاكَ وَلَمْ يَذْهَبْهَا^(٢)

قَوْلُهُ: (قَدْ تَعَمَّدَ تَنْكِيرُهُ وَإِبَاهُمُهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى فَرْطِ الشَّدَّةِ)، كَأَنَّهُ قِيلَ: مِنْ اللَّهِ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ وَلَا شَيْءَ أَذْنَى مِنْ عِقَابِهِ، وَنَظِيرُهُ^(٣) قَوْلُهُ: ﴿فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِكٍ مُنْقَذٍ﴾

(١) وَذَكَرَهُ الْفَيْرُوزِ أَبَادِي فِي «الْقَامُوسِ الْمَحِيطِ» «السُّحَادِلُ» كَعُلَابِطٍ بِضَمِّ أَوَّلِهِ. وَلِتِمَامِ الْفَائِدَةِ انْظُرْ: «تَاجِ الْعُرُوسِ» «عَنْدَل».

(٢) «مَجْمَعُ الْأَمْثَالِ» (٢: ٢٧١) وَالشُّطْرُ الْمَذْكُورُ سَبَقَ تَحْرِيجُهُ مِنْ شَعْرِ لَبِيدِ بْنِ رَبِيعَةَ، وَانْظُرْ كَلَامَ سَيَبَوَيْهِ فِي «الْكِتَابِ» (١: ٣٧٢).

(٣) سَقَطَ لَفْظُ: «نَظِيرُهُ» مِنَ النُّسخَةِ (ف).

إلى اختيارِ البدلِ على الوصفِ إذا سُلِكَتْ طريقةُ الإبدال. فإن قلتَ: ما بالِ الواوِ في قوله: ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾؟ قلتُ: فيها نُكْتَةٌ جَلِيلَةٌ؛ وهي إفادةُ الجمعِ للمُذنبِ التائبِ بينَ رحمتين: بين أن يَقْبَلَ توبته فيَكْتَبَهَا له طاعةٌ من الطاعات، وأن يجعلَهَا محَافَةً

[القمر: ٥٥] أي: عند مليك لا يوصفُ مُلكُهُ، ومُقْتَدِرٍ لا يُكْتَنَهُ اقتدارُهُ، ولكن لَمَّا كَانَتِ السورة متضمنةً للإنذارِ البليغِ والدعوة إلى الإنابة والتوبة استدعى ذلك لبراعة الاستهلال أن يُسَلِّكَ بالأوصافِ كلها طريقةَ الإبدالِ المستلزمة لتكريرِ العوامل؛ ليكونَ أنبلَ وأفخم. قوله: (وهي إفادةُ الجمعِ للمُذنبِ التائبِ بينَ رحمتين)، قال القاضي: ويجوزُ أن يُستدلَّ بالواوِ على تغايرِ الوصفين؛ إذ ربما يُتَوَهَّمُ الاتحادُ وتغايرُ موقعِ الفعلين؛ لأنَّ الغُفْرَ هو السِّرُّ فيكونُ الذنبُ باقياً، وهو لَمَنْ لم يَتُبْ، فإنَّ التائبَ من الذنبِ كَمَنْ لا ذنبَ له، و«التَّوْبُ» مصدرٌ كالتَّوْبَةِ، وقيل: جَمَعُهَا^(١).

وقلت: كأنه أرادَ بقوله: «تَغَايُرُ موقعِ الفعلين» ردَّ قولِ المصنِّف، يعني: إنما جيءَ بالواوِ لِيُفَرِّقَ بينَ الوصفينِ وَيُؤَدِّنَ بتغايرِ موقعِ السِّرِّ والقبولِ، فيكونُ الغُفْرانُ بالنسبةِ إلى مَنْ لم يَتُبْ، والقبولُ بالنسبةِ إلى مَنْ تاب.

روى السُّلَمِيُّ عن سَهْلٍ^(٢) رحمهما الله: ﴿غَافِرِ الذَّنْبِ﴾ أي: ساتِرِهِ على مَنْ يشاء، ﴿وَقَابِلِ التَّوْبِ﴾ أي: مَن تابَ إليه وأَخْلَصَ العملَ^(٣)، وعليه النظم؛ لأنَّ تأخيرَ القبولِ عن الغُفْرانِ - على أنَّ رُتَبَتَهُ التقديمُ بحسبِ الموجودِ في شخصٍ واحدٍ - دَلٌّ على نفيِ تَوْهَمِ الجمعِ فيه.

الراغب: الغُفْرُ: إلْبَاسُ الشَّيْءِ ما^(٤) يَصُونُهُ عن الدَّنَسِ، ومنهُ قيل: اغْفِرْ ثَوْبَكَ في الوعاء، واصْبُغْ ثَوْبَكَ، فإنه أَغْفَرُ للوسخ، والغُفْرانُ والمغفرة من الله تعالى: هو أن يَصُونَ

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٥١).

(٢) يعني ابن عبد الله التستري، سبقت ترجمته.

(٣) «حقائق التفسير» (٢: ٢٠٦).

(٤) في النسخ الخطية «تَمَّا» وصَوَّبناه من «مفردات القرآن».

لِلذُّنُوبِ، كَأَنَّ لَمْ يُذْنِبْ، كَأَنَّهُ قَالَ: جَامِعِ الْمَغْفِرَةَ وَالْقَبُولَ. وَرُوي: أَنَّ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ افْتَقَدَ رَجُلًا ذَا بَأْسٍ شَدِيدٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقِيلَ لَهُ: تَتَابَعِ فِي هَذَا الشَّرَابِ، فَقَالَ عَمَرُ لِكَاتِبِهِ: اكْتُبْ: مَنْ عُمَرَ إِلَى فَلَانٍ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، وَأَنَا أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * حَمَّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾. وَخَتَمَ الْكِتَابَ، وَقَالَ لِرَسُولِهِ: لَا تَدْفَعْهُ إِلَيْهِ حَتَّى تَجِدَهُ صَاحِيًا. ثُمَّ أَمَرَ مَنْ عِنْدَهُ بِالِدُّعَاءِ لَهُ بِالتَّوْبَةِ. فَلَمَّا أَتَتْهُ الصَّحِيفَةُ جَعَلَ يَقْرُؤُهَا وَيَقُولُ: قَدْ وَعَدَنِي اللَّهُ أَنْ يَغْفِرَ لِي، وَحَذَّرَنِي عِقَابَهُ! فَلَمْ يَبْرَحْ يُرَدِّدُهَا حَتَّى بَكَى، ثُمَّ نَزَعَ فَأَحْسَنَ التَّزْوِجَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ، فَلَمَّا بَلَغَ عَمَرُ أَمْرَهُ قَالَ: هَكَذَا فَاصْنَعُوا، إِذَا رَأَيْتُمْ أَحَاكِمَ قَدْ زَلَّ فَسَدَّدُوهُ وَوَقَّفُوهُ، وَادْعُوا لَهُ اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِ، وَلَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيَاطِينِ عَلَيْهِ.

الْعَبْدُ مَنْ أَنْ يَمْسَهُ الْعَذَابُ. وَالِاسْتِغْفَارُ طَلَبُ ذَلِكَ بِالْمَقَالِ وَالْفِعَالِ. وَقَوْلُهُ: ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا﴾ [نوح: ١٠] لَمْ يُؤْمَرُوا بِأَنْ يَسْأَلُوهُ ذَلِكَ بِاللِّسَانِ دُونَ الْفِعْلِ، فَقَدْ قِيلَ: الْاسْتِغْفَارُ بِاللِّسَانِ دُونَ الْفِعَالِ فِعْلُ الْكَاذِبِينَ^(٢).

قَوْلُهُ: (تَتَابَعِ^(٣) فِي هَذَا الشَّرَابِ)، الْأَسَاسُ: فَلَانٌ يَتَتَابَعُ فِي الْأُمُورِ: يَرْمِي بِنَفْسِهِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ تَثَبُّتٍ. وَتَتَابَعِ النَّاسُ فِي الشَّرِّ: تَهَاوَتُوا.

قَوْلُهُ: (فَسَدَّدُوهُ وَوَقَّفُوهُ^(٤))، قِيلَ: وَقَّفَهُ عَلَى التَّرْتِيبِ: أَطْلَعَهُ عَلَيْهِ. وَيُرْوَى: «وَقَّفُوهُ» عَنْ بَعْضِهِمْ؛ أَيِ: ادْعُوا اللَّهَ لَهُ بِالسَّدَادِ وَبِالتَّوْفِيقِ.

(١) فِي الْأَصْلِ: «وَالِيهِ»، وَالصَّوَابُ حَذْفُ الْوَاوِ.

(٢) «مَفْرَدَاتُ الْقُرْآنِ» ص ٦٠٩.

(٣) قَوْلُهُ: «تَتَابَعِ» بِالْيَاءِ قَبْلَ الْعَيْنِ وَلَيْسَ بِالْبَاءِ. وَمَنْ أَبْلَغَ اسْتِعْمَالًا لَهُ مَا ذَكَرَهُ الْجَاهِظُ فِي «الْبَيَانِ وَالتَّبَيِّنِ»

(٢٥: ١٢٥) مِنْ كَلَامِ أَبِي حَمْزَةَ الشَّارِيِّ مِنْ فَرَسَانَ الْخَوَارِجِ وَبَلَّغَانِهِمْ، حِينَ وَقَفَ خَطِيبًا فِي أَهْلِ مَكَّةَ

فِي مَوْسَمِ الْحَجِّ. وَهِيَ خُطْبَةٌ بِأَذْخَةٍ شَرِيفَةٍ الْمَحَلِّ عَلَى مَا فِيهَا مِنْ ضَلَالَاتِ الْخَوَارِجِ.

(٤) فِي النُّسخَةِ (ف): «فَسَدَّدَ وَعَدَّدَ وَتَقَفَّوهُ» وَهُوَ مِمَّا لَا مَعْنَى لَهُ. وَحَدِيثُ عَمَرَ الْمَذْكُورِ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي

«حِلْيَةِ الْأَوْلِيَاءِ» (٤: ٩٧).

﴿ مَا يُجَدِّدُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُزُكَ تَقْلُبُهُمْ فِي الْإِلْدَادِ ﴾ [٤]

سجّل على المُجادلين في آياتِ الله بالكُفر - والمراد: الجدالُ بالباطل - مِنْ الطَّعْنِ فيها، والقصدُ إلى إذْ حاض الحقُّ وإطفاء نُور الله، وقد دَلَّ على ذلك في قوله: ﴿ وَجَدَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ [غافر: ٥]، أمّا الجدالُ فيها لإيضاح مُلتبسها، وحلُّ مُشكلاتها، ومُقادحة أهل العِلْم في استنباط معانيها، وردُّ أهل الزَّيغ بها وعنّها، فأعظمُ جهادٍ في سبيل الله، وقوله ﷺ: «إِنَّ جِدَالَ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ» وإيراده مُنكَرًا، وأنَّ لم يُقَل: إِنَّ الْجِدَالَ، تميّزُ منه بين جدالٍ وجدال. فإن قلت: من أين تَسَبَّبَ لقوله: ﴿ فَلَا يَغْرُزُكَ ﴾

قوله: (إِنَّ جِدَالَ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ)، هذا الحديثُ مذكورٌ في «شرح السُّنَّة»، أوّلُه: قال رسولُ الله ﷺ: «إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ نَزَلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ، فَلَا تُمَارَوْا فِي الْقُرْآنِ، فَإِنَّ مَرَاءَ فِيهِ كُفْرٌ»^(١). رواه أبو جُهَيْم، وفيه أيضًا: عن أبي هريرة أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «المراءُ في القرآنِ كُفْرٌ»^(٢).

قوله: (وإيراده مُنكَرًا، وأنَّ لم يُقَل: إِنَّ الْجِدَالَ تميّزُ بين جدالٍ وجدال)، قال الإمام: استعمالُ الجدالِ - أي: تعدّيه - بـ «في» مُشعِرٌ بالجدالِ الباطل، واستعمالُه بـ «عن» مُشعِرٌ بالجدالِ لأجلِ تقريره والذبِّ عنه، فإنَّ الجدالَ نوعان: حقٌّ وباطل، أمّا الحقُّ فهو حرفةُ الأنبياء، قال تعالى: ﴿ وَجَدَلْتُمْ بِآلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]، ﴿ قَالُوا يَنْتَوَحُّ قَدْ جَدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدْلَنَا ﴾ [هود: ٣٢]. والجدالُ في آياتِ الله هو أن يقولَ مرّةً: إنه سحر، ومرّةً: إنه شعر، ومرّةً: إنه أساطيرُ الأولين^(٣).

(١) «شرح السنة» (٤: ٥٠٦) وهو في «مسند الإمام أحمد» (١٧٥٤٢) وأخرجه الطبري في «التفسير» (١: ١٩) وأبو عُبَيْدٍ في «فضائل القرآن» ص ٣٣٧، وصحّح إسناده ابن كثير في «فضائل القرآن» ص ١٩، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧: ١٥١) وقال: رواه أحمد ورجاله رجالُ الصحيح.

(٢) وأخرجه أبو داود (٤٦٠٣) وانظر تمامَ تخريجه في «صحيح ابن حبان» (١٤٦٤) و«مسند الإمام أحمد» (٩٤٧٩).

(٣) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٤٨٥).

مَا قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ لَمَّا كَانُوا مَشْهُودًا عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ بِالْكَفْرِ، وَالْكَافِرُ

الرَّاعِبُ: الْجِدَالُ: الْمَفَاوِضَةُ عَلَى سَبِيلِ الْمُنَازَعَةِ وَالْمَغَالِبَةِ، وَأَصْلُهُ مِنْ: جَدَلْتُ الْحَبْلَ: أَحْكَمْتُ قَتْلَهُ. وَجَدَلْتُ الْبِنَاءَ: أَحْكَمْتُهُ^(١).

قَوْلُهُ: (مِنْ حَيْثُ إِنَّهُمْ [لَمَّا] كَانُوا مَشْهُودًا عَلَيْهِمْ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ بِالْكَفْرِ)، أَي: مَسْجَلًا عَلَيْهِمْ بِالْكَفْرِ^(٢) فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بِأَدَاءِ الْحَصْرِ، يَعْنِي: لَمَّا بَالَعَ فِي الْحُكْمِ بِالْكَفْرِ عَلَيْهِمْ صَارَ سَبَبًا لَأَن يُقَالَ: ﴿فَلَا يَغْرُزُكَ﴾؛ لَأَنَّ الْكَافِرَ شَقِيٌّ مُطْلَقًا مُنْغَمَسٌ فِي لَذَاتِ هَذَا الْعَاجِلِ غَافِلٌ عَنِ الْآجِلِ، وَعَاقِبَتُهُ الدَّمَارُ، وَالْعَاقِلُ^(٣) لَا يَنْظُرُ إِلَى ظَاهِرِ الْحَالِ وَالتَّمَتُّعِ بِزَهْرَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَوِيَّةِ، فَالْفَاءُ جَوَابٌ شَرْطٍ مَحْذُوفٌ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «لَمَّا كَانُوا مَشْهُودًا عَلَيْهِمْ بِالْكَفْرِ»، وَالْكَافِرُ لَا أَحَدَ أَشَقَى مِنْهُ، وَجَبَ عَلَى مَنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ أَن لَا تَرْجَحَ أَحْوَالُهُمْ فِي عَيْنِهِ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿كَذَبْتَ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ﴾ كَالْتَذِيلِ عَلَى سَبِيلِ التَّمْثِيلِ لَجُمْلَةِ أَحْوَالِ الْمُجَادِلِينَ الْكَافِرِينَ.

وَقُلْتُ: الظَّاهِرُ أَنَّ اتِّصَالَ ﴿فَلَا يَغْرُزُكَ﴾ بِمَا قَبْلَهُ مِنْ حَيْثُ الْإِنْظَارُ وَالْإِمْهَالُ لِلتَّمَتُّعِ بِاللَّذَاتِ الْعَاجِلَةِ لِلاِسْتِدْرَاجِ، وَإِلَّا كَانَ حَقُّهُمْ أَن يُصَبَّ عَلَيْهِمُ الْعَذَابُ صَبًّا بِسَبَبِ عِنَادِهِمْ وَجِدَالِهِمُ الْبَاطِلَ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، أَي: لَا يَجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ الظَّاهِرَةِ إِلَّا الْمَعَانِدُ الْمَكَابِرُ^(٤)، ﴿فَلَا يَغْرُزُكَ تَقْلِبُهُمْ فِي الْإِلْدَادِ﴾ وَتَمَتُّعُهُمْ أَيَّامًا قَلِيلًا، فَإِنَّا نَأْخِذُهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، أَلَا تَرَى إِلَى سُوءِ عَاقِبَةِ أُولَئِكَ الْمُكَذِّبَةِ الْمُجَادِلَةِ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ مِنْ بَعْدِهِمْ، فَأَمْهَلْتُهُمْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابُ؟ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ، وَأَمَا اتِّصَالُ ﴿مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ بِالْكَلَامِ السَّابِقِ، فَهُوَ أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا قَالَ: ﴿حَمَّ * تَنْزِيلُ الْكِتَابِ﴾ وَفَخَمَ السُّورَةَ أَوِ الْكِتَابَ بِكَوْنِهِ تَنْزِيلًا مِنَ الْإِلَهِ الْمَعْبُودِ الْمُوصُوفِ

(١) «مفردات القرآن» ص ١٨٩.

(٢) قَوْلُهُ: «أَي: مَسْجَلًا عَلَيْهِمْ بِالْكَفْرِ» سَقَطَ مِنْ (ف).

(٣) فِي النُّسخَةِ (ف): «وَالْغَافِلُ»، بِالْغَيْنِ وَالْفَاءِ، وَهُوَ تَصْحِيفٌ.

(٤) فِي النُّسخَتَيْنِ (ح) وَ(ف): «الْكَافِرُ»، وَمَا أُثْبِتْنَاهُ هُوَ الْأَشْبَهُ بِالصَّوَابِ.

لَا أَحَدَ أَشْقَىٰ مِنْهُ عِنْدَ اللَّهِ؛ وَجَبَ عَلَىٰ مَنْ تَحَقَّقَ ذَلِكَ أَنْ لَا تَرْجَحَ أَحْوَالُهُمْ فِي عَيْنِهِ، وَلَا يَغُرَّهُ إِقْبَالُهُمْ فِي دُنْيَاهُمْ وَتَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ بِالتَّجَارَاتِ النَّافِقَةِ وَالْمَكَاسِبِ الْمُرْبِحَةِ، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ كَذَلِكَ يَتَقَلَّبُونَ فِي بِلَادِ الشَّامِ وَالْيَمَنِ، وَلَهُمُ الْأَمْوَالُ يَتَّجِرُونَ فِيهَا وَيَتَرَبَّحُونَ، فَإِنَّ مَصِيرَ ذَلِكَ وَعَاقِبَتَهُ إِلَى الزَّوَالِ، وَوَرَاءَهُ شَقَاوَةُ الْأَبَدِ. ثُمَّ ضَرَبَ لَتَكْذِيبِهِمْ وَعَدَاوَتِهِمْ لِلرُّسُلِ وَجِدَاهُمُ بِالْبَاطِلِ وَمَا آخَرَهُمْ مِنْ سُوءِ الْعَاقِبَةِ مَثَلًا: مَا كَانَ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمَمِ، وَمَا أَخَذَهُمْ بِهِ مِنْ عِقَابِهِ، وَأَحْلَهُ بِسَاحَتِهِمْ مِنْ انتِقَامِهِ. وَقُرِئَ: (لَا يَغُرُّكَ).

[﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾] ٥

﴿وَالْأَحْزَابُ﴾ الَّذِينَ تَحَزَّبُوا عَلَى الرُّسُلِ وَنَاصَبُوهُمْ؛ وَهُمْ: عَادٌ وَثَمُودُ وَفِرْعَوْنُ وَغَيْرُهُمْ، ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ﴾ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ الَّتِي هِيَ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابِ

بِصِفَاتِ الْعِلْمِ الْكَلِيِّ^(١) وَالْعِزِّ الْغَالِبِ، الْجَامِعِ بَيْنَ غَفَرَانِ الذَّنْبِ وَقَبُولِ التَّوْبَةِ، الْمُتَفَرِّدِ بِالْعِقَابِ الَّذِي لَا يُكْنَتُهُ كُنْهُهُ، وَبِالْإِفْضَالِ الَّذِي لَا يَقَادَرُ قَدْرُهُ قَالَ: ﴿مَا يَجْدُلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ أَيُّ: مَا يَجَادُلُ فِي مِثْلِ هَذَا الْكِتَابِ الَّذِي اشْتَمَلَ عَلَى الْآيَاتِ الْبَيِّنَاتِ إِبَانَةً وَإِعْجَازًا الْمُنَزَّلِ مِنْ مِثْلِ ذَلِكَ الْمَوْصُوفِ بِنَعَوَاتِ الْكَمَالِ إِلَّا أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ الْكَفَرَةِ الْمَغْرُورِينَ، فَلَا يَغُرُّنَّ مِثْلَكَ فِي مَنْصَبِ الرِّسَالَةِ تَقَلُّبُ أَوْلَئِكَ الْأَنْعَامِ الْمُنْغَمَسِينَ فِي هَذَا الْحُطَامِ. فَقَوْلُهُ: ﴿عَايَنَتْ اللَّهُ﴾ مُظْهَرٌ أَقِيمٌ مُقَامَ الْمُضْمَرِّ لِلتَّعْظِيمِ وَالتَّفْخِيمِ.

قَوْلُهُ: (مَا كَانَ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ)، قِيلَ: هُوَ مَفْعُولٌ ثَانٍ لـ «ضَرَبَ»، وَقِيلَ: بَدَلٌ مِنْ «مَثَلًا»، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا أَوَّلًا؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى: ضَرَبَ مَا وَجَدَ مِنْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْأُمَمِ، «وَأَحْلَهُ بِسَاحَتِهِمْ»^(٢) عَطَفَ عَلَى «أَخَذَهُمْ» وَالضَّمِيرُ رَاجِعٌ إِلَى «مَا»، وَ«مِنْ انتِقَامِهِ» بَيَانٌ لَهُ.

(١) فِي النِّسْخَةِ (ط): «الْكَامِلِ».

(٢) سَقَطَ لَفْظُ «بِسَاحَتِهِمْ» مِنْ (ف) وَ(ح).

﴿رَسُولِهِمْ﴾، وُقِرَى: (برسُولها)، ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾: لِيَتِمَكَّنُوا مِنْهُ، ومن الإيقاع به وإصابته بما أرادوا من تعذيب أو قتل. ويقال للأسير: أَخِيذ. ﴿فَأَخَذْتُهُمْ﴾ يعني أَنَّهُمْ قَصَدُوا أَخْذَهُ، فَجَعَلْتُ جَزَاءَهُمْ عَلَى إِرَادَةِ أَخْذِهِ أَن أَخَذْتُهُمْ، ﴿فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ﴾ فَإِنْ كَمْ تَمُرُونَ عَلَى بِلَادِهِمْ وَمَسَاكِنِهِمْ فَتُعَايِنُونَ أَثَرَ ذَلِكَ. وهذا تقريرٌ فيه معنى التعجيب.

[﴿وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ ٦]

﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ في محلِّ الرفع بدلٌ من ﴿كَلِمَتُ رَبِّكَ﴾، أي: مثل ذلك الوجوبِ وَجَبَ عَلَى الْكَفَرَةِ كَوْنُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ. ومعناه: كما وَجَبَ إِهْلَاكُهُمْ

قَوْلُهُ: ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾: لِيَتِمَكَّنُوا مِنْهُ، يريدُ أَنْ قَوْلُهُ: ﴿لِيَأْخُذُوهُ﴾ كنايةٌ عَنِ الْقَتْلِ والتعذيب؛ لأنهم ما اهتمُّوا بِالْأَخْذِ الْمُتَعَارَفِ، قال تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ [البقرة: ٨٧] ولاقتضاء مقام التَّسْلِي. وقَوْلُهُ: «لِيَتِمَكَّنُوا مِنْهُ» بيانٌ لاسْتِلْزَامِ الْأَخْذِ الْقَتْلِ^(١).

قَوْلُهُ: (فَجَعَلْتُ جَزَاءَهُمْ عَلَى إِرَادَةِ أَخْذِهِ)، «على» صلةٌ «جَزَائِهِمْ»، أي: جَازِيَتُهُمْ عَلَى إِرَادَةِ أَخْذِهِمُ الرَّسُولِ.

فَإِنْ قُلْتُ: الظاهرُ أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿فَأَخَذْتُهُمْ﴾ جزاءٌ لتكذيبهم واهتمامهم بأخذ الرسول والجدالِ بالباطل، لا سيما وأصلُ الكلامِ في الجدالِ لقَوْلُهُ تعالى: ﴿مَا يَجْدِلُ فِيءِ آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، فكيف جعله جزاءً لقَوْلِهِ: ﴿وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ﴾؟

قُلْتُ: السؤالُ ظاهر، والجوابُ مُشْكِلٌ، ويمكنُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ تَكْذِيبَهُمْ وَجَدَاهُمْ كَانَ لِلْحَسَدِ، وَأَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ الرَّسُولِ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُوَطَّأَ الْعَقِبِ، فَلَنْ يَتَخَلَّصُوا مِنْهُ إِلَّا بِالْقَتْلِ، فَجَعَلَ ذَلِكَ أَخْذًا^(٢) فِي الْإِعْتِبَارِ تَعْلِيلًا أَوْ مُشَاكَلَةً، وَإِنَّا اعْتَبَرْنَا هَذَا لَا مَا سَبَقَ لَهُ الْكَلَامُ مِنَ الْمَجَادَلَةِ الْبَاطِلَةِ مَزِيدًا لِلتَّسْلِي.

(١) سقط لفظ «القتل» من النسخة (ط).

(٢) في النسخة (ط): «أصلًا».

في الدنيا بالعذاب المستأصل، كذلك وَجَبَ إهلاكُهم بعذاب النارِ في الآخرة؛ أو في محلِّ النصب بحذف لامِ التعليل وإيصالِ الفعل. و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: قُرِيش، ومعناه: كما وَجَبَ إهلاكُ أولئك الأمم، كذلك وَجَبَ إهلاكُ هؤلاء؛ لأنَّ علَّةً واحدةً تَجْمَعُهُمْ أنهم من أصحاب النار.

قوله: (أو في محلِّ النصب)، عطفٌ على قوله: «في محلِّ الرفع»، وعلى الأول: المرادُ الأممُ المذكورةُ في قوله: ﴿كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ يدلُّ عليه قوله: «كما وَجَبَ إهلاكُهم في الدنيا إلى آخره»، والتشبيهُ واقعٌ في حالتهم، والوجهُ الجامعُ للطرفين إيجابُ العذاب، يعني: كما وَجَبَ عليهم عذابُ الاستئصالِ في الدنيا؛ لأجل الكفر، كذلك وَجَبَ عليهم عذابُ النارِ في الآخرة؛ لأجل قولنا: ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْإِنْسَانِ أَجْمَعِينَ﴾ [هود: ١١٩]. وعلى الثاني: التشبيهُ واقعٌ بين حالتي أولئك الكفرة وهؤلاء الحاضرين، والوجهُ الجامعُ قوله: ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾.

فإن قلت: ما وجه اختصاص كل من الوجهين بما خصَّه؟

قلت: على الأول: الذين كفروا مظهرٌ وُضِعَ موضعُ المضمرِ للعلية فلم يحتاج إلى تعليل آخر، فأبدلَ ﴿أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ تقريراً وتوكيداً. وعلى الثاني: ليس بذلك، فاستدعى أن يكون تعليلًا على وجه يبيِّنُ وجه تشبيه حاله هؤلاء بأولئك، ويحتمل أن يكون ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ عامًّا مُتَنَاوِلًا للمذكورين وغيرهم، و«أنهم» تعليلٌ أو بدل، فيدخل في العموم المذكورون دخولاً أوليًا، فعلى الأول: «أنهم» بدلٌ لا غير، وعلى الثاني: تعليل. وعلى الثالث: يحتملها. والنظمُ أوفقُ للثاني لقوله: «ثم ضرب لتكذيبهم مثلاً ما كان من نحو ذلك من الأمم».

ولما فرغ من ضربِ المثل وإدخالِ المجادلين في آياتِ الله المعرضين عن الإنابة إلى غافر الذنب وقابل التوب في زمرة الذين ظهرت عليهم آثارُ وصفٍ شديد العقاب تذيلاً^(١)، وأراد أن يشرع في ذكرِ مُحالِفيهم من المؤمنين المخبتين النيين إلى قابلِ التوب ذي الطول، أجل قدرهم وعظمت شأنهم، فاستأنف بذكرِ الكروبيين المقرَّبين عنده، وجعل التخلُّص

(١) سقط لفظ «تذيلاً» من النسخة (ط).

وُقرئ: (كلمات).

[الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ * رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ * وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧-٩﴾]

رُوي: أن حملة العرش أرجلهم في الأرض السفلى ورؤوسهم قد خَرَتِ العرش، وهم خُشوع لا يرفعون طَرْفَهُمْ. وعن النبي ﷺ: «لا تَفَكَّرُوا فِي عِظَمِ رَبِّكُمْ، وَلَكِنْ تَفَكَّرُوا فِيَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، فَإِنَّ خَلْقًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُقَالُ لَهُ: إِسْرَافِيلُ زَاوِيَةٌ مِنْ زَوَايَا الْعَرْشِ عَلَى كَاهِلِهِ، وَقَدَمَاهُ فِي الْأَرْضِ السُّفْلَى، وَقَدْ مَرَّقَ رَأْسُهُ مِنْ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وَإِنَّهُ لَيَتَضَاءَلُ.....»

والرابطة بينهم وبينهم الإيمان، فأدخلهم في زميرهم لهذا الوصف، كما أدخل أولئك في زمرة الأمم السالفة لجامع الكفر، وذكر ثناءهم لهم واستغفارهم إياهم، وصرح بذكر ما به امتازوا من الفرق السابقة بقولهم: ﴿الَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾.

قوله: (وُقرئ «كلمات»)، نافع وابن عامر: على الجمع، والباقون: بالتوحيد^(١).

قوله: (وقد مرق رأسه)، أي: جاوز وخرق وتعدى. الأساس: مرق السهم مروقاً، ومن المجاز: مرق من الدين مروقاً.

قوله: (ليتضاءل)، النهاية: يتضاءل: يتصاغر تواضعاً له. وتضاءل الشيء: إذا انقبض وانضمَّ بعضه إلى بعض.

(١) وحجبتهم أنها تجمع سائر الكلمات وتقع مفردة على الكثرة، فإذا كان كذلك استغني بها عن الجمع، كما قال تعالى: ﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصَوْتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ [لقمان: ١٩] فأفرد الصوت مع الإضافة إلى الكثرة فكذلك الكلمة. انتهى بتصرف من «حجة القراءات» ص ٦٢٧.

من عَظَمَةِ اللَّهِ حتى يصير كَأَنَّهُ الوَصْعُ». وفي الحديث: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ جَمِيعَ المَلَائِكَةِ أَنْ يَغْدُوا وَيَرَوْحُوا بِالسَّلَامِ عَلَى حَمَلَةِ العَرْشِ تَفْضِيلًا لَهُمْ عَلَى سَائِرِ المَلَائِكَةِ». وقيل: خَلَقَ اللَّهُ العَرْشَ من جَوْهَرَةٍ خَضِرَاءَ، وَبَيْنَ القَائِمَتَيْنِ من قَوَائِمِهِ خَفَقَانُ الطَّيْرِ المُسْرِعِ ثَمَانِينَ أَلْفَ عَامٍ. وقيل: حَوْلَ العَرْشِ سَبْعُونَ أَلْفَ صَفٍّ من المَلَائِكَةِ، يَطُوفُونَ بِهِ مَهْلَلِينَ مُكَبِّرِينَ، وَمِنْ وَرَائِهِمْ سَبْعُونَ أَلْفَ صَفٍّ قِيَامٌ، قَدْ وَضَعُوا أَيْدِيَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ رَافِعِينَ أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ، وَمِنْ وَرَائِهِمْ مِثْلُ أَلْفِ صَفٍّ قَدْ وَضَعُوا الْأَيْمَانَ عَلَى السَّمَائِلِ، مَا مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يُسَبِّحُ بِمَا لَا يُسَبِّحُ بِهِ الْآخَرُ. وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (العَرْشُ) بِضَمِّ الْعَيْنِ. فَإِنْ قُلْتَ: مَا فَائِدَةُ قَوْلِهِ: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وَلَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ أَنَّ حَمَلَةَ العَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ مِنَ المَلَائِكَةِ الَّذِينَ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِهِ مُؤْمِنُونَ؟ قُلْتَ: فَائِدَتُهُ إِظْهَارُ شَرَفِ الْإِيمَانِ وَفَضْلِهِ، وَالتَّرغِيبُ فِيهِ كَمَا وَصَفَ الْأَنْبِيَاءُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ بِالصَّلَاحِ لِلذَلِكَ، وَكَمَا عَقَّبَ أَعْمَالِ الْخَيْرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [البلد: ١٧]، فَأَبَانَ بِذَلِكَ فَضْلَ الْإِيمَانِ. وَفَائِدَةُ أُخْرَى؛ وَهِيَ التَّنْبِيهُ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ الْمُجَسِّمَةُ، لَكَانَ حَمَلَةُ العَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُشَاهِدِينَ مُعَايِنِينَ، وَلَمَّا وُصِفُوا بِالْإِيمَانِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يُوصَفُ بِالْإِيمَانِ الْغَائِبُ، فَلَمَّا وُصِفُوا بِهِ عَلَى سَبِيلِ

قَوْلِهِ: (الْوَصْعُ)، يُرَوَّى بِفَتْحِ الصَّادِ الْمَهْمَلَةِ وَسُكُونِهَا، طَائِرٌ أَصْغَرُ مِنَ الْعَصْفُورِ، وَالْجَمْعُ: وَضْعَان.

قَوْلِهِ: (لَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ الْمُجَسِّمَةُ، لَكَانَ حَمَلَةُ العَرْشِ وَمَنْ حَوْلَهُ مُعَايِنِينَ) ^(١) مُشَاهِدِينَ ^(٢) وَلَمَّا وُصِفُوا بِالْإِيمَانِ، قَالَ الْإِمَامُ: إِنَّهُمْ مُدَحُّوهُمُ بِوَصْفِ الْإِيمَانِ، وَالْإِقْرَارُ بِوُجُودِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ لَا يَوْجِبُ الْمَدْحَ، أَلَا تَرَى أَنَّ الْإِقْرَارَ بِوُجُودِ الشَّمْسِ بِكُونِهَا مُضِيئَةً لَا يَوْجِبُ الْمَدْحَ؟ وَرَحِمَ اللَّهُ صَاحِبَ «الْكَشَّافِ»، فَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ فِي كِتَابِهِ إِلَّا هَذِهِ النُّكْتَةُ لَكَفَاهُ شَرْفًا وَفَخْرًا ^(٣).

(١) فِي النسخة (ف): مُعَاتِبِينَ.

(٢) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِي «الْكَشَّافِ»: «مُشَاهِدِينَ مُعَايِنِينَ».

(٣) «مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ» (٢٧: ٤٨٨).

الثناء عليهم، عُلِمَ أَنَّ إِيْمَانَهُمْ وَإِيْمَانَ مَنْ فِي الْأَرْضِ وَكُلٌّ مِّنْ غَابٍ عَنْ ذَلِكَ الْمَقَامِ سَوَاءٌ فِي أَنَّ إِيْمَانَ الْجَمِيعِ بِطَرِيقِ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ لَا غَيْرُ، وَأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ إِلَّا هَذَا، وَهُوَ مَنْزَعٌ عَنْ صِفَاتِ الْأَجْرَامِ. وَقَدْ رُوِيَ التَّنَاسُبُ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وَ﴿يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، كَأَنَّهُ قِيلَ: وَيُؤْمِنُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي مِثْلِ حَالِهِمْ وَصِفَتِهِمْ. وَفِيهِ تَنْبِيْهُ عَلَى أَنَّ الْإِشْرَاقَ فِي الْإِيْمَانِ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَدْعَى شَيْءٍ إِلَى النَّصِيحَةِ، وَأَبْعَثَهُ عَلَى إِحْضَاكِ الشَّفَقَةِ وَإِنْ تَفَاوَتِ الْأَجْنَاسُ وَتَبَاعَدَتِ الْأَمَاكِنُ. فَإِنَّهُ لَا تَجَانُسَ بَيْنَ مَلَكٍ وَإِنْسَانٍ، وَلَا بَيْنَ سَمَآوِيٍّ وَأَرْضِيٍّ قَطُّ، ثُمَّ لَمَّا جَاءَ جَامِعُ الْإِيْمَانِ جَاءَ مَعَهُ التَّجَانُّسُ الْكُلِّيُّ وَالتَّنَاسُبُ الْحَقِيقِيُّ، حَتَّى اسْتَغْفَرَ مَنْ حَوْلَ الْعَرْشِ لِمَنْ فَوْقَ الْأَرْضِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَكَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥]. أَيْ: يَقُولُونَ: ﴿رَبَّنَا﴾، وَهَذَا الْمُضْمَرُّ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ بَيَانًا لـ ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ﴾ مَرْفُوعَ الْمَحَلِّ مِثْلَهُ،

وَقَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: وَفِي لَزُومِ الْمَشَاهِدَةِ مِنَ الْحَمَلِ وَاسْتِخْصَاصِ الْإِيْمَانِ بِالْغَيْبِ وَلِزُومِ اسْتِوَاءِ الْإِيْمَانِيْنَ مِنْ كُلِّ وَجْهِ نَظَرٌ.

الانتصاف: استدلاله على أنهم لا يشاهدون؛ بقوله: «يؤمنون»؛ لا يصح؛ لأنَّ الإِيْمَانَ هُوَ التَّصَدِيقُ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ غَيْبَةُ الْمُصَدَّقِ بِهِ بِدَلِيلِ الْإِيْمَانِ بِالْآيَاتِ الْمُشَاهِدَةِ مِنْ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ وَقَلْبِ الْعَصَا^(١).

الإنصاف: الإِيْمَانُ بِالْآيَاتِ الْمُشَاهِدَةِ لَيْسَ إِيْمَانًا بِوُجُودِهَا بَلْ إِيْمَانٌ بِأَنَّهَا دَالَّةٌ عَلَى صَدَقِ النَّبِيِّ الْمُتَحَدِّثِ بِهَا.

الانتصاف: غَرَضُ الرَّخْشَرِيِّ مِنْ هَذَا التَّقْرِيرِ وَقَصْدُهُ نَفْيُ صَحَةِ الرُّؤْيَةِ، وَقَوْلُهُ: «لَوْ كَانَتِ الرُّؤْيَةُ صَحِيحَةً لَرَأَتْهُ حَمَلَةُ الْعَرْشِ»، لَا يَلْزَمُ؛ فَإِنَّ الرُّؤْيَةَ عِبَارَةٌ عَنْ إِدْرَاكِ الْخَلْقِ خَلْقَهُ اللَّهُ، وَيَجُوزُ أَنْ لَا يَخْلُقَ لَهُمْ هَذِهِ الرُّؤْيَةَ أَوْ لَا يَرْفَعَ الْمَانِعَ وَالْحِجَابَ^(٢).

(١) الانتصاف بحاشية الكشف (٤: ١٥٢).

(٢) المصدر السابق (٤: ١٥٢).

وأن يكون حالاً. فإن قلت: تعالى الله عن المكان، فكيف صحَّ أن يقال: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ؟ قلت: الرحمة والعِلْمُ هما اللذان وَسِعَا كُلَّ شَيْءٍ في المعنى، والأصل: وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَتَكَ وَعِلْمَكَ، ولكن أُزيلَ الكلام عن أَصْلِهِ بأن أُسندَ الفعل إلى صاحب الرحمة والعِلْم، وأُخرجنا منصوبين على التمييز للإغراق في وَصْفِهِ بِالرَّحْمَةِ وَالْعِلْم، كأنَّ ذَاتَهُ رَحْمَةٌ وَعِلْمٌ وَإِسْعَانٌ كُلُّ شَيْءٍ.....

قوله: (كأنَّ ذَاتَهُ رَحْمَةٌ وَعِلْمٌ وَإِسْعَانٌ كُلُّ شَيْءٍ)، أَصْلُهُ نَحْوُ قَوْلِ صَاحِبِ «المفتاح» في قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَسْتَعْلَ الرُّأْسُ شَيْبًا﴾ [مريم: ٤]: إسنَادُ الاشتعالِ إِلَى الرُّأْسِ ^(١). وعليه ما رَوَيْنَا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِثْلَ رَحْمَةٍ طَبَاقٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً فِيهَا تَعْطَفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا، وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ» ^(٢). وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى يُنْظَرُ مَا جَاءَ فِي سُورَةِ «الشورى»: ﴿وَالْمَلَكُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ﴾ [الشورى: ٥] فَإِنَّ الْإِسْتِغْفَارَ فِيهَا مَحْمُولٌ عَلَى عَمُومِ الْمَجَازِ، وَهُوَ طَلَبُ مُطْلَقِ الْغُفْرَانِ، فَيُرَادُ بِالِاسْتِغْفَارِ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً: غُفْرَانُ الذُّنُوبِ وَإِزَالَةُ الْعِقَابِ فِي الْآخِرَةِ وَإِصَالُ الثَّوَابِ، كَمَا قَالَ هَاهُنَا: ﴿وَتِهِمَّ عَذَابَ الْجَحِيمِ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿رَبَّنَا وَادْخُلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾، وَفِي حَقِّ الْكَافِرِينَ: تَرْكُ مُعَاجَلَةِ الْعِقَابِ فِي الدُّنْيَا بِشُؤْمِ كُفْرِهِمْ، كَمَا ذَكَرَ فِي «الفرقان» فِي قَوْلِهِ: ﴿قُلْ أُنْزِلَ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [الفرقان: ٦]. وَفِي حَقِّهَا جَمِيعًا بِإِدْرَارِ الرِّزْقِ وَالِارْتِفَاقِ بِمَا خَلَقَ لَهُمْ مِنَ الْمَنَافِعِ الْجَمَّةِ، وَبِالْتَرَحُّمِ فِيهَا بَيْنَهُمْ.

ويعضده تذييل تلك الآية بقوله: ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ [الشورى: ٥] حيث صَدَّرَهُ بِكَلِمَةِ التَّنْبِيهِ الْمُؤَدَّةِ بِالتَّحْقِيقِ، وَأَرَدَ بِهَا «إِنَّ» الْمُؤَكَّدَةَ، وَأَتَى بِالاسْمِ الْجَامِعِ، وَوَسَّطَ ضَمِيرَ الْفَصْلِ بَيْنَ الْمَعْرِفَيْنِ، فَإِذَا هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي سُورَةِ «المؤمن» مَخْصَصَةٌ بِمَنْ وُجِدَ مِنْهُمْ الْإِيمَانُ بِدَلِيلِ الْعَدُولِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الَّذِينَ آمَنُوا، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿رَبَّنَا وَسِعْتَ

(١) من قوله: «أصله نحو قول» إلى هنا سقط من (ط). وانظر: «مفتاح العلوم» ص ٢٨٦.

(٢) أخرجه مسلم (٢٧٥٣).

فَإِنْ قُلْتَ: قَدْ ذُكِرَ الرَّحْمَةُ وَالْعِلْمُ.....

كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةٌ وَعِلْمٌ ﴿فَكَالْمُقَدِّمَةِ لِلاِسْتِغْفَارِ وَالْوَسِيلَةِ إِلَى طَلَبِ الْحَاجَةِ، فَيَجِبُ أَنْ يَقْصِدَ الْعَمُومَ فِيهَا؛ لِيَكُونَ أَنْجَحَ إِلَى الْمَطْلُوبِ، يَعْنِي شَأْنُكَ هَذَا فَافْعَلْ بِهِؤَلَاءِ خَاصَّةً فِي الْآخِرَةِ مَا هُمْ مُتَقَرِّوْنَ إِلَيْهِ حِينَئِذٍ، فَإِذْ الْفَاءُ فِي ﴿فَاعْفِرْ﴾ مَرْتَبَةٌ لِلدَّعَاءِ عَلَى الْوَصْفَيْنِ.

فَإِنْ قُلْتَ: جَعَلَ الرَّحْمَةُ عِلَّةً لِلْمَغْفِرَةِ ظَاهِرًا، فَمَا بِالْأَلَمِ؟ قُلْتَ: مَعْنَاهُ: حَقَّقْنَا أَنَّ رَحْمَتَكَ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، وَعَرَفْنَا أَنَّ عِلْمَكَ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ فَانْجَحْ مَقَاصِدَهُمْ مَا عِلِمُوا وَمَا لَمْ يَعْلَمُوا فَإِنَّكَ أَعْلَمُ بِأَحْوَالِهِمْ وَمَصَالِحِهِمْ، وَعَلَيْهِ قَوْلُ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا تُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ * الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [إبراهيم: ٣٨-٣٩]، فَإِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ جَعَلَ الْعِلْمَ وَحْدَهُ وَسِيلَةً إِلَى الطَّلَبِ.

قَالَ الْمُصَنِّفُ فِي «تَفْسِيرِهِ»: إِنَّكَ أَعْلَمُ بِأَحْوَالِنَا وَمَا يَصْلِحُنَا وَيُفْسِدُنَا، وَأَنْتَ أَرْحَمُ بِنَا مِنَّا، وَأَنْصَحُ لَنَا مِنَّا بِأَنْفُسِنَا. تَمَّ كَلَامُهُ (١).

وَهَاهُنَا نُكْتَةٌ فِي نِهَايَةِ مِنَ اللَّطْفِ وَلَا بَدَّ مِنْ إِظْهَارِهَا، وَهِيَ أَنَّ الْخَلِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ وَصَفَ اللَّهَ تَعَالَى بِسَعَةِ الْعِلْمِ وَاسْتَلْزَمَ ذَلِكَ سَعَةَ الرَّحْمَةِ وَاسْتَغْرَقَ فِي بَحَارِ رَحْمَتِهِ وَرَأَى أَنَّ رَحْمَتَهُ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، طَمِعَ فِي غُفْرَانِ الْوَدِيِّ وَقَالَ: ﴿رَبَّنَا أَعْفِرْ لِي وَلِوَلَدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ﴾ [إبراهيم: ٤١] فَأَدْخَلَ الْكَافِرَ فِي الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ تَنَاسِيًا عَنْ جَوَازِ ذَلِكَ، فَضْلًا عَنِ الْمُؤْمِنِينَ. ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ نَحْوَ هَذَا فِي سُورَةِ «التَّوْبَةِ» (٢) عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التَّوْبَةِ: ٨٠] وَمَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ أَوَّلَى وَأُخْرَى بِالرَّجَاءِ، وَكَيْفَ لَا وَقَدْ نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى ذِكْرِ الرَّحْمَةِ وَالْعِلْمِ، وَقَدَّمَ الرَّحْمَةَ، وَأَغْرَقَ فِي وَصْفِ ذَاتِهِ تَعَالَى بِهَا كَمَا مَرَّ.

قَوْلُهُ: (قَدْ ذُكِرَ الرَّحْمَةُ وَالْعِلْمُ)، خِلَاصَةُ السُّؤَالِ: أَنَّ الْفَاءَ فِي «فَاعْفِرْ» مَّا يُعَقَّبُ بِالتَّفْصِيلِ

(١) انظر: (٨: ٦١٩).

(٢) انظر: (٧: ٣١٤).

المفصل، والمفصل مشتمل على شيئين، وليس في التفصيل إلا شيء واحد. وأجاب أن العلم مندرج في قوله: ﴿فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا﴾ ومراد فيه؛ إذ ليس المراد أنهم يستغفرون لمن آمن مطلقاً كما يقتضيه مطلق قوله: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ أي: الذين وجد منهم الإيمان، بل لمن آمن وعلم منه التوبة عن المعاصي والكفر جميعاً، كما هو قضية مذهبه، يؤيد هذا التأويل قوله في سورة «الشورى»: ألا ترى إلى قوله في سورة «المؤمن»: ﴿وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾، وحكايته عنهم: ﴿فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ﴾ كيف وصفوا المستغفر لهم بما يستوجب^(١) الاستغفار؟ فما تركوا للذين آمنوا من المصدقين طمعاً في استغفارهم، فكيف بالكفرة؟

وقوله هاهنا: «ويستغفرون لمن في مثل حالهم وصفتهم»، أي: في الطهارة عن أرجاس الشرك وأوضار الذنوب، والعاصي غير التائب ليس بظاهر^(٢).

وقال صاحب «الانتصاف»: أخطأ الزمخشري في هذا المقام من وجوه: مراعاة المصلحة، واعتقاد امتناع عُقران الكبائر بلا توبة، واعتقاد وجوب التوبة على الله، وجحد الشفاعة، وأقبح ما فيه المراد بالاستغفار زيادة الكرامة، مع أن صريح المسؤول إنما هو المغفرة، ووقاية عذاب الجحيم^(٣).

فأقول: إذا جعل العلم قيداً للمذكور ولا يجعل مستقلاً في الدلالة كما مر فلا طائل إذن تحت وصفه بتلك السعة والمبالغة فيها، ولا فائدة في ذكر الرحمة والإغراق فيها، وأن المغفور له إذا كان في مثل الملائكة من الطهارة فأبي حاجة إلى الاستغفار؟ فضلاً عن تلك المبالغات، هذا تحجر للواسع. كما روينا عن البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، عن أبي هريرة قال: قام رسول الله ﷺ في الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي: اللهم ارحمني

(١) في النسخة (ح): «يوجب».

(٢) في النسخ الخطية: «بظاهر» بالطاء المعجمة، ولعل ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب.

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٥٣).

ومحمدًا، ولا ترحم معنا أحدًا. فلما سلم رسول الله ﷺ قال: «لقد تحجرت واسعًا»^(١)، يريد: رحمة الله.

تَحَجَّرَتْ واسعًا، أي: ضَيِّقَتْ، من قولهم: حَجَرَ فلان إذا اتَّخَذَ لَهُ على الأرضِ حجارةً محدقةً بها.

أما قوله: «أَنَّ السَّيِّئَاتِ هِيَ الصَّغَائِرُ أَوْ الْكَبَائِرُ الْمُتَوْبُ عَنْهَا، وَالْوَقَايَةُ مِنْهَا: التَّكْفِيرُ»، فقد أَجَابَ عَنْهُ الإمام: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ إِسْقَاطَ عَقُوبَةِ الْكَبِيرَةِ بَعْدَ التَّوْبَةِ عِنْدَكُمْ وَاجِبٌ، وَمَا كَانَ فَعْلُهُ وَاجِبًا كَانَ طَلَبُهُ بِالِدَعَاءِ عِيًّا قَبِيحًا عِنْدَكُمْ، وَكَذَا إِسْقَاطُ عَقُوبَةِ الصَّغِيرَةِ وَاجِبٌ، فَلَا يَحْسُنُ طَلَبُهُ بِالِدَعَاءِ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لَطَلَبٌ لزيادةِ منفعةٍ على الثَّوَابِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَسْمَى مَغْفِرَةً^(٢). انتهى.

فحيثُتِذِ يَجِبُ الْقَوْلُ بِأَنَّ الْمَرَادَ بِالتَّوْبَةِ التَّوْبَةُ عَنِ الشُّرْكِ، كَمَا قَالَ الْوَاحِدِيُّ: «فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا» مِنَ الشُّرْكِ «وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ» أَي: دِينَكَ الْإِسْلَامَ^(٣).

فَإِنْ قُلْتَ: لَوْ لَمْ يَكُنِ التَّوْبَةُ مِنَ الْمَعَاصِي مَرَادًا لَكَانَ يَكْفِي أَنْ يَقُولُوا: فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ آمَنُوا لِيُطَابِقَ السَّابِقُ؟

قُلْتُ - وَاللَّهِ أَعْلَمُ -: هُوَ قَرِيبٌ مِنْ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ مِنْ غَيْرِ اللَّفْظِ السَّابِقِ، وَبَيَانُهُ أَنَّ قَوْلَهُ: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا» الْآيَةُ، جَاءَ مَفْصُولًا عَنْ قَوْلِهِ: «وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا» أَي: الَّذِينَ وَجَدَ مِنْهُمْ الْإِيْمَانَ، بَيَانًا لِكَيْفِيَةِ اسْتِغْفَارِهِمْ، كَأَنَّهُ قِيلَ: كَيْفَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ وَجَدَ مِنْهُمْ الْإِيْمَانَ؟ وَمَا تِلْكَ الْكَلِمَاتُ؟ فَقِيلَ: يَقُولُونَ: «رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبِعُوا سَبِيلَكَ»، فَالْآيَةُ بَيَانٌ لِكَيْفِيَةِ الْاسْتِغْفَارِ لِحَالِ الْمُسْتَغْفَرِ لَهُمْ، وَوَضْفُهُمُ الْمُمَيِّزُ يُعْرَفُ بِالذِّقِّ.

(١) أخرجه البخاري (٦٠١٠) وأبو داود (٨٨٢) والترمذي (١٤٧)، والنسائي (١١٤٠).

(٢) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٤٨٩).

(٣) «التفسير الوسيط» للواحدى (٤: ٥).

فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ مَا بَعْدَ الْفَاءِ مُشْتَمِلًا عَلَى حَدِيثِهَا جَمِيعًا، وَمَا ذَكَرَ إِلَّا الْغُفْرَانَ وَحْدَهُ!
قُلْتُ: مَعْنَاهُ: فَاعْفِرْ لِلَّذِينَ عَلِمْتَ مِنْهُمْ التَّوْبَةَ وَاتَّبَاعَ سَبِيلِكَ. وَسَبِيلُ اللَّهِ: سَبِيلُ الْحَقِّ
الَّتِي نَهَجَهَا لِعِبَادِهِ وَدَعَا إِلَيْهَا. ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾ * أَي: الْمَلِكُ الَّذِي لَا
يُغْلَبُ، وَأَنْتَ مَعَ مُلْكِكَ وَعِزَّتِكَ لَا تَفْعَلُ شَيْئًا إِلَّا بِدَاعِي الْحِكْمَةِ، وَمَوْجِبُ حُكْمَتِكَ

وَأَمَّا فَائِدَةُ الْعَدُولِ عَنِ الْمُضْمَرِّ وَأَنْ لَمْ يَقُلْ: فَاعْفِرْ لَهُمْ، بَلْ قِيلَ: ﴿لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا
سَبِيلَكَ﴾^(١) فَهِيَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ كَمَا عَلَّلُوا الْغُفْرَانَ فِي حَقِّ مُفِيضِ الْخَيْرَاتِ بِالْعِلْمِ الشَّامِلِ
وَالرَّحْمَةِ الْوَاسِعَةِ، عَلَّلُوا قَابِلَ الْفِيضِ أَيْضًا بِالتَّوْبَةِ عَنِ الشَّرِّ وَاتَّبَاعِ سَبِيلِ الْإِسْلَامِ.

رَوَيْنَا عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: «كَنتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ
عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ: عُفَيْرٌ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ
عَلَى اللَّهِ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يَشْرِكُوا بِهِ
شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَبَشِّرُ
النَّاسَ؟ قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَكَلَّمُوا»^(٢).

وَفِي رِوَايَةِ أَنَسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أَخْبِرُ بِهَا^(٣) النَّاسَ فَيَسْتَبْشِرُوا؟
قَالَ: إِذَا يَتَكَلَّمُوا. فَأَخْبِرُ بِهَا مُعَاذُ عِنْدَ مَوْتِهِ»^(٤).

فَإِنْ قُلْتُ: هَذِهِ التَّوْبَةُ إِنَّمَا تَصَحُّ فِي حَقِّ مَنْ سَبَقَ شِرْكُهُ عَلَى إِسْلَامِهِ، وَمَنْ وُلِدَ مُسْلِمًا
وَدَامَ عَلَيْهِ كَيْفَ يَدْخُلُ فِيهِ؟ قُلْتُ: الْآيَةُ نَازِلَةٌ فِي زَمَنِ الصَّحَابَةِ، وَجُلُّهُمْ انْتَقَلُوا مِنَ الشَّرِّ
إِلَى الْإِسْلَامِ. وَلَوْ قِيلَ: اغْفِرْ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكْ لَخَرَجُوا. فَغُلِبَ^(٥) الصَّحَابَةُ عَلَى سَنَنِ جَمِيعِ
الْأَحْكَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «فَالْآيَةُ بَيَانٌ لِكَيْفِيَّةِ» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

(٢) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٢٨٥٦) وَمُسْلِمٌ (٣٠) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٤٣).

(٣) فِي النُّسخَةِ (ح): «بِهِ».

(٤) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (١٢٨)، وَزَادَ: تَأْتِيًا. يَعْنِي: أَخْبِرُ بِهَا مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَوْفًا مِنْ إِثْمِ الْكِتْمَانِ.

(٥) فِي النُّسخَةِ (ف): «فَقُلْتُ»، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

أَنْ تَقِيَّ بَوْعْدَكَ. ﴿وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ﴾ أي: العقوبات. أو: جزاء السيئات، فحذف المضاف على أن السيئات هي الصغائر أو الكبائر المتوَّبة عنها. والوقاية منها: التكفير، أو قبول التوبة. فإن قلت: ما الفائدة في استغفارهم لهم وهم تائبون صالحون موعودون المغفرة، والله لا يخلِف الميعاد؟ قلت: هذا بمنزلة الشفاعة، وفائدته: زيادة الكرامة والثواب. وقرئ: (جنة عدن)، و: (صلح) بضم اللام، والفتح أفصح، يقال: صلح فهو صالح، وصلح فهو صليح؛ و: (ذُرِّيَّتِهِمْ).

[﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ * قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا أَتَيْنَاكَ نَكِيرًا وَأَحْيَيْتَنَا أَتْلَتَيْنِ فَأَعَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ * ذَلِكَ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكَ بِهِ تُؤْمِنُوا فَلِلْحُكْمِ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ ١٠-١٢]

أي: يُنادون يوم القيامة، فيقال لهم: ﴿لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾، والتقدير: لمقت الله أنفسكم أكبر من مقتكم أنفسكم، فاستغنيَ بذكرها مرة. و﴿إِذْ تُدْعَوْنَ﴾ منصوبٌ بالمقت الأول. والمعنى: أنه يقال لهم يوم القيامة: كأن الله يمقت أنفسكم الأمانة بالسوء والكفر، حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان، فتأبون قبوله وتختارون عليه

قوله: ﴿وَإِذْ تُدْعَوْنَ﴾ منصوبٌ بالمقت الأول، قال أبو البقاء ومكي وصاحب «الكشف»: ﴿لِمَقْتُ اللَّهِ﴾ لا يعمل في ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ﴾؛ لأن المصدر إذا أُخبر عنه لم يجز أن يُعلّق به شيء يكون في صلته؛ لأن الإخبار عنه يؤذن بتأمله، وما يتعلق به يؤذن بنقصانه^(١).

وقال ابن الحاجب في «الأمالي»: والمعنى إذا انتصب ﴿إِذْ تُدْعَوْنَ﴾ بالمقت الأول: لمقت الله إياكم في الدنيا إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون أكبر من مقتكم أنفسكم في الآخرة،

(١) انظر: «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٦) و«مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٣٤)، و«كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٧٤)، بحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٧٨) بحقيق د. عبد القادر السعدي.

الْكُفْرَ أَشَدَّ مِمَّا تَمَقُّتُونَهُنَّ الْيَوْمَ وَأَنْتُمْ فِي النَّارِ إِذْ أَوْقَعْنَاكُمْ فِيهَا بِاتِّبَاعِكُمْ هَؤُلَاءِ. وَعَنْ الْحَسَنِ: لَمَّا رَأَوْا أَعْمَالَهُمُ الْخَبِيثَةَ مَقْتُوا أَنْفُسَهُمْ، فَنُودُوا: ﴿لَمَقْتُ اللَّهُ﴾. وقيل: معناه: لَمَقْتُ اللَّهُ إِيَّاكُمْ الْآنَ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا﴾ [العنكبوت: ٢٥]. و﴿إِذْ تُدْعَوْنَ﴾: تعليل. والمَقْتُ: أَشَدُّ الْبُغْضِ، فَوُضِعَ فِي مَوْضِعِ الْإِنْكَارِ وَأَشَدَّهُ. ﴿أَثْنَتَيْنِ﴾: إِمَاتَتَيْنِ وَإِحْيَاءَتَيْنِ. أَوْ:

وَلَيْسَ فِيهِ مِنَ الْإِعْتِرَاضِ ^(١) سِوَى الْفَرْقِ بَيْنَ الْمَصْدَرِ وَمَعْمُولِهِ بِالْأَجْنَبِيِّ، وَهُوَ «أَكْبَرُ» الَّذِي هُوَ الْخَبَرُ، وَهُوَ جَائِزٌ؛ لِأَنَّ الظُّرُوفَ يَتَسَّعُ فِيهَا ^(٢).

قَوْلُهُ: ﴿وَإِذْ تُدْعَوْنَ﴾ (تعليل)، وَإِنَّمَا جَعَلَهُ تَعْلِيلًا لَا ظَرْفًا فِي هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَمَقُّتُوا أَنْفُسَهُمْ حِينَ دُعُوا إِلَى الْإِيمَانِ، وَإِنَّمَا مَقَّتُوهَا فِي النَّارِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ لَا يُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ، قَالَهُ أَبُو الْبَقَاءِ وَصَاحِبُ «الْكَشَفِ»، وَقَالَا: إِذَا بَطَلَ هَذَانِ الْوَجْهَانِ عَلِمَتْ أَنَّهُ مُتَعَلِّقٌ بِمُضْمَرٍ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿لَمَقْتُ اللَّهُ﴾ أَي: مَقَّتَكُمْ اللَّهُ حِينَ دُعِيتُمْ إِلَى الْإِيمَانِ فَكَفَرْتُمْ ^(٣).

وَقُلْتُ: وَلَا ارْتِيَابَ فِي تَعْسُفِهِ، وَالْأَحْسَنُ مَا قَدَّرَهُ مَكِّي، حَيْثُ قَالَ: وَالْعَامِلُ فِيهِ «اذْكُرُوا» أَي: اذْكُرُوا إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ^(٤)، وَنَحْوُهُ: ﴿وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ * خَشِيعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ﴾ [القلم: ٤٢-٤٣]. قَالَ الْمَصْنُفُ: (وَهُوَ تَحْسِيرٌ لَهُمْ وَتَنْدِيمٌ عَلَى مَا فَرَّطُوا فِيهِ حِينَ دُعُوا إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُوا الْأَصْلَابِ مُمَكَّنُونَ مِنْ أَحْوَالِ الْعِلَلِ) ^(٥).

(١) زيادة من «أُمَالِي ابْنِ الْحَاجِبِ».

(٢) «أُمَالِي ابْنِ الْحَاجِبِ» (١: ١٤١).

(٣) انظر: «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٦)، و«مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٣٤)، و«كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٧٤)، بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٧٩) بتحقيق د. عبد القادر السعدي.

(٤) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٣٤).

(٥) انظر: «الكشاف» (١٥: ٦٠٠).

موتيتين وحياتين. وأرادَ بالإماتتين: خلقَهم أمواتاً أولاً، وإماتتهم عند انقضاء آجالهم، وبالإحياءتين: الإحياء الأولى، وإحياءة البعث. وناهيك تفسيراً لذلك قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨]،

قوله: (وناهيك تفسيراً لذلك قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا﴾ [البقرة: ٢٨] الآية)، قال الإمام: احتجَّ أكثرُ العلماء بهذه الآية في إثبات عذابِ القبر، وذلك أنهم أثبتوا لأنفسهم موتتين: موتة في الدنيا، ولا بدَّ من إثبات حياة في القبر لتحصل الموتتان، ثم قال: والسؤال عليه أنه لو كان الأمر كذلك لقد حصلت الحياة ثلاث مرات^(١)، وهذا الذي عناء المصنّف بقوله: «لزمت ثلاث إحياءات» وزيفه بل تهكّم بقوله: «إلا أن يتمحلَّ فيجعل إحدى الحياتين غير مُعتدَّ بها»، قال الإمام: أهلوا ذكر الحياة في القبر؛ لقلّة وجودها وقصر مدتها^(٢). ثم قال المصنّف: «أو يزعم أن الله تعالى يحييهم في القبور» إلى آخره. يعني: لا عذرَ لهم في الدفع عن إثبات ثلاث إحياءات إلا أن يزعموا هذا، وهو باطلٌ بالاتفاق، فالاستثناء في قوله: «إلا أن يتمحلَّ» نحو الاستثناء في قول الأعشى^(٣):

وقفتُ فيها أصيلاً لا أسألُها أعيت جواباً وما بالربيع من أحدٍ

إلا أوارِيَّ^(٤)

أي: إن كان الآريُّ يُعدُّ أحدًا فلا أحدَ فيه إلا إياه، أي ليس لهم جواب البتة. وفي قوله: «خلاف ما في القرآن» معنى النفي، كما في قوله: ﴿وَيَا بَأْسَ اللَّهِ إِلَآنَ يُنَمَّرَ نُورُهُ﴾ [التوبة: ٣٢]، أي: ليس كما قال إلا أن يتمحلَّ.

وقلت: لهم أن يجيبوا: إننا يلزمنا ثلاث إحياءات في الآية إذا حُملت الإمامة الأولى على المجاز، وأما إذا أُجريت على الحقيقة على ما اقتضاه المقام فلا؛ لأنَّ مراد الكفار من

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٤٩٤).

(٢) المصدر السابق (٢٧: ٤٩٤).

(٣) كذا قال الإمام الطيبي رحمه الله، وهو سهو منه، والبيت للناطقة الدياني، سبق تحريجه.

(٤) وهي محابس الخيل ومربطها، واحدها: آريٌّ.

هذا القول اعترافهم بما كانوا ينكروئه في الدنيا ويكذبون الأنبياء حين كانوا يدعونهم إلى الإيمان بالله وحده واليوم الآخر، لأن قولهم هذا كالجواب عن النداء في قوله: ﴿لَمَقْتُ اللَّهَ أَكْبَرُ مِنْ مَقَّتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ﴾ كأنهم أجابوا أن الأنبياء دعونا إلى الإيمان بالله واليوم الآخر^(١)، وكنا نعتقد ما تعتقده الدهرية أن لا حياة بعد الممات، فلم نلتفت إلى دعوتهم ودُمنّا على ما كنا عليه من الكفر والمعاصي، فالآن نعتزف بالموتين والحياتين لما قاسينا من شدائدهما وأهوالهما، ولهذه الفائدة استعقب قوله: ﴿أَمَتْنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَيْنِ﴾ قوله: ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾ كما في قوله: ﴿فَتَوْبُوا إِلَى بَارِيكُمْ فَأَقْلُبُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] فيكون الذنب تكذيب البعث. نظيره قوله تعالى: ﴿تَكَاذَبْتُمْ عَنْ أَفْغَظَ كَلِمَاتٍ أَلَمْ تَأْتِكُمْ سَاءَ مَوْلَاكُمْ فَأَلَمْتُمْ فِيهَا فُجْجًا سَاءَ لَكُمْ خَزَنَةً أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ﴾ ﴿قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ﴾ [الملك: ٨-٩] إلى قوله: ﴿فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ﴾ [الملك: ١١]. قال المصنف: «بذنبهم: بكفرهم في تكذيبهم الرُّسل»^(٢).

قال صاحب «الفرائد»: يمكن أن يُقال: لا يلزم ثلاث إحياءات؛ لأن مرادهم من قولهم: ﴿أَمَتْنَا اثْنَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَيْنِ﴾ أَنَا الْآنَ تَبَقْنَا أَنْكَ أَحْيَيْتَنَا بَعْدَ الْإِمَاتَةِ فاعترفنا. فقولهم: ﴿أَمَتْنَا﴾ إلى الآخر سبب لاعترافهم؛ فلذلك جاؤوا بالفاء، وذلك أنهم كانوا مُنكرين للبعث، وبسبب ذلك كانوا كثيري الذنوب، فاعترفوا بما علموا أن الله تعالى كما كان قادراً على الإنشاء كان قادراً على الإعادة، وهذا موافق لقول المصنف في بيان وجه التسبب في ﴿فَاعْتَرَفْنَا﴾ أنهم أنكروا البعث، فلما تكرر عليهم الإماتة والإحياء علموا قدرته على الإعادة، فاعترفوا بذنوبهم التي اقترفوها بسبب إنكار البعث. هكذا لخصه صاحب «التقريب».

فظهر من هذا البيان: أن مقام هذه الآية غير مقام قوله تعالى: ﴿وَكُنْتُمْ أََمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ﴾ [البقرة: ٢٨] فإن هذه لبيان الإقرار والاعتراف منهم في الآخرة بما أنكروه في

(١) من قوله: «لأن قولهم هذا كالجواب» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) انظر: «الكشاف» (١٥: ٥٤٧).

وكذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. فإن قلت: كيف صحَّ أن يُسمَّى خَلْقُهُمْ أمواتًا إماتة؟ قلت: كما صحَّ أن تقول: سبحانَ من صَغَرَ جِسْمَ البَعُوضَةِ وكَبَّرَ جِسْمَ الفِيلِ، وقولك للحفَّار: ضَيِّقْ فَمَ الرِّكْيَةِ ووسَّعْ أسفلها، وليس ثَمَّ نقلٌ من كَبَّرَ إلى صَغَرَ، ولا من صَغَرَ إلى كَبَّرَ، ولا من ضَيِّقَ إلى سَعَةٍ، ولا من سَعَةٍ إلى ضَيِّقَ، وإنما أردتَ الإنشاءَ على تلك الصِّفَاتِ، والسببُ في صحَّته: أنَّ الصَّغَرَ والكَبَرَ جائزان معًا على المَصْنُوعِ الواحد، من غير ترجُّحٍ لأحدهما، وكذلك الضَّيِّقُ والسَّعة. فإذا اختارَ الصانعُ أَحَدَ الجائِزَيْنِ وهو متمكِّنٌ منهما على السواء، فقد صَرَفَ المَصْنُوعَ عن الجائِزِ الآخر، فجُعِلَ صَرَفُهُ عنه كَنَقْلِهِ منه، ومَن جَعَلَ الإماتَتَيْنِ التي بعد حياة الدنيا والتي بعد حياة القبر: لَزِمَهُ ثلاثُ إحياءات، وهو خلافُ ما في القرآن، إلَّا أن يَتِمَّحَّلَ فيجعلُ إحداها غيرَ مُعْتَدِّ بها، أو يزعمَ أن الله يُحييهم في القُبُورِ، وتَستمرُّ بهم تلك الحياة فلا يَمُوتون بعدها، ويَعُدُّهم في المُسْتَشْنَيْنِ من الصَّعَقَةِ في قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ﴾ [النمل: ٨٧].

فإن قلت: كيف تسبَّبَ هذا لقوله: ﴿فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا﴾؟ قلت: قد أنكَروا البعثَ فكفَّروا، وتَبَعَ ذلك من الذُّنُوبِ ما لا يُحصى؛ لأنَّ مَنْ لم يَخْشِ العاقِبَةَ تَحَرَّقَ في المعاصي، فلمَّا رأوا الإماتَةَ والإحياء قد تَكَرَّرَا عليهم، عَلِمُوا بأنَّ الله قَادِرٌ على الإِعَادَةِ قُدْرَتَهُ على الإنشاءِ، فاعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِم التي اقترفوها مِنْ إنكارِ البعثِ وما تَبِعَهُ من مَعَاصِيهِمْ.

﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ﴾ أي: إلى نوعٍ من الخُرُوجِ سَريعٍ أو بَطِيءٍ ﴿مِنْ سَبِيلٍ﴾ قط، أم اليأسُ واقعٌ دون ذلك، فلا خُرُوجَ ولا سَبِيلَ إليه؟ وهذا كلامٌ مَنْ غَلَبَ عليه اليأسُ

الدنيا، وتلكَ لَبَيانِ الامتِنانِ الذي يستدعي شُكْرَ المُنْعِمِ، أو لَبَيانِ الدلائلِ لتَضَرِّفِهِمْ عن الكفرِ كما صَرَّحَهُ المصنِّفُ، ولا يلزِمُ أيضًا على هذا ما أوردهُ في السؤال: «كيف صحَّ أن يُسمَّى خَلْقُهُمْ أمواتًا إماتة؟» فيحتاجُ إلى ذلك الجوابِ المُتَعَسِّفِ.

قوله: (أي: إلى نوعٍ من الخُرُوجِ سَريعٍ أو بَطِيءٍ ﴿مِنْ سَبِيلٍ﴾ قط، أم اليأسُ واقعٌ؟)، الانتصاف: وعلى هذا بنى مَنْ قال:

والقنوط، وإنما يقولون ذلك تعلُّلاً وتحجُّراً؛ ولهذا جاء الجوابُ على حسب ذلك، وهو قوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي: ذلكم الذي أنتم فيه، وأن لا سبيلَ لكم إلى خروجٍ قطُّ بسببِ كُفركم بتوحيدِ الله وإيمانكم بالإشراك به ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ﴾ حيثُ حَكَمَ عليكم بالعذابِ السَّرمِد. وقوله: ﴿أَلَعَلِّيَ الْكَبِيرِ﴾ دلالةٌ على الكبرياءِ والعظَمة، وعلى أن عِقَابَ مِثْلِهِ لا يكونُ إلَّا كذلك، وهو الذي يُطَابِقُ كبريائه ويُناسِبُ جَبَرَوته. وقيل: كأنَّ الحُروريةَ أخذوا قولهم: لا حُكْمَ إلَّا لله، من هذا.

هل إلى نَجْدٍ ووصولُ أو على الحَيْفِ نُزُولُ؟

أي: إنَّ هذا الأمرَ غلبَ فيه اليأسُ على الطَّمَعِ^(١).

الإنصاف: ليسَ المثالُ مُطابِقاً لما في الآية؛ لأنَّ «خروج» و«سبيل» نكرتان، أي: ليسَ طريقٌ من الطُّرُقِ إلى نوعٍ من الخروج، وفي الشَّعر: «الحَيْفُ» و«نَجْدٌ» مَعْرِفَتان، لكن حصلَ اليأسُ من أحدِ الأمرين.

وقلت: يكفي في التشبيه أن يُقَابَلَ: «وُصول» و«نُزول» وهما نكرتانِ بقوله: «سبيل» في إرادةِ الإيهامِ والشيوع، وأما اليأسُ فحاصلٌ منَ المفهومِ بحسبِ المقام، على أن الآيةَ خَلَّتْ مما يدلُّ على أحدِ الأمرين، نعم الآيةُ أبلغ؛ لأنَّ الشيوعَ فيها في «خروج» و«سبيل» معاً. وله أن يقول: إنَّ الشاعرَ لم يُرِدْ بـ «نَجْد» و«الحَيْف» الموضعينِ بعينهما، بل إنه قصدَ به اليأسَ من حصولِ الوصولِ إلى المحبوبِ في أيِّ مكانٍ كان، دلَّ عليه ذكرُ المكائِنِ، كما دلَّ ذكرُ الزمانينِ على عمومِ الأزمنةِ في قوله تعالى: ﴿وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا﴾ [مريم: ٦٢].

قوله: (على حسبِ ذلك)، أي: ذلكَ الكلامِ الذي صدرَ عن اليأسِ والقنوط.

قوله: (ذلكم الذي أنتم فيه، وأن لا سبيلَ لكم إلى خروج)، جعلَ المشارَ إليه ما دلَّ عليه قوله: ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ﴾ مع ما يتصلُ به من كلامِهِ السَّابق، وهو قوله: ﴿لَمَقَّتْ اللَّهُ أَكْبَرَ مِنْ مَّقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ﴾.

قوله: (كأنَّ الحُروريةَ أخذوا قولهم: لا حُكْمَ إلَّا لله من هذا)، الجوهرِي: حَرُوراً: اسمُ

قرية، يُمدد ويُقصر، نُسبت إليها الحرورية من الخوارج، وكان أوّل مُتجمعهم وتحكيمهم فيها. وعن بعضهم: ومعنى تحكيمهم قوْلهم: لا حُكْمَ إلا الله، وكان القياس خراوراي، لكنه استُطيل فحُذِفَ الزوائد، كما تقول براكي في النسبة إلى براكا.

وقال الفقيه أحمد بن داود الدَّيْنَوْرِيُّ في «تاريخه»^(١): لما بايع الخوارج رئيسهم عبد الله ابن وهب الرَّاسِيَّ قامَ فيهم خطيباً، فحمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله، ثم قال: أما بعد، فإنَّ الله أخذَ عهودنا ومواريقنا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحق والجهاد في سبيله ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ﴾ [ص: ٢٦]، وقال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤] ﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [المائدة: ٤٧]، وأشهد على أهل دعوتنا من أهل ديننا أن قد اتبعوا الهوى ونبذوا حُكْمَ الكتاب، وجاروا في الحُكْم، وإنَّ جهادهم لحق^(٢). يعني: علياً ومعاوية رضي الله عنهما.

وكتب في جواب كتاب إلى علي رضي الله عنه: أما بعد، إنك لم تغضب لربك، ولكن غضبت لنفسك، فإنك كفرت فيما كان من تحكيمك الحكمين - يعني: أبا موسى الأشعري وعمر بن العاص -، وشهدت على نفسك أنك كفرت فيه، فإن استأنفت التوبة رجعنا إليك، وإن تكن الأخرى فإننا نُنابذك على سواء، وإن الله لا يهدي كيد الخائنين. فقاتلهم علي رضي الله عنه^(٣).

ولعلَّ تمسُّكهم بالآية من حيث إنه تعالى أثبت الحُكْمَ لله ووصف نفسه بالعلي الكبير، فأدَّ أن الوصفين علَّتان لذلك الإثبات، وعلي رضي الله عنه لما رضي بحُكْمِ الحكمين خالف النص، وليس كذلك؛ لأنه ليس في عبارة النص، ولا إشارته دلالة على ذلك؛ لأنَّ

(١) يعني «الأخبار الطوال»، وهو مطبوع متداول نافع.

(٢) «الأخبار الطوال» ص ٢٠٢-٢٠٣.

(٣) المصدر السابق ص ٢٠٦.

[هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ * فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ * رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ * يَوْمَ هُمْ بَدْرُؤٌ لَا يُنْفَخُ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿١٣-١٦﴾]

﴿يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾ من الريح والسحاب والرعد والبرق والصواعق ونحوها. والرزق: المطر؛ لأنه سببه. ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾: وما يتعظ وما يعتبر بآيات الله إلا من يتوب من الشرك ويرجع إلى الله، فإن المعاند لا سبيل إلى تذكره واتعاضه. ثم قال للمُنيبين: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ﴾ أي: اعبدوه ﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ من الشرك، وإن غاظ

قوله: ﴿ذَلِكُمْ﴾ إشارة إلى ما دلَّ عليه قوله ﴿فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ﴾ من اليأس التام والإقنات الكلبي والحكم بالخلود في النار، وقوله: ﴿ذَلِكُمْ يَأْتِيهِ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ تعليل لذلك الحكم، وقوله: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ إشارة إلى قطع ذلك الحكم وبت القضاء، أي: لا سبيل إلى الخروج؛ لأنكم آثرتُمُ الشُّركَ على التوحيد، والله تعالى حكَمَ في الأزل أنه لا يغفر لمن يُشرك به شيئاً، فلا رادَّ لحُكْمِهِ ولا دافع لقضائه؛ لعلو شأنه وعظمة كبريائه. هذا تأويل ظاهر مكشوف، وينصره ما ذكره الواحدي: فالْحُكْمُ لله، أي: أنه حكم بعذاب من أشرك به ولا يردُّ حُكْمُهُ^(١)، والعليُّ الكبير الذي لا أعلى منه ولا أكبر. وفيه أن قول المصنّف: «على أن عذاب مثله لا يكون إلا كذلك»، غير مطابق.

قوله: (ثم قال للمُنيبين: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ﴾ أي: اعبدوه)^(٢)، بيان لربط الفاء بما قبلها، يعني: ختم الآيات البيّنات، والبيانات الشافية الكافية من مُفْتَتِحِ السورة إلى هنا بقوله: ﴿وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبُ﴾ تعريضاً بمن تمرد وعصى، وأشرك بالله وعتا، ثم قال للمُنيبين: وإذا كان كذلك فأنتم منيبون ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾، فقوله: ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ عطف على قوله: ﴿يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾، والآيات ما سبق، وذلك أنه تعالى لما حكي

(١) «التفسير الوسيط» للواحدي (٤: ٦).

(٢) قوله: «أي: اعبدوه»: سقط من النسخة (ط).

ذلك أعداءكم ممن ليس على دينكم. ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ﴾ ثلاثة أخبار لقوله: ﴿هُوَ﴾ مُتَرْتَبَةٌ على قوله: ﴿الَّذِي يُرِيكُمْ﴾، أو أخبارٌ مبتدأٌ محذوف،

أحوال المشركين في هذه السورة، وأراد أن يشرع في أحوال المخلصين المنيين على قضية التَضَادِّ كما^(١) قال: «وإن غاظ ذلك أعداءكم»، جُعِلَ قوله: ﴿فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ﴾ وما يتصل به تَخَلُّصًا إلى ذِكْرِهِمْ، يعني: هو الذي يُرِيكُمْ آياته جميعًا من الآفاق والأنفس ويُفَصِّلُهَا، ويُدَبِّرُ أُمُورَ معاشكم بإنزال الرزق من السماء، ولمعادكم بالدعوة إلى الدين الخالص؛ لأنه رَفِيعُ الدرجات، ولأنه ذو العرش، ولأنه يلقي الوحي الذي هو الحياة الأبدية، وهو الأمرُ بالخير والدعوة إلى الدين الخالص.

ويدلُّ على المناسبة بين هذه الصفات وتلك الصفات اختلافُها تعريفًا وتنكيرًا، أما ﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾ فهو مثلُ قوله: ﴿شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ يحتملُ التعريفَ والتنكيرَ، وأما فائدة التنكير فالدلالة على التجدد والإيدان باستمرار صعود الملائكة وقتًا بعد وقت، وإليه الإشارة بقوله: (وهي مصاعدُ الملائكة إلى أن تبلغ العرش) وأما التعريفُ فيه، فقد قال الواحدي: الرفيع بمعنى الرافع^(٢).

وأما قوله: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ﴾ ففي إفادته استمرار الوحي من لَدُنْ آدم إلى انتهاء زمن سيدنا رسول الله ﷺ، ثم اتصاله إلى قيام يوم التَّانِ بِإِقَامَةِ مَنْ يقومُ بالدعوة - على ما روى أبو داود عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِئَةٍ سَنَةٍ مِنْ يَجِدُ لَهَا دِينَهَا»^(٣) - ظاهرٌ مكشوف، ومعنى التجديد إحياء ما اندرس من العلم بالكتاب والسنة والأمر بمقتضاهما، وهو مناسبٌ لقوله: ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ يريدُ الوحي الذي هو أمرٌ بالخير وبعثٌ إليه.

(١) في النسخة (ح): «كَانَهُ».

(٢) «التفسير الوسيط» للواحدى (٤: ٧).

(٣) أخرجه أبو داود (٤٢٩١) والحاكم في «المستدرک» (٨٥٩٢) والطبراني في «المعجم الأوسط»

وهي مختلفةٌ تعريفًا وتنكيرًا. وقُرئ: (رَفِيعُ الدرجات) بالنصبِ على المدح، و﴿رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ﴾، كقوله: ﴿ذِي الْمَعَارِجِ﴾ [المعارج: ٣]؛ وهي مَصَاعِدُ الملائكةِ إلى أَنْ تَبْلُغَ العرشَ، وهي دليلٌ على عِزَّتِهِ وَمَلَكُوتِهِ. وعن ابنِ جُبَيْرٍ: سماءٌ فوقَ سماءٍ، والعرشُ فوقهنَّ. ويجوزُ أَنْ يَكُونَ عبارةً عن رَفْعَةِ شأنِهِ وعلوِّ سُلْطَانِهِ، كما أَنَّ ذَا العرشِ عبارةٌ عن مُلْكِهِ. وقيل: هي دَرَجَاتُ ثوابِهِ التي يُنْزِلُهَا أوليائِهِ في الجَنَّةِ. ﴿الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ الذي هو سببُ الحَيَاةِ مِنْ أَمْرِهِ، يريدُ: الوحيَ الذي هو أَمْرٌ بِالْخَيْرِ وَبِعَثِّ عَلَيْهِ،

قوله: (كما أَنَّ ذَا العرشِ عبارة)، يعني: أَنَّ «ذَا العرشِ» هنا مثلُ قوله: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥]؛ كناية عن المُلْكِ من غيرِ إرادةِ الحقيقة.

قال المصنّف فيه: يُقال: استوى فلانٌ على العرشِ، يريدونَ مَلِكًا، وإن لم يَقْعُدْ على السريرِ البتَّةِ^(١)، كذلك «رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ» كنايةٌ عن رَفْعَةِ شأنِهِ وعلوِّ سُلْطَانِهِ من غيرِ إرادةِ الدرجاتِ الحقيقية، وعلى الوجهِ الأولِ أيضًا كناية، لكن مع إرادةِ الحقيقة؛ لقوله: «وهي مَصَاعِدُ الملائكةِ إلى أَنْ تَبْلُغَ العرشَ» وهو دليلٌ على عِزَّتِهِ وَمَلَكُوتِهِ، وهو أَنَسِبُ لقوله: ﴿يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ﴾ والمرادُ الوحي؛ لِيَكُونَ على وَزَانٍ قوله تعالى: ﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ * يُنْزِلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا ﴿[النحل: ١-٢].

وأما قولٌ من قال: هي درجاتُ ثوابِهِ التي يُنْزِلُهَا أوليائُهُ في الجنة، فمُنَاسِبٌ لقوله: ﴿فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ فتكونُ قرينةً دالةً على أَنَّ الدرجاتِ مستعارةٌ لمراتبِ الثوابِ استعارةً محسوسٍ لمعقول.

الأساس: ومن المجاز: لفلانٍ درجةٌ رفيعة.

قوله: ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾... يريدُ (الوحي)، يعني: المرادُ بالأمرِ هاهنا: الوحي، وصَحَّ ذلك؛ لأنَّ الوحيَ أَمْرٌ بِالْخَيْرِ، وإنما ذهبَ إليه؛ لأنَّ ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ بيانٌ لـ «الرُّوحِ» فلذلك استُعِيرَ للوحي الرُّوحُ، وقد حَقَّقْنَا وجهَ الاستعارةِ في مُفْتَسِّحِ سورةِ «النحل»، فـ ﴿مِنْ﴾ على هذا

فاستعار له الرُّوح، كما قال: ﴿أَوْ مِنْ كَانَ مِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ﴾ [الأنعام: ١٢٢]. ﴿لِنُنْذِرَ﴾ الله، أو المُلْقَى عليه؛ وهو الرسول، أو الرُّوح. وُقِرَّ: (لِنُنْذِرَ) أي: لِنُنْذِرَ الرُّوح؛ لأنها تَوَثَّتْ، أو على خطابِ الرسول. وُقِرَّ: (لِنُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ) على البناء للمفعول. و﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾: يومَ القيامة؛ لأنَّ الخلائقَ تَلْتَقِي فيه. وقيل: يَلْتَقِي فيه أهلُ السماء وأهلُ الأرض. وقيل: المعبودُ والعابد. ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورُونَ﴾: ظاهرون لا يسترهم شيءٌ

بيانية، والذي يُفْهَم من ظاهرِ كلامِ الواحدي: ﴿مِنْ أَمْرِهِ﴾ من قضائه أو بأمره أنها ابتدائية؛ أي: من جهته وبأمره^(١).

قال أبو البقاء: «من» يجوزُ أن يكونَ حالاً من ﴿الرُّوح﴾، وأن يكونَ متعلّقاً بـ ﴿يُلْقَى﴾^(٢). وقال القاضي: ﴿يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ﴾ خبرٌ رابع، تمهيدٌ للنبوة بعد تقرير التوحيد، وفيه دليلٌ على أنَّ النبوة من عطاءِ الله يختارُ لها من يشاء من عباده^(٣).

قوله: ﴿لِنُنْذِرَ﴾ الله أو المُلْقَى عليه... أو الرُّوح، فالإسنادُ إلى الرسولِ حقيقي، وإلى الله نحو: كسا الخليفةُ الكعبة؛ لاحتمالِ الحقيقةِ والمجاز. وإلى الرُّوحِ نحو: أنبتَ الربيعُ البقلَ، في أنه لا يحتملُ إلا المجاز. والوجهُ الثاني أقربُ من جهةِ اللفظِ والمعنى؛ لقُرْبِ المرجعِ إليه وقوةِ الإسناد.

قوله: (وقيل: المعبودُ والعابد)، هذا أولى الوجوه؛ لأنَّ هذا المُطْلَقَ محمولٌ على ما وردَ في كثيرٍ من المواضع، نحو: ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ﴾ [الكهف: ١١٠] ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ [يونس: ٧]، ولإبدالِ قوله: ﴿يَوْمَ هُمْ بَرْزُورُونَ﴾ من ﴿يَوْمَ التَّلَاقِ﴾، وبيان ﴿هُمْ بَرْزُورُونَ﴾ بقوله: ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾.

قال مكِّي: ﴿هُمْ بَرْزُورُونَ﴾ مبتدأ وخبرٌ في موضعٍ خفضٍ بإضافة ﴿يَوْمَ﴾ إليها، وظروفٌ

(١) «التفسير الوسيط» للواحدي (٤: ٧).

(٢) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٧).

(٣) «أنوار التنزيل» (٥: ٥٣).

من جَبَلٍ أو أَكْمَةٍ أو بِنَاءٍ؛ لَأَنَّ الْأَرْضَ بَارِزَةٌ قَاعٌ صَفْصَفٌ، ولا عليهم ثيابٌ، إنما هم عُرَاءٌ مكشوفون، كما جاء في الحديث: «يُحْشَرُونَ عُرَاءَ حُفَاةٍ غُرْلًا». ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ أي: من أَعْمَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: لا يَخْفَى عليه منهم شيء. فإن قلت: قوله: ﴿لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾ بيانٌ وتقريرٌ لبروزهم، والله تعالى لا يَخْفَى عليه منهم شيء بَرَزُوا أو لَمْ يَبْرُزُوا، فما مَعْنَاهُ؟ قلت: معناه: أنهم كانوا يَتَوَهَّمُونَ في الدنيا إذا اسْتَرْتَرُوا بِالْحَيِطَانِ والحُجُبِ أَنَّ اللَّهَ لا يَرَاهُمْ وَيَخْفَى عليه أَعْمَالُهُمْ، فهم اليوم صَائِرُونَ من البروز والانكشاف إلى حالٍ لا يَتَوَهَّمُونَ فيها مثلَ ما كانوا يَتَوَهَّمُونَهُ. قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾ [فصلت: ٢٢]، وقال تعالى: ﴿يَسْتَحْفِقُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَحْفِقُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ [النساء: ١٠٨]؛ وذلك لِعِلْمِهِمْ أَنَّ النَّاسَ يُبْصِرُونَهم، وَظَنُّهُمْ أَنَّ اللَّهَ لا يُبْصِرُهُمْ،

الزَّمانِ إذا كانت بمعنى «إذ» أُضِيفَتْ إلى الجُمْلِ؛ الفِعْلِيُّ والاسْمِيُّ^(١)، وإن كانت بمعنى «إذا» لم تُصَفْ إلا إلى الفعل، فإذا وقع بعدها اسمٌ مرفوعٌ أُضْمِرَ فِعْلٌ يَرْتَفِعُ به؛ لأنَّ «إذا» حيثُذٌ بمعنى الشرط، وهي لا تستقبلُ في اللفظِ وفي المعنى، وليست «إذا» كذلك؛ لأنه لا معنى للشرط فيها؛ لأنَّ «إذ» لِمَا مَضَى، والشرطُ لا يكونُ لِمَا مَضَى، فافهم ذلك^(٢).

قوله: (كما جاء في الحديث)، والحديث من رواية البخاري ومسلم والترمذي عن ابن عباس، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: «إنكم ملائكةُ الله حُفَاةٌ عُرَاءُ غُرْلًا»^(٣). في «الجامع»: الغرل: القُلْفَةُ التي تُقَطَّعُ من جِلْدِ الذَّكَرِ^(٤).

(١) كذا في النسخ الخطية، والذي في «مشكل إعراب القرآن»: «أُضِيفَتْ إلى الجُمْلِ إلى الفعلِ والفاعل، وإلى الابتداء والخبر».

(٢) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٣٥).

(٣) أخرجه البخاري (٦٥٢٤) ومسلم (٢٨٦٠) والترمذي (٢٤٢٣).

(٤) «جامع الأصول» (١٠: ٤٢٤).

وهو معنى قوله: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨]. ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾: حِكَايَةٌ لِمَا يُسْأَلُ عَنْهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلِمَا يُجَابُ بِهِ. ومعناه: أَنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَقُولُ: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ؟ فَيُجِيبُهُ أَهْلُ الْمَحْشَرِ: لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. وقيل: يَجْمَعُ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ بِأَرْضٍ بِيضَاءَ كَأَنَّهَا سَبِيكَةٌ فَضَّةٌ لَمْ يُعْصَ اللَّهُ فِيهَا قَطٌّ، فَأَوَّلُ مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ أَنْ يُنَادِيَ مُنَادٍ: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ * الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ ﴿، الْآيَةُ فَهَذَا يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ الْمُنَادِي هُوَ الْمُجِيبُ.

قوله: (وهو معنى قوله: ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ [إبراهيم: ٤٨])، يعني: معنى قوله: ﴿يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ﴾، ومعنى ﴿وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ واحد؛ لأنهم إذا برزوا لله الواحد القهار في ذلك اليوم لا يخفى على الله منهم شيء في زعمهم، كما قال: «فهم اليوم صائرون من البروز والانكشاف إلى حال لا يتوهمون فيها مثل ما كانوا يتوهمونه».

قوله: (بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة)، الحديث من رواية البخاري ومسلم عن سهل بن سعد، قال: قال رسول الله ﷺ: «يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بِيضَاءَ عَفْرَاءٍ كَقَرَصَةِ النَّقِيِّ لَيْسَ فِيهَا عِلْمٌ لِأَحَدٍ»^(١).

قوله: (فهذا يقتضي أن يكون المنادي هو المجيب)، يعني: دَلَّ الاستئناف من قوله: ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾ على التعليل، فيجب أن يكون السائل والمُجِيبُ هُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ لَمَّا سَأَلَ: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ وَأَجَابَ هُوَ بِنَفْسِهِ: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾، وَكَانَ الْمَقَامُ مَوْقِعَ السُّؤَالِ وَطَلَبِ التَّعْلِيلِ، فَأَوْقَعَ ﴿الْيَوْمَ تُجْزَى﴾ جَوَابًا عَنْهُ، يَعْنِي: إِنَّمَا اخْتَصَّ الْمُلْكُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ وَحْدَهُ يَقْدِرُ عَلَى مَجَازَاةِ كُلِّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، وَلَهُ الْعَدْلُ التَّامُّ فَلَا يَظْلِمُ أَحَدًا، وَلَهُ التَّصَرُّفُ التَّامُّ فَلَا يَشْغَلُهُ شَأْنٌ عَنْ شَأْنٍ، فَيُسْرِعُ الْحِسَابَ. وَلَوْ أَوْقَعَ: ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ جَوَابًا عَنْ أَهْلِ الْمَحْشَرِ، لَمْ يَحْسُنْ هَذَا الْاسْتِنْفَافُ.

(١) أخرجه البخاري (٦٥٢١) ومسلم (٢٧٩٠).

[﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ١٧]

لَمَّا قَرَّرَ أَنَّ الْمُلْكَ لِلَّهِ وَحْدَهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَدَّدَ نَتَائِجَ ذَلِكَ؛ وَهِيَ أَنَّ كُلَّ نَفْسٍ تُجْزَى مَا كَسَبَتْ، وَأَنَّ الظُّلْمَ مَأْمُونٌ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، وَأَنَّ الْحِسَابَ لَا يُبْطِئُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَشْغَلُهُ حِسَابٌ عَنْ حِسَابٍ، فَيُحَاسِبُ الْخَلْقَ كُلَّهُ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إِذَا أَخَذَ فِي حِسَابِهِمْ لَمْ يَقُلْ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَّا فِيهَا، وَلَا أَهْلُ النَّارِ إِلَّا فِيهَا.

قَالَ صَاحِبُ الْكَوَاشِي: بَعْدَ فَنَاءِ الْخَلْقِ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾ فَلَمْ يُجَبْ، فَيَقُولُ تَعَالَى: ﴿لِلَّهِ الْوَحْدُ الْقَهَّارِ﴾ وَالْوَقْفُ عَلَى «الْيَوْمِ» كَافٍ، وَعَلَى «الْقَهَّارِ» تَامٌ، «الْيَوْمِ» الثَّانِي: مَعْمُولٌ «تُجْزَى». وَكَذَا عَنْ أَبِي الْبَقَاءِ (١).

قَوْلُهُ: (لَمْ يَقُلْ) مِنَ الْقِيلُولَةِ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ ذَلِكَ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا﴾ [الفرقان: ٢٤] وَقَدْ فَسَّرَ هُنَاكَ الْمَقِيلُ بِالْمَكَانِ الَّذِي يَأْوُونَ إِلَيْهِ لِلْأَسْتِرَاحِ (٢).

وَرَوَيْنَا فِي «شرح السنّة»: «لَا يَتَنَصَّفُ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَقِيلَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ» (٣). وَرَوَى الْوَاحِدِيُّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: «لَا يَتَنَصَّفُ النَّهَارُ مِنْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَقِيلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلُ النَّارِ النَّارَ» (٤). وَفِيهِ: أَنَّ حُكْمَ الْكُلِّ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ كَذَلِكَ، لَكِنْ لَيْسَ فِيهِ بَقَاءُ ذَلِكَ الْحُكْمِ، فَكَيْفَ وَقَدْ ثَبَتَ بِالْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْبَالِغَةِ مَبْلَغُ التَّوَاتُرِ خُرُوجُ الْعَصَاةِ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ النَّارِ، إِمَّا بِمَخْضِ الْغُفْرَانِ أَوْ بِشَفَاعَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ مِنْهَا مَا رَوَيْنَا عَنْ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ: «يُخْرَجُ مِنَ النَّارِ قَوْمٌ كَأَنَّهُمُ الثَّعَالِيرُ» (٥).

الثَّعَالِيرُ: صِغَارُ الْقَتَاءِ.

(١) «التبيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٧).

(٢) انظر: (١١: ٢١٥).

(٣) «شرح السنّة» (١٥: ٢٠١) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٤) «التفسير الوسيط» للوَاحِدِيِّ (٣: ٣٣٨).

(٥) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٦٥٥٨) وَمُسْلِمٌ (١٩١) مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَظْمِينَ مَالٍ لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا

شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ ١٨]

الآزفة: القيامة، سُمِّيَتْ بذلك لأزوفها، أي: لقربها. ويجوز أن يريد بـ﴿يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾: وقت الخطئة الآزفة؛ وهي مشارفتهم دخول النار، فعند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها فتلصق بحناجرهم، فلا هي تخرج فيموتوا، ولا ترجع إلى مواضعها فيتنفسوا ويتروحو، ولكنها معرضة كالشجاء، كما قال تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الملك: ٢٧]. فإن قلت: ﴿كَظْمِينَ﴾ بما انتصب؟ قلت: هو حال عن أصحاب القلوب على المعنى؛ لأنَّ المعنى: إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليها. ويجوز أن يكون حالاً عن القلوب، وأنَّ القلوب كاظمة على غمٍّ وكربٍ فيها مع بلوغها الحناجر، وإنَّا جُمِعَ الكاظم جمع السلامة؛ لأنه وصَفَها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء، كما قال تعالى: ﴿رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤]، وقال: ﴿فَطَلَّتْ

قوله: (مُعَرَّضَةٌ كَالشَّجَاءِ)، الجوهرى: أشجاء يُشجيه إشجاء: إذا أَعْصَه. يُقال: شَجِيَ - بالكسر - يَشْجَى شَجَى.

قوله: (كما قال: ﴿فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [الملك: ٢٧])، مثال لقوله: (وهي مشارفتهم دخول النار)، فعند ذلك ترتفع قلوبهم عن مقارها.

قوله: (وأنَّ القلوب كاظمة على غمٍّ وكرب)، أي: تبقى القلوب كالساكت الممتلي قلبه غمًا وغيظًا. قال صاحب «الكشف»: نسبة الكظم إلى القلب كنسبة الكتابة^(١) إلى اليد. وقال: معنى «كاظمين» متوقفين عن كل شيء إلا عما دُفِعَتْ إليه من فكرها فيه، كذلك قوله: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْفَيْظَ﴾ [آل عمران: ١٣٤] المتوقفين عما يدعو إليه الغضب^(٢).

(١) سقط لفظ «الكتابة» من النسخة (ح).

(٢) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٧٥ - ١١٧٦)، بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٨٠) بتحقيق

د. عبد القادر السعدي.

أَعَنَّفُهُمْ لَهَا خَضِعِينَ ﴿[الشعراء: ٤]، وَيَعْصُدُّهُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ: (كاظمون)، ويجوز أن يكون حالاً عن قوله: ﴿وَأَنْذَرَهُمْ﴾، أي: وأنذرهم مقدّرين أو مُشارِفين الكَظْمَ، كقوله: ﴿فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ﴾ [الزمر: ٧٣]. الحَمِيم: المُحِبُّ المُشْفِق. والمُطَاع: مجازٌ في المُشَفَّع؛ لأنَّ حقيقة الطاعة نحو حقيقة الأمر في أنها لا تكون إلّا لمن فَوْقَكَ. فإن قلت: ما معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ﴾؟ قلت: يَحْتَمِلُ أن يتناول النَّفْيُ الشفاعة والطاعة معاً، وأن يَتَنَاوَلَ الطاعة دون الشفاعة، كما تقول: ما عندي كتابٌ يُباع، فهو مُحْتَمِلٌ نَفْيِ البيع وحده، وأنَّ عندك كتاباً إلّا أنك لا تَبِيعُهُ؛ ونَفْيُهَا جميعاً، وأن لا كتابَ عندك ولا كونه مبيعاً. ونحوه:

ولا ترى الضَّبَّ بها يَنْجَحِرُ

يريد: نَفْيُ الضَّبِّ وانجِحَارِهِ. فإن قلت: فعلى أي الاحتمالين يجبُ حملُهُ؟ قلت: على نفي الأمرين جميعاً،

قوله: (وَيَعْصُدُّهُ قِرَاءَةُ مَنْ قَرَأَ «كاظمون»^(١))، لأنَّ «كاظمون» على هذا محمولٌ على «القلوب» خبرٌ لها، و﴿لَدَى الْحَنَاجِرِ﴾ ظرفٌ «كاظمون» قُدِّمَ عليه، أو هو خبرٌ بعد خبر. وعلى التقدير الأول وهو قوله: «إذ قلوبهم لدى حناجرهم» كان ﴿كَظْمِينَ﴾ حالاً من الضمير المجرور في الخبر، ولا يجوز إجراء «كاظمون» عليه حالاً، ولا على المبتدأ خبراً؛ إلا على التأويل. وقدَّرَ صاحبُ الكواشي: «هم كاظمون» فعلى هذا يقوى إرادة أصحابِ القلوب.

قوله: (وأنَّ عندك كتاباً إلّا أنك لا تبيعُهُ)، عطفٌ تفسيريٌّ على قوله: «نفيُّ البيع وحده»، وكذا قوله: «وأن لا كتابَ عندك ولا كونه مبيعاً» تفسيرٌ لقوله: «ونفيها جميعاً».

(١) ومن جَوَّزَ القراءة به: الكسائي والفراء. قال الفراء في «معاني القرآن» (٦: ٣): ولو كانت «كاظمون» مرفوعةً على قولك: إذ القلوب لدى الحناجر إذ هم كاظمون، أو على الاستئناف؛ كان صواباً. انتهى. ولتأمل الفائدة انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٠٢).

مِنْ قَبْلِ أَنْ الشُّفَعَاءَ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، وَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا يُحِبُّونَ وَلَا يَرْضُونَ إِلَّا مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَضِيَهُ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، فَلَا يُحِبُّونَهُمْ، وَإِذَا لَمْ يُحِبُّوهُمْ لَمْ يَنْصُرُوهُمْ وَلَمْ يَشْفَعُوا لَهُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ﴾ [البقرة: ٢٧٠]، وَقَالَ: ﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى﴾ [الأنبياء: ٢٨]؛ وَلَأَنَّ الشُّفَاعَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي زِيَادَةِ التَّفَضُّلِ، وَأَهْلُ التَّفَضُّلِ وَزِيَادَتِهِ إِنَّمَا هُمْ أَهْلُ الثَّوَابِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النساء: ١٧٤]، وَعَنْ الْحَسَنِ: وَاللَّهُ مَا يَكُونُ لَهُمْ شَفِيعٌ الْبَتَّةَ. فَإِنْ قُلْتُ: الْغَرَضُ حَاصِلُ بَذْرِ الشَّفِيعِ وَنَفْيِهِ، فَمَا الْفَائِدَةُ فِي ذِكْرِ هَذِهِ الصِّفَةِ وَنَفْيِهَا؟ قُلْتُ: فِي ذِكْرِهَا فَائِدَةٌ جَلِيلَةٌ؛ وَهِيَ أَنَّهَا ضُمَّتْ إِلَيْهِ؛ لِيُقَامَ انْتِفَاءُ الْمَوْصُوفِ مَقَامَ الشَّاهِدِ عَلَى انْتِفَاءِ الصِّفَةِ؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَا تَتَأْتِي بِدُونِ مَوْصُوفِهَا، فَيَكُونُ ذَلِكَ إِزَالَةً لَتَوْهُمِ وَجُودِ

قَوْلُهُ: (مِنْ قَبْلِ أَنْ الشُّفَعَاءَ هُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ)، يَعْنِي: الْوَاجِبُ أَنْ يَنْفِيَ الشَّافِعَ وَالطَّاعَةَ، لَا أَنَّ هُنَاكَ شَافِعًا غَيْرَ مُطَاعٍ؛ إِذْ لَيْسَ لِلظَّالِمِينَ شَافِعٌ الْبَتَّةَ؛ لِأَنَّ الشُّفَعَاءَ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ، وَالْأَوْلِيَاءَ لَا يَشْفَعُونَ لِلظَّالِمِينَ، وَالتَّعْرِيفُ فِي «الظَّالِمِينَ» عِنْدَهُ لِلْجَنَسِ، وَعِنْدَنَا لِلْعَهْدِ؛ لِأَنَّ «الظَّالِمِينَ» مِنْ وَضْعِ الْمُظْهَرِ مَوْضِعِ الْمُضْمَرِ وَالْمَرَادُ بِهِمْ «الْمُنْذَرِينَ» فِي قَوْلِهِ: ﴿وَأَنْذَرَهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ﴾. قَوْلُهُ: (لِيُقَامَ^(١) انْتِفَاءُ الْمَوْصُوفِ فِي^(٢) مَقَامِ الشَّاهِدِ عَلَى انْتِفَاءِ الصِّفَةِ)؛ لِأَنَّ الصِّفَةَ لَا تَتَأْتِي بِدُونِ مَوْصُوفِهَا قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى نَفْيِ الشَّفِيعِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيَ كَوْنِهِ مُشَفِّعًا، لَا نَفْيَ ذَاتِ الشَّفِيعِ، وَإِنْ كَانَ الثَّانِي دَلِيلًا عَلَى الْأَوَّلِ وَمُسْتَلْزَمًا لَهُ، فَأَرَادَ ذِكْرَ الْمَقْصُودِ مَعَ الْاسْتِشْهَادِ عَلَيْهِ، كَقَوْلِ مَنْ عَوْتَبَ عَلَى الْقَعُودِ عَنِ الْغَزْوِ: مَا لِي فَرَسٌ أَرْكَبُهُ. أَيْ: لَا يُمْكِنُنِي الرُّكُوبُ لِعَدَمِ الْفَرَسِ، فَكَذَا لَا يُمْكِنُ التَّشْفِيعُ لِعَدَمِ الشَّفِيعِ، فَذَكَرَ الْمَقْصُودَ وَالِدَلِيلَ عَلَيْهِ - وَهُوَ التَّقْرِيرُ - أَظْهَرَ مِمَّا فِي الْأَصْلِ.

وَقَالَ وَالِدُهُ صَاحِبُ «التَّهْذِيبِ»: حَاصِلُ كَلَامِ الزَّخَّشَرِيِّ أَنَّهُ اسْتَدَلَّ بِعَدَمِ الْمَوْصُوفِ

(١) فِي النُّسخَةِ (ح): «انْتِقَامٌ»، وَهُوَ خَطَأٌ.

(٢) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيَّةِ، وَكَذَا هُوَ فِي نَصِّ «الْكَشَافِ» مِنْ (ط)، لَكِنْ لَفْظَةً «فِي» لَيْسَتْ فِي الْأَصْلِ الْخَطِيِّ مِنْ «الْكَشَافِ» وَلَا فِي الْمَطْبُوعِ.

الموصوف، بيانه: أنك إذا عوّبت على القعود عن الغزو فقلت: مالي فرس أركبه، ولا معي سلاح أحارب به، فقد جعلت عدم الفرس وفقد السلاح علة مانعة من الركوب

على عدم الصفة؛ لأن وجود الصفة بلا موصوف محال. وقوله: «فيكون ذلك إزالة لتوهم وجود الموصوف»، كأنه استدلال بعدم الصفة على عدم الموصوف، وهو يناقض ذلك التقرير.

وقلت: مقصود المصنف من قوله: «في ذكرها فائدة جليلة» أن يجيء الصفة ونفيها ليس إلا للمبالغة في نفي الموصوف، فمعنى قوله تعالى: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ﴾ في هذا المقام: كيف يتأتى الشفيع ولا شفيع؟ كمعنى قول القائل لمن يعاتبه على القعود عن الغزو: مالي فرس أركبه. أي: كيف يتأتى مني الركوب ولا فرس لي؟ فكان ذكر الركوب والاستدلال على عدم تأثيه بعدم الفرس دليلاً على أن انتفاء الفرس أمر لا نزاع فيه، وأن المخاطب لا يناقشه فيه، وكذلك ذكر الشفيع والاستدلال على عدم تأثيه بعدم الشفيع دليل على فقدان الشفيع، أمر محقق مشهور لا نزاع فيه، وإليه الإشارة بقوله: «الأمر المعروف غير المنكر الذي لا ينبغي أن يتوهم خلافه»، والأسلوب من باب نفي الشيء بنفي لازمه، فجاء بالصفة ليجعل نفي الموصوف دليلاً على انتفائها، فيلزم منه نفي توهم الموصوف، يعني: بلغ الموصوف في الانتفاء مبلغاً ممتناً حتى صار دليلاً على انتفاء الصفة؛ لما يلزم من انتفاء الموصوف انتفاء الصفة؛ لأن الصفة لا تتأتى بدون موصوفها، فيكون المجموع دليلاً على المطلوب وهو انتفاء الموصوف بالكلية. وقد استقصينا في البقرة عند قوله تعالى: ﴿لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا﴾ [البقرة: ٢٧٣] القول فيه.

قال صاحب «الانتصاف»: نفي المجموع يصح بنفي جزئه وينفي كله، فإن كان المراد نفي الأمرين فذكر الصفة كالعلة لنفي الذات، أي لا طاعة فلا شفاعة، أو لا ذات فلا صفة، فيكون النفي مرتين من وجهين مختلفين، فظهر أن الفاء في «فيكون ذلك» نتيجة من قوله: «ليقام انتفاء الموصوف»، لا من قوله: «لأن الصفة لا تتأتى»، فلا يلزم التناقض كما ظن^(١).

والمُحَارَبَةِ، كأنك تقول: كيف يتأتى مني الركوبُ والمُحَارَبَةُ ولا فَرَسَ لي ولا سِلَاحَ معي؟! فكذلك قوله: ﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾ معناه: كيف يتأتى الشفيعُ ولا شفيع؟ فكان ذِكْرُ الشفيع والاستشهاد على عدم تأتیه بعدم الشفيع وَضْعًا لانتفاء الشفيع موضع الأمرِ المعروف غير المُنكَر الذي لَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَوَهَّم خِلَافُهُ.

[يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ﴿١٩﴾]

الخائنة: صِفَةُ لِلنَّظَرَةِ، أو مصدرٌ بمعنى الخيانة، كالعافية بمعنى المُعَافَاة، والمراد: استراقُ النَّظَرِ إلى ما لَا يَحِلُّ، كما يفعلُ أَهْلُ الرَّيْبِ، وَلَا يَحْسُنُ أَنْ يُرَادَ الخائنةُ مِنَ الْأَعْيُنِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ. فَإِنْ قُلْتَ: بِمِ اتَّصَلَ قَوْلُهُ: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ﴾؟ قُلْتَ: هُوَ خَبْرٌ مِنْ أَخْبَارِ ﴿هُوَ﴾ فِي قَوْلِهِ: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ﴾، مِثْلُ ﴿يُلْقَى الرُّوحُ﴾، وَلَكِنْ ﴿يُلْقَى الرُّوحُ﴾ قَدْ عُلِّلَ بِقَوْلِهِ: ﴿لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾، ثُمَّ

قَوْلُهُ: (الأمر المعروف)، أي: المشهور الثابت القائم، فكأنه قد عَلِمَ مِنْ غَيْرِ شُبْهَةٍ أَنْ لَا شَفِيعَ، فَيُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَمِ الشَّفِيعِ.

قَوْلُهُ: (لأنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ)، لِأَنَّ مِرَاعَاةَ النِّسْبَةِ بَيْنَ الْقَرِيبَتَيْنِ فِي فَصِيحِ الْكَلَامِ وَاجِبٌ، فَإِذَا لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ «الخائنة» صِفَةً لِلْعَيْنِ، أَيْ: الْعَيْنِ الخائنة، ثُمَّ أُضِيفَ الصِّفَةُ إِلَى مَوْصُوفِهَا؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ لَا يُنَاسِبُهُ؛ لِأَنَّهُ نَسَبَ الْإِخْفَاءَ إِلَى الصُّدُورِ فَأَوْجَبَ ذَلِكَ أَنْ يَنْسَبَ الخائنةُ إِلَى الْأَعْيُنِ. وَيُقَالُ: يَعْلَمُ نَظْرَةَ الْأَعْيُنِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِي الصُّدُورُ. وَفِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْإِسْنَادِ الْمُبَالِغَةِ، وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَعْلَمُ اسْتِرَاقَ الْعَيْنِ لَا الْعَيْنَ الخائنة، سِوَاءٍ ضَمَّ إِلَيْهِ قَرِيبَتَهَا أَوْ لَمْ يَضُمَّ.

وقال القاضي: النظرُ الخائنةُ النظرُ الثانيةُ إِلَى غَيْرِ الْمُحْرَمِ واستراقُ النَّظَرِ إِلَيْهِ، أَوْ خِيَانَةُ الْأَعْيُنِ^(١). وَالْجُمْلَةُ خَبْرٌ خَامِسٌ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ مَا مِنْ خَفِيٍّ إِلَّا وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ لِلْعِلْمِ وَالْجَزَاءِ.

قَوْلُهُ: (هُوَ خَبْرٌ مِنْ أَخْبَارِ ﴿هُوَ﴾)، أَيْ: لَفْظَةُ ﴿هُوَ﴾ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ﴾، يَعْنِي: ﴿يَعْلَمُ﴾ خَبْرٌ لـ ﴿هُوَ﴾، مِثْلُ ﴿يُلْقَى﴾.

استطرد ذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله: ﴿وَلَا شَفِيعَ يُطَاعُ﴾؛ فبعد ذلك عن أخواته.

قوله: (فبعد ذلك عن أخواته)، فإن قلت: فهلا لم يقدم على ﴿يُلْقَى الرُّوحُ﴾ أو على إخوانه؛ لئلا يحصل هذا البعد؟ قلت: لا يخلو إما أن يؤتى به قبل قوله: ﴿الَّذِي يُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ أو بعده، ولا يجوز الأول؛ لأن هذا متضمن للتهديد كما قال: «المراد استراق النظر إلى ما لا يحل».

وقال الواحدي: يعلم مسارقة النظر إلى ما لا يحل، وما تسرُّ القلوب في السر من المعصية^(١)، ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ فيجزي بالحسنة والسيئة، وذلك وارد في الامتنان على ما يوجب الشكر من نعمة الحياتين، وقد سبق اتصاله بها قبله.

ولا الثاني^(٢)؛ لأنه إما أن يقدم على «رفيع الدرجات» أو يؤخر عنه.

ولا يجوز الأول؛ لأن ﴿رَفِيعَ الدَّرَجَاتِ﴾ في الوجه المختار مفسر بمصاعد الملائكة ومهابطها للسفارة بين المرسل والمرسل إليه، وهو كالمقدمة لقوله: ﴿يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهُ عَلَى مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾، وورودها عقب ﴿وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ رِزْقًا﴾ للإيدان بأن الماء كما هو حياة الأرض الميتة، كذلك الوحي حياة للقلوب^(٣) الميتة.

ولا الثاني؛ لأنه إذا لم يجز ذلك فبالطريق الأولى هذا؛ لئلا يتخلل بين المقدمة ولاحقها أجنيي، وإنما عقب به قوله: ﴿يُلْقَى الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهُ﴾ وما يتصل به من الاستطراد لمناسبة بينهما لفظاً ومعنى، كما قال: هو مثل ﴿يُلْقَى الرُّوحُ﴾، أما اللفظ فكلاهما مضارعان، وأما المعنى فللدلالة كل منهما على الوعيد والتهديد، أما العلم فكما سبق، وأما الوحي فلتصريح تعليله بقوله: ﴿لِنُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ﴾ إلى آخره.

فإن قلت: لم لا تجعل العلم علة لنفي شفاعة الشفيع، كما في قوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي

(١) «الوسيط في التفسير» للواحدي (٤: ٨).

(٢) متعلق بقوله: «ولا يجوز الأول».

(٣) سقط لفظ «للقلوب» من النسخة (ح).

[وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ

الْبَصِيرُ ﴿٢٠﴾]

﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ يعني: والذي هذه صفاته وأحواله لا يقضي إلا بالحق والعدل؛ لاستغنائه عن الظلم، وأهتكم لا يقضون بشيء. وهذا تهكم بهم؛ لأن ما لا يُوصَف بالقدرة لا يقال فيه: يقضي، أو: لا يقضي. ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ تقرير لقوله: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ [غافر: ١٩]، ووعد لهم بأنه يسمع ما

يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴿[البقرة: ٢٥٥]، فكأنه قيل: ما للظالمين من شفيع؛ لما يعلم الله منهم الخيانة سرًا وعلانية ظاهرًا وباطنًا، فتخلص من تلك الورطة؟ قلت: إذا جُعل من الأخبار المستقلة بالدلالة لإثبات وصف العلم ويتصل به حديث العدل والقضاء الحق، ويكون تخلصًا إلى ذم أهتهم، ولا يفوت تعليل نفى الشفاعة أيضًا على سبيل الإدماج لاقترانه به، كان أحسن من تعليقه بنفي الشفاعة وحده. لله در المصنف ولطيف اعتباراته ودقيق إشاراته، ورحم الله من كان سببًا لمثار هذه النكات.

قوله: (والذي هذه صفاته وأحواله لا يقضي إلا بالحق)، يعني: عومل بالاسم الجامع مُعاملة اسم الإشارة، مثل «أولئك» و«ذلك» إذا وقع بعده حكم؛ ليؤذن بأن ما بعده جدير بما قبله لأجاء تلك الصفات عليه، وإنما عدل من اسم الإشارة إلى اسم الذات؛ ليكون أجمع وأفخم.

قوله: (وهذا تهكم بهم)، فإن قلت: لم لم يجعله من المُشاكلة؟ قلت: جعله استعارة تهكميةً أبلغ، والاختيار أولى، والمقام له أذعى، وهو تحقير شأن أهتهم وتسفيه رأيهم.

قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ تقرير لقوله: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾، أي: يعلم خائنة الأعين؛ لأنه بصير لا يحجبه شيء من المبصرات التي تخفى على كل ذي بصر، ويعلم ما تخفي الصدور من الهواجس التي ربما تخفى على صاحبها؛ لأنه سميع حقيقي، وإنما فصل هذه الفقرة بهذه الفاصلة يكون ظاهرًا في التعريض بما يدعون من دون الله، وأنها لا تقدّر على القضاء؛ لأنها لا تسمع ولا تبصر.

يقولون ويُبصر ما يعملون، وأنه يُعاقِبهم عليه، وتعريضُ بما يدْعُون مِن دُون الله، وأنها لا تَسْمَعُ ولا تُبصر. وُقِرئ: ﴿يَدْعُونَ﴾ بالياء والتاء.

[﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَانَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُذَوِّبُهُمْ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَّاقٍ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ٢١-٢٢]

﴿هُم﴾ في ﴿كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ﴾ فصل. فإن قلت: مِن حَقِّ الْفَصْلِ أن لا يقع إلا بين معرفتين، فما باله واقعا بين معرفةٍ وغير معرفة؛ وهو ﴿أَشَدَّ مِنْهُمْ﴾؟ قلت: قد ضارِع المعرفة في أنه لا يدخله الألف واللام؛ فأجري مجراه. وُقِرئ: (منكم) وهي في

وفيه إشارة إلى أن الحاكم والقاضي ينبغي ألا يكونَ فاقدَ السمع والبصر، فيكونُ قوله: ﴿وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ﴾ إلى آخره مُعْتَرِضَةً بَيْنَ الْمُقَرَّرِ وَالْمُقَرَّر.

قوله: (وُقِرئ: ﴿يَدْعُونَ﴾ بالياء والتاء)، الفوقانية: نافع وابن ذكوان، والباقون: بالياء^(١).

قوله: (قد ضارِع المعرفة في أنه لا يدخله الألف واللام)، قال ابن الحاجب: ولا يجوز أن تقول: زيدٌ هو غلامٌ رجل، وإن كان مُتَمَتِّعًا دُخُولَ حرفِ التعريفِ عليه؛ لأنَّ هذا مخصوصٌ بـ «أَفْعَلٌ مِن كَذَا»، والفرقُ بينهما أن «أَفْعَلٌ مِن كَذَا» يُشَبِّهُ المعرفةَ شَبْهًا قَوِيًّا من حيثُ المعنى، حتى إنَّ معنى قولك: أفضَلُ من كذا، الأفضَلُ باعتبارِ فضليةٍ معهودة، ولذلك قامَ مقامه، وليس غلامٌ رجلٌ كذلك، فإنه إنما امتنعَ دخولُ حرفِ التعريفِ عليه من جهة أن الإضافة قد تكونُ للتعريف، واللامُ للتعريف، فكَرِهَ الجمعُ بينهما، بخلاف «أفضل منك».

قوله: (وُقِرئ: ﴿مِنْكُمْ﴾)، ابن عامر^(٢).

(١) ولتِهام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٦٢٨.

(٢) انظر: «حجّة القراءات» ص ٦٢٩.

مَصَاحِفِ أَهْلِ الشَّامِ. ﴿وَأَثَارًا﴾: يريدُ حُصُونَهُمْ وَقُصُورَهُمْ وَعُدَدَهُمْ، وَمَا يُوصَفُ
بِالشَّدَّةِ مِنْ أَثَارِهِمْ. أَوْ أَرَادَ: وَأَكْثَرَ أَثَارًا، كَقَوْلِهِ:

مُتَقَلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا

[﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ * إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَمَزَنَ وَقَدِرُونَ
فَقَالُوا سَجَرٌ كَذَابٌ * فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ
ءَامَنُوا مَعَهُ، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ٢٣ - ٢٥]

﴿وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ﴾: وَحُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ؛ وَهِيَ الْمُعْجَزَاتُ، فَقَالُوا: هُوَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ،
فَسَمَّوُا السُّلْطَانَ الْمُبِينَ سِحْرًا وَكَذْبًا، ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ﴾: بِالنُّبُوءَةِ. فَإِنْ قُلْتَ: أَمَّا

قَوْلُهُ: (وَمَا يُوصَفُ بِالشَّدَّةِ مِنْ أَثَارِهِمْ)، الرَّابِعُ: أَثَرُ الشَّيْءِ: حَصُولُ مَا يَدُلُّ عَلَى
وُجُودِهِ. يُقَالُ: أَثَرٌ وَأَثَرٌ، وَالْجَمْعُ: الْأَثَارُ. وَيُقَالُ لِلطَّرِيقِ الْمُسْتَدَلِّ بِهِ عَلَى تَقَدُّمِ أَشْخَاصٍ:
آثَارٌ. وَأَثَرْتُ الْعِلْمَ: رَوَيْتُهُ، أَثَرُهُ أَثَرًا وَأَثَارَةً وَأَثَرَةً. وَأَصْلُهُ: تَتَبَعْتُ أَثَرَهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿أَوْ
أَثَرَفَ مَنْ عَمِلَ﴾ [الأحقاف: ٤]، وَقَرِئَ: «أَثَرَةً»، وَهُوَ مَا يُرَوَى وَيُكْتَبُ فَيَبْقَى لَهُ أَثَرٌ. وَالْمَآثِرُ:
مَا يُرَوَى مِنْ مَكَارِمِ الْإِنْسَانِ. وَيُسْتَعَارُ الْأَثَرُ لِلْفَضْلِ، وَالْإِيثَارُ لِلتَّفَضُّلِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: أَثَرْتُهُ،
وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ﴾ [الحشر: ٩] وَالِاسْتِثَارُ: التَّفَرُّدُ بِالشَّيْءِ مِنْ دُونِ
غَيْرِهِ. وَفِي الْحَدِيثِ: «سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ»^(١) أَي: يَسْتَأْثِرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ^(٢).

قَوْلُهُ: (أَوْ أَرَادَ: وَأَكْثَرَ أَثَارًا)، فَعَلِيَ الْأَوَّلِ ﴿وَأَثَارًا﴾ عَطْفٌ عَلَى ﴿قُوَّةً﴾، فَتَخْتَصُّ
الْآثَارُ بِمَا فِيهِ قُوَّةٌ وَشِدَّةٌ، وَعَلَى الثَّانِي عَطْفٌ عَلَى ﴿أَشَدَّ﴾ عَلَى تَقْدِيرِ أَكْثَرَ مُطْلَقًا، سِوَاءٍ
كَانَتِ الْآثَارُ قُوَّةً أَوْ لَا^(٣).

(١) هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (٣٦٠٣) وَمُسْلِمٌ (١٨٤٣) وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(٢) «مَفْرَدَاتُ الْقُرْآنِ» ص ٦٢.

(٣) مِنْ قَوْلِهِ: «قَوْلُهُ: (أَوْ أَرَادَ وَأَكْثَرَ أَثَارًا)» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ف) وَ(ح).

كان قتل الأبناء واستحياء النساء من قبل خيفة أن يولد المولود الذي أنذرته الكهنة بظهوره وزوال ملكه على يده؟ قلت: قد كان ذلك القتل حينئذٍ، وهذا قتل آخر. وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿قَالُوا أَقْتُلُوا﴾: أعيذوا عليهم القتل كالذي كان أولاً. يريد: أن هذا قتل غير القتل الأول. ﴿فِي ضَلَالٍ﴾: في ضياع وذهاب، باطلاً لم يُجد عليهم، يعني: أنهم باشروا قتلهم أولاً فما أغنى عنهم، ونفذ قضاء الله بإظهار من خافوه، فما يُغني عنهم هذا القتل الثاني، وكان فرعون قد كفَّ عن قتل الولدان، فلما بُعث موسى وأُحسَّ بأنه قد وقع أعاده عليهم غيظاً وحنقاً، وظناً منه أنه يصدُّهم بذلك عن مظاهره موسى، وما علم أن كيده ضائع في الكرّتين جميعاً.

[وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ ﴿٢٦﴾]

﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ كانوا إذا همَّ بقتله كفّوه بقولهم: ليس بالذي تخافه،

قوله: (غَيْظًا وَحَنَقًا وَظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ يَصُدُّهُمْ بِذَلِكَ عَنْ مَظَاهِرَةِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ)^(١)، وقال في موضع آخر: «إلباساً عليهم وتعمية وأن ذلك المولود مُتَظَرَّبٌ بعد، وليس موسى بذلك»، وينصره قوله: ﴿وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾، وقوله تعالى: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾، وقوله: (كَانَ هَذَا تَمْوِيًّا عَلَى قَوْمِهِ وَإِيهَامًا أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَكْفُونَهُ)، وقال في «الأعراف» - في قوله: ﴿سَنُقِيلُ أَسْبَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ﴾ [الأعراف: ١٢٧] -: «سنعيد عليهم ما كنّا نحناهم به من قتل^(٢) الأبناء؛ ليعلموا أنا على ما كنا عليه من القهر والغلبة وأنهم مهجورون تحت أيدينا، ولئلا يتوهّم العامة أنه هو المولود الذي تحدّث المنجّمون والكهنة بزوال ملكنا على يده»^(٣).

(١) قوله: «أنه يصدّهم» إلى هنا، سقط من (ط).

(٢) في النسخة (ف): «قُبِلَ».

(٣) انظر: (٦: ٥٢٠).

وهو أَقْلُ من ذلك وأَضَعَفُ، وما هو إلا بعض السَّحَرَةِ، ومثله لا يُقاوم إلا ساحراً مثله، ويقولون: إذا قتلته أدخلت الشُّبُهَةَ على الناس، واعتقدوا أنك قد عجزت عن مُعارضته بالحُجَّة. والظاهر أنَّ فرعونَ - لعنه الله - كان قد استيقنَ أنه نبيٌّ، وأنَّ ما جاء به آياتٌ وما هو بسحر، ولكنَّ الرِّجْلَ كان فيه حِبٌّ وجَرَبَرَةٌ، وكان قتلاً سَفَاكاً للدماء في أهونِ شيءٍ، فكيف لا يقتل مَنْ أَحَسَّ منه بأنه هو الذي يثُلُّ عرشه ويهدِّمُ مُلكه؟! ولكنه كان يخافُ إنَّ هَمَّ بقتله أن يُعاجَلَ بالهلاك، وقوله: ﴿وَلِيدْعُ رَبِّهِ﴾ شاهدٌ صدقٍ على فرطِ خَوْفه منه وَمِنْ دَعْوَتِهِ رَبَّهُ، وكان قوله: ﴿ذُرْوِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾

[قوله: (وهو أَقْلُ من ذلك وأَضَعَفُ، وما هو إلا بعض السَّحَرَةِ)، الانتصاف: هو مثلُ قوله: ﴿إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ﴾ [الشعراء: ٥٤] يوهَمُ قَلَّةَ الاحتفالِ بهم، وأنَّ قتالهم إنما هو لأجلِ أنهم لنا غائطون، ومن عادتنا الحذرُ على دولتنا بحُسنِ الحفظِ وحمايةِ حوزةِ المملكة، ولقد كذبَ وكان فَوادُهُ مملوءاً رُعباً^(١).

قوله: ﴿وَلِيدْعُ رَبِّهِ﴾ شاهدٌ صدقٍ، يعني صَدَرَ مِنْهُ هذا الكلام على سبيلِ الإيهام والتورية، والتورية - كما عَلِمْتَ - هو أن يُطلقَ لفظٌ لهُ معنيان: قريب وبعيد^(٢)، فإرادُ البعيدِ منهما، واللَّعِينُ أو هَمَّ قَوْمُهُ المعنى القريبَ وهو التَّهَكُّمُ، وفي ضميره البعيد، أظهرَ أن ليسَ لَهُ رَبٌّ والذي يدعوه ليسَ برَبٍّ، أي: لا يُجدي دُعاؤه شيئاً؛ لأنَّهُ يدعو ما لا حقيقةَ له، وهو كما تقولُ لِمَنْ ظَفَرْتَ بِهِ وليسَ لَهُ ناصر: أنا أُنْتَقِمُ منك فادعُ ناصِرَكَ؛ تَهَكُّماً به، والمراد: ما في ضميره أَنَّهُ إنَّ هَمَّ بقتله أن يُعاجَلَ بالهلاك، لأنَّهُ كانَ قد استيقنَ أَنَّهُ نبيٌّ وأنَّ ما جاء به آياتٌ، ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً﴾ [النمل: ١٤]. قال مُحبي السُّنَّة: أي: وليدْعُ موسى رَبَّهُ الذي يزعمُ أَنَّهُ أَرْسَلَهُ إلينا فيمنعُه منا^(٣). وفي «اللُّباب»: أي: ليدْعُ رَبَّهُ فإنه لا يُجاب، وليستعِنَ برَبِّه فإنه لا يُعان. وقيل: ليدْعُ رَبَّهُ فإنه لا يجيُّ من دُعايهِ شيءٌ؛ لأنَّهُ يدعو ما لا حقيقةَ له.

(١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٤: ١٦١). وسقط ما بين المعكوفين من النسخة (ط).

(٢) قوله: «قريب وبعيد»: سقط من النسخة (ط).

(٣) «معالم التنزيل» (٧: ١٤٥).

تَمَوَّيَهَا عَلَى قَوْمِهِ، وَإِيهَامًا أَنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَكْفُونَهُ، وَمَا كَانَ يَكْفُهُ إِلَّا مَا فِي نَفْسِهِ مِنْ هَوْلِ الْفَرْعِ. ﴿أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ﴾: أَنْ يَغَيِّرَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَكَانُوا يَعْبُدُونَهُ وَيَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ [الأعراف: ١٢٧]. وَالْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ: التَّفَاتُنُ وَالتَّهَارُجُ الَّذِي يَذْهَبُ مَعَهُ الْأَمْنُ وَتَتَعَطَّلُ الْمَزَارِعُ وَالْمَكَاسِبُ وَالْمَعَاشُ، وَيَهْلِكُ النَّاسُ قَتْلًا وَضَيَاعًا، كَأَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُفْسِدَ عَلَيْكُمْ دِينَكُمْ بِدَعْوَتِكُمْ إِلَى دِينِهِ، أَوْ يُفْسِدَ عَلَيْكُمْ دُنْيَاكُمْ بِمَا يَظْهَرُ مِنَ الْفِتَنِ بِسَبَبِهِ. وَفِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْحِجَازِ: (وَأَنْ يُظْهَرَ) بِالْوَاوِ، وَمَعْنَاهُ: إِنِّي أَخَافُ فُسَادَ دِينِكُمْ وَدُنْيَاكُمْ مَعًا.

وَقُرِئَ: ﴿يُظْهَرُ﴾ مِنْ: أَظْهَرَ. وَ﴿الْفُسَادَ﴾ مَنْصُوبٌ، أَيُّ: يُظْهِرُ مُوسَى الْفُسَادَ. وَقُرِئَ: (يُظْهَرُ) بِتَشْدِيدِ الظَّاءِ وَالْهَاءِ، مِنْ تَظْهَرُ، بِمَعْنَى تَظَاهَرُ، أَيُّ: تَتَابَعَ وَتَعَاوَنَ.

قَوْلُهُ: (وَكَانُوا يَعْبُدُونَهُ وَيَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ)، قَالَ الْمُصَنِّفُ: كَانَ فِرْعَوْنُ يَقُولُ: ﴿أَنَا رَبُّكُمْ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: ٢٤] فَكَيْفَ عَبْدَ الصَّنَمِ؟ وَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَيَذَرُكَ وَءَالِهَتَكَ﴾ [الأعراف: ١٢٧] فَأَجَابَ بِأَنَّهُ أَمَرَ بِنَحْتِ الْأَصْنَامِ وَبِأَنْ تُجْعَلَ شُفَعَاءُ لَهُمْ عِنْدَهُ، كَمَا كَانَ يَقُولُونَ: ﴿شُفَعَتُونَا عِنْدَ اللَّهِ﴾ [يونس: ١٨] فَأُضَافُوا إِلَى هَذَا الْمَعْنَى ^(١).

قَوْلُهُ: (وَضَيَاعًا)، الْجَوْهَرِيُّ: ضَاعَ الشَّيْءُ يَضِيعُ ضَيْعَةً وَضَيَاعًا - بِالْفَتْحِ - أَيُّ: هَلَكَ. قَوْلُهُ: (وَفِي مَصَاحِفِ أَهْلِ الْحِجَازِ: «وَأَنْ يُظْهَرَ» بِالْوَاوِ)، قَالَ صَاحِبُ «التَّيْسِيرِ»: وَقُرِئَ بِهَا عَاصِمٌ وَحَمْزَةٌ وَالْكَسَائِيُّ ^(٢). وَقَالَ الرَّجَّازُ: وَفِي مُصْحَفِ أَهْلِ الْعِرَاقِ: «أَوْ أَنْ» عَلَى مَعْنَى: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبْطَلَ دِينُكُمْ الْبَتَّةَ، وَإِنْ لَمْ يُبْطَلْ أَوْقَعَ فِيهِ الْفُسَادَ. وَعَلَى الْوَاوِ ^(٣): أَخَافُ إِبْطَالَ دِينِكُمْ وَالْفُسَادَ مَعَهُ ^(٤).

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: ﴿يُظْهَرُ﴾)، نَافِعٌ وَأَبُو عَمْرٍو وَحَفْصٌ، وَالباقونَ: بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ.

(١) «الكشاف» (٦: ٥٢٠).

(٢) «التيسير في القراءات السبع» ص ١٩١.

(٣) من قوله: «أخاف أن يبطل» إلى هنا، سقط من (ح).

(٤) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٧١).

[وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٢٧﴾]

لَمَّا سَمِعَ موسى عليه السلام بما أجراه فرعونُ من حديث قَتْلِهِ قال لقومه: ﴿إِنِّي عُذْتُ﴾ بالله الذي هو رَبِّي وَرَبُّكُمْ. وقوله: ﴿وَرَبِّكُمْ﴾ فيه بعثُ لهم على أن يقتلوا به، فيعودوا بالله عيادته، ويعتصموا بالتوكل عليه اعتصامه، وقال: ﴿مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ﴾؛ لتشمل استعاضته فرعونَ وغيره من الجبابرة؛ وليكونَ على طريقة التعريض؛ فيكونَ أبلغ. وأراد بالتكبر: الاستكبار عن الإذعان للحق، وهو أقبح استكبار وأدله على دناءة صاحبه ومهانة نفسه، وعلى قَرطِ ظلمه وعسفه، وقال: ﴿لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ﴾؛ لأنه إذا اجتمع في الرجل التجبرُ والتكذيبُ بالجزاء وقلةُ المبالاة بالعاقبة، فقد استكمل أسباب القسوة والجُرأة على الله وعباده، ولم يترك عزيمةً إلا ارتكبتها. وعُذْتُ ولذت أخوان. وقرئ: (عُتْ) بالإدغام.

قوله: ﴿وَرَبِّكُمْ﴾ فيه بعثُ لهم على أن يقتلوا به، يريد أن موسى عليه السلام لما سمع قولهم: ﴿أَقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾. وقوله: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ شجع قومه وقال: تعوذوا بالله عيادته واعتصموا بالتوكل عليه، كما تعوذت واعتصمت؛ ليخلصكم من شرِّ هذا المتكبر الذي لا عقل له ليردعه، ولا دين ليزجره. ودلَّ على هذا كله عطفُ ﴿وَرَبِّكُمْ﴾.

قوله: (وليكونَ على طريقة التعريض)، عطفُ على «ليشمل»، كرَّرَ اللامَ على «ربي» للاستقلال. يعني: في التعميم فائدتان: إحداهما: دخولُ الغير في المُستعاضِ منه. وثانيتهما: تركُ المواجهة بقوله: أنتُ متكبرٌ مُكذِّبٌ مع إرادة ذلك بأبلغ وجه.

قوله: (لأنه إذا اجتمع في الرجل التجبرُ والتكذيبُ)، إلى قوله: (استكمل أسباب القسوة)، وفي الخاتمة^(١): الظلمُ من طَبَعِ النفس، وإنما يصدُّها عن ذاك أحدُ علتين: إما علةٌ دينيةٌ كخوفِ معاد، أو علةٌ سياسيةٌ كخوفِ السيف. قال أبو الطيب:

(١) كذا في النسخ الخطية، ولم أهد إلى معرفته. نعم هناك رسالة للحاتمي يتحدث فيها عن استمداد المتنبي من كلام الفلاسفة، فلعلَّ المقصود هو هذه الرسالة.

[وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴿٢٨﴾]

﴿رَجُلٌ مُؤْمِنٌ﴾ وقرئ: (رَجُلٌ) بسكون الجيم، كما يقال: عَضُدٌ، في عَضُدٍ، وكان قبطياً ابنَ عَمِّ لفرعون، آمن بموسى سرّاً. وقيل: كان إسرائيلياً. و﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة لـ ﴿رَجُلٌ﴾، أو صلة لـ ﴿يَكْتُمُ﴾، أي: يكتُمُ إيمانه من آل فرعون، واسمه سِمْعَانُ أو حَبِيبٌ، وقيل: خَزِيبُ أو حَزِيبُ، والظاهر أنه كان من آل فرعون؛ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَقُولُوا وَلَمْ يَعِزُّوا، والدليل عليه قول فرعون: ﴿أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ [غافر: ٢٥]. وقول المؤمن: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ [غافر: ٢٩] دليلٌ ظاهر على أنه يَنْصَحُ لقومه. ﴿أَنْ يَقُولَ﴾: لِأَنْ يَقُولَ، وهذا إنكارٌ منه عظيم

والظلم من شَيْمِ النفوس وإنَّ تَجِدَ ذَا عِفَّةٍ فَلِعَلَّةٍ لَا يَظْلِمُ^(١)

قوله: (و﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة لـ ﴿رَجُلٌ﴾ أو صلة لـ ﴿يَكْتُمُ﴾^(٢))، لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ قِبْطِيًّا كَانَ ﴿آلِ فِرْعَوْنَ﴾ صفة لـ ﴿رَجُلٌ﴾، وَإِذَا كَانَ إِسْرَائِيلِيًّا كَانَ صَلة لـ ﴿يَكْتُمُ﴾، وعلى هذا الوقف على قوله: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ﴾ له وجه، ثم يُتَدَأُ ﴿مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾، والظاهر الأول؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الصَّلةِ عَلَى الْفِعْلِ لَا مَعْنَى لَهُ فِي هَذَا الْمَقَامِ، وَلَأنَّهُ مُوجِبٌ لِلْإِلْبَاسِ، وعليه قوله: «والظاهر أنه كان من آل فرعون»، لِأَنَّ تَخْصِصَ الْفَرْدِيَّةِ وَكتمانَ الْإِيمَانِ لَا يَحْسُنُ إِذَا قِيلَ: إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِسْرَائِيلِيًّا؛ لِأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا كَثِيرِينَ وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكْتُمُوا إِيمَانَهُمْ عَنْ آلِ فِرْعَوْنَ، يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ اللَّعِينِ: ﴿أَبْنَاءَ الَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾؛ لِأَنَّ التَّصْرِيحَ بِلَفْظِ «آمنوا» دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ عَارِفًا بِإِيمَانِ قَوْمِ مُوسَى، فَكَيْفَ يُحْمَلُ الْكَاتِمُ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟

قوله: (دليلٌ ظاهرٌ على أنه يَنْصَحُ لقومه)، حيثُ قال: ﴿يَنْصُرُنَا﴾ و﴿جَاءَنَا﴾؛

(١) سبق تخريجه.

(٢) قوله: «أو صلة لـ ﴿يَكْتُمُ﴾» سقط من (ح).

وتبكيّت شديد، كأنه قال: أترتكبون الفعلَةَ الشَّعَاءَ التي هي قتلُ نَفْسٍ محرّمة، وما لكم علةٌ قَطَّ في ارتكابها إِلَّا كلمةُ الحقِّ التي نطقَ بها؛ وهي قوله: ﴿رَبِّهِ اللَّهُ﴾ مع أنه لم يُحْضَرْ لتصحيح قوله بيّنةً واحدة، ولكنَّ بيّناتٍ عدّة من عند من نَسَبَ إليه الرُّبوبيّة، وهو ربُّكم لا ربُّه وحده؟! وهو استدراجٌ لهم إلى الاعتراف به، وليلَيِّنَ بذلك جَاحَهم ويكسِرَ من سَوَرَتهم. ولك أن تُقدّرَ مضافاً محذوفاً، أي: وقت أن

لأنه دلّ على أنه منهم في القرابة، وأنه يُعلِّمهم بأن الذي ينصّحهم به هو مما هم لهم منه.

قوله: (وهو ربُّكم لا ربُّه وحده، وهو استدراجٌ لهم)، اعلم أنه قد أشار في كلامه إلى ثلاث عباراتٍ كلّها دالة على الاختصاصِ بمعونة التركيب والمقام الاستدراجي:

أحدها: قوله: «ما لكم علةٌ قَطَّ في ارتكابها إِلَّا كلمة الحق»، وذلك من قوله: ﴿أَنفَعُ لَكُمْ مِنْ دَمِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَكُمْ عِلَّةٌ يَسْتَأْذِنُ بَعْدَ الْإِذْنِ أَنْ يَقُولَ رَبِّهِ اللَّهُ﴾ حيثُ نكّرَ الرُّجُلَ وأوقع قوله: ﴿رَبِّهِ اللَّهُ﴾ علةً للقتل على سبيل التوبيخ، كأنه لم يُعلِّمْ من موسى عليه السلام إِلَّا أنه رجلٌ ما، ولم يُسمَعْ منه قولٌ إِلَّا ﴿رَبِّهِ اللَّهُ﴾، وهو عندهم أظهرُ من الشمس، وأقواله لا تُحصى، نحوه قوله تعالى: ﴿هَلْ نَدْكُرْ عَلَى رَجُلٍ يَبْتَغِيكُمْ إِذَا مَرَّ فَتَمَكَّنْ مِنْهُمْ لِي أَخْلُقَ مِنْهُمْ نَضِيبًا﴾ [سبأ: ٧] قال: «فنكروه لهم، وعرضوا عليهم الدلالة عليه كما يُدلّ على مجهولٍ في أمرٍ مجهول».

وثانيها: قوله: «لم يُحْضَرْ لتصحيح قوله بيّنةً واحدة، ولكنَّ بيّناتٍ عدّة»، وهو من جمع البيّنات، وتحليتها باللام.

وثالثها: قوله: «وهو ربُّكم لا ربُّه وحده»، وهو من تخصيصِ ذِكْرِ الرَّبِّ وإضافته إليهم، أي: الذي يدعو إليه موسى هذا المعلوم المُتميّز الذي لو قيل لكلٍّ مُميّز عاقل: مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ ليقولنَّ: الله. كما قال في «الشعراء» بعدما سأل اللّعين: ﴿وَمَارَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّكُمْ مُوقِنِينَ [الشعراء: ٢٣-٢٤].

وإليه الإشارةُ بقوله: «من عند مَنْ نَسَبَ إليه الربوبية»، ولهذا لما قال اللّعين: ﴿وَلْيَدْعُ رَبَّهُ﴾، أجاب عليه السلامُ بقوله: ﴿إِنِّي عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ﴾.

قوله: (ولك أن تُقدّرَ مضافاً محذوفاً)، عطفٌ على قوله: «لأن يقول، وهذا إنكار منه»

تقول. والمعنى: أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول من غير روية ولا فكر في أمره؟! وقوله: ﴿بِالْبَيِّنَاتِ﴾ يريد: بالبيّنات العظيمة التي عهدتموها وشهدتموها، ثم أخذهم بالاحتجاج على طريقة التقسيم، فقال: لا يخلو من أن يكون كاذباً أو صادقاً، ﴿وَإِنْ يَكُ كَذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ﴾ أي: يعود عليه كذبه ولا يتخطأه ضرره، ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضٌ﴾ ما يعدكم إن تعرّضتم له. فإن قلت: لم قال: ﴿بَعْضٌ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾ وهو نبي صادق، لا بدّ لما يعدهم أن يصيبهم كلّ لا بعضه؟ قلت: لأنه احتاج في مقابلة خصوم موسى ومناكره إلى أن يلاوصهم ويذاريهم، ويسلك معهم طريق الإنصاف في القول، ويأتيهم من جهة المناصحة، فجاء بما علّم أنه أقرب إلى تسليمهم لقوله، وأدخل في تصديقهم له وقبولهم منه، فقال: ﴿وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضٌ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾، وهو كلام المُنصِف في مقاله غير المُشْتَطِّ فيه؛ ليسمعوا منه ولا يردّوا عليه، وذلك أنه حين قرّضه صادقاً فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعدّ، ولكنه أردفه ﴿يُصِيبْكُمْ بَعْضٌ الَّذِي يَعِدْكُمْ﴾؛ ليهضمه بعض حقه في ظاهر الكلام، فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه حقه وافيّاً، فضلاً أن يتعصّب له، أو يرمي بالحصى من ورائه،

إلى قوله: «ما لكم علّة قطّ في ارتكابها إلا كلمة الحقّ»، أي: قوله: ﴿أَنْ يَقُولَ﴾ إما توبيخ على جعل قول الحقّ علّة القتل، وهو موجب للتسليم والتقليد بإضمار اللام، أو إنكار على عدم التفكير، على «أنّ» مصدرية والوقت مُقدّر.

قوله: (أنّ يلاوصهم)، الجوهرى: فلان يلاوص الشجر، أي: ينظر كيف يأتيها ليقلعها. وعن بعضهم: يقال: لا وصى القرن^(١)، إذا نظر من أيّ وجه يضربه.

قوله: (غير المُشْتَطِّ فيه)، اشتطّ في كذا: جازف فيه. والمُشْتَطُّ: هو الغالي.

قوله: (أو يرمي بالحصى من ورائه)، قيل: هو كناية عن الذبّ عنه، أي: فضلاً عن أن يذبّ عن موسى. والوراء بمعنى قدام.

(١) وفي النسخة (ط): «القرآن»، وهو خطأ.

وتقديم الكاذب على الصادق أيضًا من هذا القبيل، وكذلك قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾. فإن قلت: فعن أبي عبيدة: أنه فسر البعض بالكل، وأنشد بيت لبيد:

نَرَاكَ أُمَكْنَةَ إِذَا لَمْ أَرْضَها أَوْ يَرْتَبِطُ بَعْضُ النَّفُوسِ حِمَامِها

قوله: (وتقديم الكاذب على الصادق أيضًا من هذا القبيل)، الانتصاف: نظيره: ﴿إِنْ كَانَتْ فَمِصْنَةُ قُدٍّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَذِبِينَ﴾ [يوسف: ٢٦] قَدَّمَ مَا تُصَدِّقُ بِهِ الْمَرْأَةُ؛ لدفع التهمة وإبعاد الظن، ولم يضره تأخر المقصد لهذه الفائدة، وقريب منه: ﴿فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ﴾ [يوسف: ٧٦]^(١).

قوله: (نَرَاكَ أُمَكْنَةَ)، البيت^(٢)، أي: أترك أُمَكْنَةَ إِذَا لَمْ أَرْضَها إلى أَنْ يَرْتَبِطَ الْحِمَامُ بَعْضُ النَّفُوسِ، أي: كلها، وهو يوم القيامة، وهذا خطأ؛ لأنه أراد ببعض النفوس نفسه، أي: إلى أَنْ يَمُوتَ مَنْ هُوَ مَشْهُورٌ مَعْرُوفٌ وَلَا يَخْفَى عَلَى كُلِّ أَحَدٍ. وعليه قوله تعالى: ﴿وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٥٣]. وقال الرَّجَّاجُ: قوله: ﴿بَعْضُ الَّذِينَ يَعِدُكُمْ﴾ من لطيف المسائل؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا أَوْعَدَ وَعْدًا وَقَعَ بِأَسْرِهِ لَا بَعْضُهُ، وَحَقَّ اللَّفْظُ: «كُلُّ الَّذِي يَعِدُكُمْ»، لكنَّ هَذَا مِنْ بَابِ النَّظَرِ يَذْهَبُ فِيهِ الْمُنَاطِرُ إِلَى الْإِزَامِ الْحُجَّةِ بِأَيْسَرِ مَا فِي الْأَمْرِ، وَلَيْسَ فِيهِ نَفْيُ إِصَابَةِ الْكُلِّ. ومثله قول الشاعر:

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ وَقَدْ يَكُونُ مَعَ الْمُسْتَعَجِلِ الزَّلَلُ

إنما ذَكَرَ البعض؛ لِيُوجِبَ لَهُ الْكُلُّ، لَا أَنَّ البعض هو الكل، ولكنَّ الْقَائِلَ إِذَا قَالَ: أَقَلُّ مَا يَكُونُ لِلْمُتَأَنِّي إدراك بعض الحاجة، وأقل ما يكون للمستعجل الزلل، فقد بَانَ فَضْلُ الْمُتَأَنِّي عَلَى الْمُسْتَعَجِلِ بِمَا لَا يَقْدِرُ الْخَصْمُ أَنْ يَدْفَعَهُ^(٣). وذكر الرَّجَّاجُ فِي «آلِ عِمْرَانَ»: وَأَنْشَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ بَيْتًا غَلَطَ فِي مَعْنَاهُ، يَعْنِي هَذَا الْبَيْتَ، وَقَالَ: الْمَعْنَى: أَوْ يَعْتَلِقُ كُلَّ النَّفُوسِ حِمَامِها.

(١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٤: ١٦٢).

(٢) سبق تحريجه.

(٣) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٧٢).

وإنما المعنى: أو تَعْتَلِقُ نفسي حمامها. وفي كلام الناس: بعض يَعْرِفُك، أي: أنا أعْرِفُكَ^(١). وقال ابن الأنباري في «النزهة»: هو أبو عبيدة مَعْمَرُ بن المُنْتَنِي التَّيْمِي. وقال الجاحظ: لم يكن في الأرض خارجيًّا ولا إجماعيًّا أعلمَ بجميع العلوم من أبي عبيدة. وقال أبو العباس المَبْرَدُ: كان أبو عبيدة عالمًا بالشعر والغريب والأخبار والنسب، وصنَّفَ كتابًا في القرآن وسمَّاهُ «المجاز»^(٢).

وفي حاشية «الكشاف»: قال أبو عثمان المازني للمَبْرَدُ: سمِعْتُ أبا عبيدة يقول: ما أَكْذَبَ النَّحْوِيِّينَ عَلَى الْعَرَبِ حَيْثُ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْأَلِفَ فِي «الْعَلْقَى» لِلتَّائِيثِ، وَسَمِعْنَاهُمْ يَقُولُونَ: عِلْقَاةٌ لِلوَاحِدِ. فَقَالَ لَهُ الْمَبْرَدُ: هَلَّا قَاوَلْتَهُ؟ قَالَ: كَانَ أَجْفَى مِنْ أَنْ يَفْقَهَ مَا أَقُولُ لَهُ. والجواب عن قول أبي عبيدة: أَنَّ مَنْ جَعَلَ الْأَلِفَ لِلتَّائِيثِ لَمْ يَقُلْ فِي الْوَاحِدِ: عِلْقَاةٌ، وَمَنْ نَوَّنَ جَعَلَ الْأَلِفَ لِلْإِلْحَاقِ وَصَحَّ لَهُ أَنْ يَقُولَ: عِلْقَاةٌ^(٣). روى الجوهري عن سيبويه: علقى: نَبَتٌ، تَكُونُ وَاحِدَةً وَجَمْعًا، وَالْفُهُ لِلتَّائِيثِ فَلَا يُنَوَّنُ. قال العجاج يصفُ ثورًا:

فَحَطَّ فِي عَلْقَى وَفِي مُكُورٍ

«فَحَطَّ»: بِالْفَاءِ^(٤) وَالْحَاءِ الْمَهْمَلَةِ. «المُكُور»: ضَرَبٌ مِنَ الشَّجَرِ، بَضْمٌ الْمِيمِ وَالْكَافِ، وَالْوَاحِدُ: مَكْرٌ. وَيُرْوَى:

اسْتَنَّ فِي عَلْقَى وَفِي مُكُورٍ

اسْتَنَّ الْفَرَسُ وَغَيْرُهُ، أَي: قَمَصَ، وَهِيَ أَنْ يَرْفَعَ يَدَيْهِ وَيُدْفَعُهَا مَعًا وَيَعِجْنَ بِرِجْلَيْهِ. وفي «التقريب»: قال أبو عبيدة للمازني: ما رأيتُ ككذبِ النَّحْوِيِّينَ، يقولون: تاء التَّائِيثِ لَا تَدْخُلُ عَلَى أَلِفِهِ، وَسَمِعْتُ رُوْبَةَ يَقُولُ: وَاحِدَ عَلْقَى: عِلْقَاةٌ. فَقِيلَ لِلْمَازِنِيِّ: فَمَا

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (١: ٤١٥).

(٢) «نزهة الألباء في طبقات الأدباء» ص ٨٥.

(٣) من قوله: «ومن نون» إلى هنا، سقط من (ح).

(٤) في النسخ الخطية: «بالألف»، ولعل الصواب ما هو مثبت.

قلت: إن صحَّت الروايةُ عنه، فقد حَقَّ فيه قولُ المازنيِّ في مسألة العَلْقَى: كان أجفَى من أن يفقه ما أقولُ له، ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾ ^(٥) يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْرِفًا كَذَابًا خَذَلَهُ اللهُ وَأَهْلَكَهُ وَلَمْ يَسْتَقِمْ لَهُ أَمْرٌ، فَيَتَخَلَّصُونَ مِنْهُ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْرِفًا كَذَابًا لَمَّا هَدَاهُ اللهُ لِلنَّبْوَةِ، وَلَمَّا عَصَدَهُ بِالْبَيِّنَاتِ. وقيل: ما تولى أبو بكرٍ من رسولِ الله ﷺ كان أشدَّ من ذلك: طافَ ﷺ بالبيت، فلَقَّوه حين فرغ، فأخذوا بِمَجَامِعِ رِدَائِهِ، فقالوا له: أنتَ الذي تنهانا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا؟ فقال: «أنا ذاك»، فقام أبو بكرٍ رضي الله عنه

قلت لأبي عبيدة؟ فقال: ذاك - أي: التاء - إنما تدخلُ على لغةٍ مَنْ يقول: إِنَّ أَلْفَهَا لِلْإِحَاقِ لَا لِلتَّائِيثِ.

قوله: (يَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنْ كَانَ مُسْرِفًا)، إلى آخره، يريدُ أنْ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي﴾ الآية، تعليلٌ للشَّرْطَيْنِ وارِدُ على ذلك النمطِ ذا وجهين، أي: إِنْ يَكُ كَاذِبًا فعليه كُذْبُهُ، أي: وبِأَلْ كُذْبِهِ وَضُرُّهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ﴿مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾ ^(٥). ﴿وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كُذْبُهُ، وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ﴾ إِنْ تَعَرَّضْتُمْ لَهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ هَدَاهُ لِلْحَقِّ، وَلَوْ كَانَ مُسْرِفًا كَذَابًا لَمَّا هَدَاهُ اللهُ لِلنَّبْوَةِ وَلَمَّا عَصَدَهُ بِالْبَيِّنَاتِ.

قوله: (ما تولى أبو بكرٍ رضي الله عنه)، عن الإمام أحمد بن حنبل، عن عروَةَ بنِ الزُّبَيْرِ: «قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ»، وعن البخاري: «سَأَلْتُ عُمَرَ: أَخْبَرَنِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ الْمُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ ﷺ. قال: بينا رسولُ اللهِ ﷺ يصلي بفناء الكعبة؛ إِذْ أَقْبَلَ عُقْبَةُ ^(٦) بن أبي مُعَيْطٍ لعنه اللهُ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَفَّ ثَوْبَهُ فِي عُنُقِهِ، فَخَنَقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَأَخَذَ بِمَنْكِبِهِ، وَدَفَعَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: ﴿أَنْقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾ ^(٧).

(٥) من قوله: «وبال كذبه» إلى هنا، سقط من (ح).

(٦) في النسخ الخطية: «عروة»، والجادة ما أثبتناه، وهو على الصواب في مصادر التخريج.

(٧) أخرجه البخاري (٣٦٧٨) ومسلم (٢٣٨٩) وغيرهما.

فالتزمه من ورائه، وقال: ﴿أَنقَتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ﴾؟! رافعاً صوته بذلك، وعيناه تَسْفَحَانِ، حتى أرسلوه. وعن جعفر الصادق: أن مؤمن آل فرعون قال ذلك سرّاً، وأبو بكرٍ قاله ظاهراً.

[﴿يَقَوْمُ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ ٢٩]

﴿ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ﴾: في أرضٍ مَصْرَ عَالِينَ فيها على بني إسرائيل، يعني: أن لكم مُلْكٌ مِصر، وقد علوتم الناس، وقهرتموهم، فلا تُفْسِدُوا أَمْرَكُمْ على أنفسكم، ولا تتعرّضوا لبأسِ الله وعذابه، فإنه لا قِبَلَ لكم به إن جاءكم، ولا يَمْنَعُكم منه أحدٌ. وقال: ﴿يَنْصُرُنَا﴾ و: ﴿جَاءَنَا﴾؛ لأنه منهم في القِربة؛ وَلِيَعْلَمَهُمْ أَنَّ الذي يَنْصَحُهُمْ به هو مُسَاهِمٌ لهم فيه. ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ أي: ما أُشِيرُ عليكم برأيٍ إِلَّا بما أرى من قَتْلِهِ، يعني: لا أَسْتَصِيبُ إِلَّا قَتْلَهُ، وهذا الذي تقولونه غيرُ صواب، ﴿وَمَا أَهْدِيكُمْ﴾ بهذا الرأيِ ﴿إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ يريد: سَبِيلَ الصَّوَابِ والصَّلاح. أو ما أَعْلِمُكم إِلَّا ما أَعْلَمُ من الصَّوَابِ، ولا أَدْخِرُ منه شيئاً، ولا أُسِرُّ عنكم خلافَ ما أَظْهَرُ يعني: أن لسانه وقلبه مُتَوَاطِفَانِ على ما يقول، وقد كَذَبَ؛ فقد كان مُسْتَشْعِراً للخوف الشديد من جهة موسى، ولكنه كان يَتَجَلَّدُ، ولولا استشعاره لم يَسْتَشِرْ أحداً ولم يَقِفِ الأمرَ على الإشارة.

قوله: (فإنه لا قِبَلَ لكم به)، الراغب: قِبَلَ فلان: أي عند فلان. قال تعالى: ﴿وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ﴾^(١) [الحاقة: ٩]، وَاسْتَعَارُ للْقُوَّةِ والقُدرةِ على المُقابلة، أي: المُجازاة، فيقال: لا قِبَلَ لي بكذا، أي: لا يُمكنني أن أقابله^(٢).

(١) هذا على قراءة مَنْ كَسَرَ القافَ وفتحَ الباءَ، وهي قراءة أبي عمرو بن العلاء والكسائي ويعقوب. انظر: «إنحاف فضلاء البشر» ص ٤٢٢، و«حجّة القراءات» ص ٧١٨.

(٢) «مفردات القرآن» ص (٦٥٤).

وَقُرِئَ: (الرَّشَادُ)؛ فَعَالٌ مِنْ: رَشَدَ؛ بالكسر، كَعَلَامٍ، أَوْ مِنْ: رَشَدَ بِالْفَتْحِ كَعَبَادٍ، وَقِيلَ: هُوَ مَنْ أَرَشَدَ كَجَبَّارٍ مِنْ أَجْبَرَ. وَلَيْسَ بِذَاكَ؛ لِأَنَّ فَعَالًا مِنْ أَفْعَلَ لَمْ يَجِئْ إِلَّا فِي عِدَّةِ أَحْرَفٍ، نَحْوُ: دَرَّاكٍ وَسَارٍ وَقَصَّارٍ وَجَبَّارٍ، وَلَا يَصِحُّ الْقِيَاسُ عَلَى الْقَلِيلِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ نِسْبَةً إِلَى الرَّشَدِ، كَعَوَاجٍ وَبَتَاتٍ، غَيْرَ مَنْظُورٍ فِيهِ إِلَى فِعْلٍ.

قوله: (وَقُرِئَ «الرَّشَادُ»)، قَالَ ابْنُ جَنِّي: قرأه مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ إِمَّا مِنْ: رَشَدَ يَرَشُدُ، كَعَلَامٍ؛ مِنْ: عَلِمَ يَعْلَمُ، أَوْ مِنْ: رَشَدَ يَرَشُدُ، كَعَبَادٍ؛ مِنْ: عَبْدَ يَعْبُدُ. وَلَا يَحْمِلُ عَلَى: أَرَشَدَ يَرَشُدُ؛ لِأَنَّ فَعَالًا لَمْ يَأْتِ مِنْ أَفْعَلَ إِلَّا [فِي أَحْرَفٍ] (١) مَحْفُوظَةً، نَحْوُ: أَجْبَرَ فَهُوَ جَبَّارٌ، وَأَسَارَ فَهُوَ سَارٌّ، وَأَقْصَرَ فَهُوَ قَصَّارٌ، وَأَدْرَكَ فَهُوَ دَرَّاكٌ، عَلَى أَنَّهُمْ قَالُوا: جَبَرَهُ عَلَى الْأَمْرِ، وَقَصَّرَ عَنِ الْأَمْرِ. وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ جَبَّارٌ وَقَصَّارٌ مِنْ فَعَلَ، فَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَقَدَ فِي سَارٍّ وَدَرَّاكٍ عَلَى أَنَّهُمَا خَرَجَا بِحَرْفِ الزِّيَادَةِ فَصَارَا إِلَى سَارٍّ وَدَرَّاكٍ تَقْدِيرًا، وَإِنْ لَمْ يَخْرُجَا إِلَى اللَّفْظِ اسْتِعْمَالًا، كَمَا قَالُوا: أَبْقَلَ الْمَكَانَ فَهُوَ بَاقِلٌ، وَأَوْرَسَ الرَّمْثَ فَهُوَ وَارِسٌ، وَقَالُوا: أَلْفَحَتِ الرِّيحُ السَّحَابَ وَهِيَ لَا قِحَ. وَهَذَا عَلَى حَذْفِ هَمْزَةِ «أَفْعَلَ»، وَإِنَّمَا قِيَاسُهُ «مُلْفَحٌ»، فَعَلِيَ هَذَا خَرَجَ الرَّشَادُ، أَيِ: رَشَدَ بِمَعْنَى: أَرَشَدَ، تَقْدِيرًا لَا اسْتِعْمَالًا (٢).

فَإِنْ قِيلَ: فَإِنَّ الْمَعْنَى إِنَّمَا هُوَ عَلَى أَرَشَدَ، فَكَيْفَ أَجَزْتَ أَنْ يَكُونَ مَجِيئُهُ مِنْ: رَشَدَ أَوْ رَشَدَ، فِي مَعْنَى: أَرَشَدَ، وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ لَفْظِ: أَرَشَدَ؟

قِيلَ: الْمَعْنَى رَاجِعٌ إِلَى أَنَّهُ مُرَشِدٌ؛ لِأَنَّهُ إِذَا رَشَدَ أَرَشَدَ؛ لِأَنَّ الْإِرْشَادَ مِنْ: الرُّشْدِ فَهُوَ مِنْ بَابِ الْاِكْتِفَاءِ بِذِكْرِ السَّبَبِ عَنِ الْمُسَبَّبِ، وَعَلَيْهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوْفِحَ﴾ [الحجر: ٢٢]، أَنَّهُمَا مِنْ لَفَحَتْ هِيَ، وَإِذَا لَفَحَتْ أَلْفَحَتْ غَيْرَهَا (٣).

قوله: (كَعَوَاجٍ وَبَتَاتٍ)، أَيِ: بَيَّاعُ الْعَاجِ وَيَبَّاعُ الْبَتِّ (٤) وَهُوَ الطَّيْلَسَانُ مِنْ خَزٍّ أَوْ صَوْفٍ.

(١) قوله: «فِي أَحْرَفٍ» زِيَادَةُ مِنْ «الْمَحْتَسَبِ» يَقْتَضِيهَا السِّيَاقُ.

(٢) «الْمَحْتَسَبِ» (٢: ٢٤١-٢٤٢).

(٣) الْمَصْدَرُ السَّابِقُ (٢: ٢٤١-٢٤٢).

(٤) وَالنِّسْبَةُ إِلَيْهِ: الْبَتِّي، وَمِنْ الْمَشْهُورِينَ بِهَا: عَثْمَانُ الْبَتِّي مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، ذَكَرَهُ السَّمْعَانِيُّ فِي

«الْأَنْسَابِ» (١: ٢٨١-٢٨٢).

[﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ إِيَّيْهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾ * مِثْلَ دَابِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظَلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ ٣٠ - ٣١]

﴿مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾: مثل أيامهم؛ لأنه لما أضافه إلى الأحزاب وفسرهم بقوم نوح وعاد وثمود، ولم يلبس أن كل حزب منهم كان له يوم دمار؛ اقتصر على الواحد من الجمع؛ لأن المضاف إليه أغنى عن ذلك، كقوله:

كُلُوا فِي بَعْضِ بَطْنِكُمْ تَعْفُوا

وقال الزجاج: مثل يوم حزب حزب. ودأب هؤلاء: دؤوبهم في عملهم من الكفر والتكذيب وسائر المعاصي، وكون ذلك دائباً دائماً منهم لا يفترون عنه. ولا بد من حذف مضاف، يريد: مثل جزاء دأبهم. فإن قلت: بم انتصب ﴿مِثْلَ﴾ الثاني؟ قلت: بأنه عطف بيان لـ ﴿مِثْلَ﴾ الأول؛ لأن آخر ما تناولته الإضافة «قوم نوح»، ولو

قوله: (لأنه أضافه إلى الأحزاب)، يعني: لا بُدَّ من تقدير جمع اليوم؛ لأن الأحزاب لم يهلكوا مرة واحدة في يوم واحد، وإنما هلك كل حزب في يوم مختص به، لكن لما جاء بالتفصيل بعد الأفراد - وهو قوم نوح وعاد وثمود - قيل: ﴿يَوْمَ﴾ لأنه لم يلبس.

قوله: (يوم حزب حزب)، عن بعضهم: أفرد الحزب كما جمع اليوم في الأول، كما هو عادته من رد الأول إلى الثاني، أو العكس.

قوله: (وكون ذلك دائباً دائماً)، عطف تفسيرى على قوله: «دؤوبهم»، و«ذلك» إشارة إلى الكفر والتكذيب وسائر المعاصي.

قوله: (ولا بد من حذف مضاف) لأن ﴿مِثْلَ﴾ الثاني عطف بيان للمثل الأول، وقد ذكر فيه اليوم وهو دال على الهلاك لجزاء أعمالهم، وإليه أشار بقوله: «إن كل حزب منهم كان له يوم دمار».

قوله: (لأن آخر ما تناولته الإضافة قوم نوح)، أضاف ﴿مِثْلَ﴾ إلى ﴿دَابِ﴾ ثم إلى ﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾ وهو آخر ما تناولته الإضافة.

قُلْتُ: أَهْلَكَ اللَّهُ الْأَحْزَابَ: قَوْمَ نوح وعاد وثمود؛ لم يكن إِلَّا عَظْفَ بَيَانٍ لِإِضَافَةِ قَوْمٍ إِلَى أَعْلَامٍ، فَسَرَى ذَلِكَ الْحُكْمُ إِلَى أَوَّلِ مَا تَنَاوَلَتْهُ الْإِضَافَةُ. ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ يعني: أَنْ تَدْمِيرَهُمْ كَانَ عَذْلًا وَقِسْطًا؛ لِأَنَّهُمْ اسْتَوْجَبُوهُ بِأَعْمَالِهِمْ، وَهُوَ أَبْلَغُ مِنْ قَوْلِهِ: ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ [فصلت: ٤٦]؛ حَيْثُ جَعَلَ الْمُنْفِيَّ إِرَادَةَ الظُّلْمِ؛ لِأَنَّ مَنْ كَانَ عَنْ إِرَادَةِ الظُّلْمِ بَعِيدًا، كَانَ عَنْ الظُّلْمِ أَبْعَدُ؛ وَحَيْثُ نَكَرَ الظُّلْمَ، كَأَنَّهُ نَفَى أَنْ يَرِيدَ ظُلْمًا مَا لِعِبَادِهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَاهُ كَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧] أَي: لَا يَرِيدُ لَهُمْ أَنْ يَظْلِمُوا؛ يَعْنِي: أَنَّهُ دَمَّرَهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ.

قَوْلُهُ: (نَكَرَ الظُّلْمَ، كَأَنَّهُ نَفَى أَنْ يَكُونَ^(١) ظُلْمًا مَا)، وَلَيْسَ التَّنْكِيرُ فِي «ظَلَامٍ» مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ «ظَلَامًا» بِنَاءٌ مُبَالِغَةٌ، وَالتَّنْكِيرُ يَتَّبَعُهُ فِي التَّفْخِيمِ وَالتَّكْثِيرِ.

قَوْلُهُ: (كَمَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ [الزمر: ٧])، وَمَعْنَاهُ عَلَى مَا قَالَ: لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ رَحْمَةً لَهُمْ؛ لِأَنَّهُ يُوقِعُهُمْ فِي الْهَلَكَةِ^(٢)، وَفِيهِ: أَنَّهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ يَكْفُرُونَ وَيُوقِعُونَهَا فِي الْهَلَكَةِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: «وَمَا اللَّهُ يَرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ» مَعْنَاهُ: لَا يَرِيدُ لَهُمْ أَنْ يَظْلَمُوا فَيُوقِعُوا أَنْفُسَهُمْ بِسَبَبِهِ فِي الدَّمَارِ، وَلَكِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَعَرَّضُوا لِلدَّمَارِ فَلِذَلِكَ دَمَّرَنَاهُمْ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «يَعْنِي: أَنَّهُ دَمَّرَهُمْ لِأَنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ»، وَالْمَعْنَى عَلَى الْأَوَّلِ: جَازَيْنَاهُمْ بِالْهَلَاكِ فَعَدَلْنَا فِيهِمْ. وَعَلَى الثَّانِي: أَهْلَكْنَاهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا ظَالِمِينَ.

الْإِنْتِصَافُ: هَذَا مِنَ الطَّرَازِ الْأَوَّلِ، وَقَدْ سَبَقَ مِنْ إِبْطَالِهِ مَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَتِهِ^(٣).

وَقُلْتُ: إِنَّ مُؤْمِنَ آلِ فِرْعَوْنَ لَمَّا نَصَحَ الْقَوْمَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَنْقُضُوا رِجَالًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ وَأَبْتَتْ أَنَّهُ نَبِيٌّ صَادِقٌ ثَابِتَةٌ نُبُوَّتُهُ، وَاجِبٌ اتِّبَاعُهُ، وَمَا قَصَرَ فِي النَّصْحِ وَإِرْشَادِ طَرِيقِ الْإِيمَانِ إِلَى أَنْ انْتَهَى إِلَى قَوْلِهِ: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾، وَمَا زَادَ اللَّعِينُ عَلَى مَا بَدَأَ أَوَّلًا: ﴿مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى﴾ أَي: مَا أَشِيرُ عَلَيْكُمْ إِلَّا بِمَا أَرَى مِنْ

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِي «الْكَشَافِ»: «يَرِيدُ».

(٢) انْظُرْ مَا تَقَدَّمَ ص ٣٤٤.

(٣) «الْإِنْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكَشَافِ» (٤: ١٦٥).

[﴿وَيَقَوْمٍ إِنَّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ النَّادِ﴾ * يَوْمَ تُؤْلَوْنَ مَذْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾ غافر: ٣٢-٣٣]

(التنادي) ما حكى الله في سورة الأعراف من قوله: ﴿وَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ﴾ [الأعراف: ٤٤]، ﴿وَنَادَى أَصْحَابَ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ [الأعراف: ٥٠]، ويجوز أن يكون تَصَايُحُهُم بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ. وقرئ بالتشديد، وهو أن يندب بعضهم من بعض؛ كقوله: ﴿يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ﴾ [عبس: ٣٤]. وعن الضحاك: إذا سمعوا زفير النار ندوا هرباً، فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا ملائكة صُفُوفاً، فينأون هم يموج بعضهم في بعض، إذ سمعوا مُنَادِيًا: أقبلوا إلى الحساب. ﴿تُؤْلَوْنَ مَذْبِرِينَ﴾ عن قتادة: مُنْصَرِفِينَ عن موقفِ الحساب إلى النار. وعن مجاهد: فَارِّينَ عن النار غير مُعْجِزِينَ.

القتل، فحينئذِ أيس المؤمن واستشعر الخوف وأيقن أن حُجَّةَ الله لزمتهم، قال: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ﴾، لأنه تعالى بعث إليهم الرُّسُلَ مصحوباً بالبينات كرسولكم فلم يؤمنوا، فدمرهم الله، ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾.

وينصُرُهُ ما ذكره محيي السُّنة: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ أي: لا يهلكهم قبل اتخاذ الحُجَّةِ عليهم^(١). يعني: عبَّرَ عن سُنَّةِ الله الجارية - وهي إرادة بعثه الرُّسُلِ إلى الأُمَمِ حتى إن أهلكهم لا يقولوا: ﴿مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ﴾ [المائدة: ١٩] فنحنُ مظلومون - بقوله: ﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ﴾ أي: الله لا يريد الإهلاك قبل اتخاذ الحُجَّةِ، وقد بعث إليهم وإليكم الحُجَّةَ.

وظهر أن قول المصنّف: «لا يريدُ لهم أن يظلموا» مما ينبو عنه المقام، وقضية مذهبِهِ جَرَّهُ إِلَيْهِ.

قوله: (وَقُرِئَ بالتشديد)، قال ابن جني: وهي قراءة ابن عباس والضحاك والكلبي، وهو «تفاعل» مصدر «تَنَادَى القوم»، أي: تفرقوا، من قولهم: نَدَّ يَنْدُ، كَنَفَرَ يَنْفِرُ، وتنادوا كتنافروا. والتناد كالتنافر، وأصله: التنادد، فأدغم^(٢).

(١) «معالم التنزيل» (٧: ١٤٧).

(٢) «المحتسب» (٢: ٢٤٣).

[وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ * الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿٣٥-٣٤﴾]

هو يوسف بن يعقوب عليهما السلام. وقيل: هو يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب. أقام فيهم نبياً عشرين سنة. وقيل: إن فرعون موسى هو فرعون يوسف، عُمر إلى زَمَنِهِ. وقيل: هو فرعون آخر. وبَّخهم بأن يوسف أتاكم بالمعجزات فشككتهم فيها، ولم تزالوا شاكِّين كافرين، ﴿حَتَّىٰ إِذَا﴾ ﴿قُبِضَ﴾ ﴿قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ ﴿حَكَمَا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ مِنْ غَيْرِ بُرْهَانٍ، وَتَقْدِمَةٍ عَزَمَ مِنْكُمْ عَلَىٰ تَكْذِيبِ الرِّسْلِ، فَإِذَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ جَحَدْتُمْ وَكَذَّبْتُمْ بِنَاءً عَلَىٰ حُكْمِكُمُ الْبَاطِلِ الَّذِي أُسِّسْتُمُوهُ، وَلَيْسَ قَوْلُهُمْ: ﴿لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ بتصديق لرسالة يوسف، وكيف وقد شكُّوا فيها وكَفَرُوا بها! وإنما هو تكذيبٌ لرسالة مَنْ بعده مضمومٌ إلى تكذيبِ رسالته. وَقُرِئَ: (أَلَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ) على إدخال همزة الاستفهام على حرفِ النفي، كَأَنَّ بَعْضَهُمْ يُقَرِّرُ بَعْضًا بِنَفْيِ الْبَعْثِ. ثم قال: ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ﴾ أي: مثل هذا الخِذْلَانِ الْمُبِينِ يَخْذِلُ اللَّهُ كُلَّ مُسْرِفٍ فِي عِصْيَانِهِ مُرْتَابٍ فِي دِينِهِ، ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ بَدَلٌ مِنْ ﴿مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾. فَإِنْ قُلْتَ: كيف جاز إبداله منه وهو جمعٌ وذاك موحِّدٌ؟ قُلْتَ:

قوله: (وتقدمة عزم)، عطفٌ على قوله: «حَكَمَا»، ومفعولٌ له أو مفعولٌ مُطْلَقٌ.

قوله: (وإنما هو تكذيب)، يعني: قولهم: ﴿لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا﴾ [غافر: ٣٤] ليس فيه أنهم أثبتوا رسالة يوسف، بل فيه أنهم شكُّوا فيه وضجُّوا منه، حتى إذا هلك قالوا: خلصنا من هذا المُدَّعِي الزَّاعِمِ أَنَّهُ رَسُولٌ وَلَنْ يَجِيَّءَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ.

قوله: (كَأَنَّ بَعْضَهُمْ يُقَرِّرُ بَعْضًا)، يعني: دَخَلَتْ همزة التقرير على حرفِ النفي لدلالة أن كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ كَانَ يُقَرِّرُ صَاحِبَهُ بِنَفْيِ الْبَعْثِ.

لأنه لا يريد مُسْرِفًا واحدًا، فكأنه قال: كلُّ مُسْرِف. فإن قلت: فما فاعل ﴿كَبُرَ﴾؟ قلت: ضمير ﴿مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ﴾. فإن قلت: أما قلت: هو جمع؛ ولهذا أبدلت منه ﴿الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ﴾؟ قلت: بلى هو جمع في المعنى، وأما اللفظ فمُوحَّد، فحُمِلَ البدل على معناه، والضميرُ الراجع إليه على لفظه، وليس يبدع أن يُحْمَلَ على اللفظ تارةً وعلى المعنى أخرى، وله نظائر، ويجوز أن يُرْفَعَ ﴿الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ﴾ على الابتداء، ولا بدَّ في هذا الوجه من حذفِ مضافٍ يرجع إليه الضميرُ في ﴿كَبُرَ﴾، تقديره: جدالُ الذين يُجادِلون كَبُرَ مَقْتًا، ويَحْتَمِلُ أن يكونَ ﴿الَّذِينَ يُجَدِّلُونَ﴾ مبتدأً، و﴿يَغَيِّرُ سُلْطَنَ أَتْنَهُمْ﴾ خبرًا، وفاعلُ ﴿كَبُرَ﴾ قوله: ﴿كَذَلِكَ﴾ أي: كَبُرَ مَقْتًا مثل ذلك

قوله: (وليس يبدع أن يُحْمَلَ على اللفظ تارةً وعلى المعنى أخرى)، الانتصاف: فيما ذكره عَوْدٌ إلى معاملةِ اللفظِ من بعد مُعاملةِ معناه وأهلِ العربيةِ يَحْتَنِبُونَهُ، والأولى ألا يُعْتَمَدَ في إعرابِ القرآنِ عليه، والصوابُ أن فاعِلَ ﴿كَبُرَ﴾ ضميرُ مصدرِ ﴿يُجَدِّلُونَ﴾، أي: كَبُرَ جدالُهم مَقْتًا، أو يُجْعَلُ ﴿الَّذِينَ﴾ مبتدأً بتقديرِ حذفِ المضاف، أي: جدالُ الذين يجادلون، والضميرُ في «كَبُرَ» يعودُ إلى الجدالِ المحذوف، والجملةُ مبتدأٌ وخبر. ومثله في حذفِ المضافِ وعَوْدِ الضميرِ إليه: «أَجْعَلْتُمْ سَقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ» [التوبة: ١٩] في أحدِ تأويليه، وهو: أَجْعَلْتُمْ أَهْلَ سَقَايَةِ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ أَمَنَ بِاللَّهِ^(١). ومثله كثير. وفيه ما يوجبُ السلامة عما ذكره، فالأولى العدولُ عنه^(٢).

وقلت: ولعلَّ في قوله: «وليس يبدع أن يُحْمَلَ» إشارةً إلى هذا المعنى.

قوله: (وفاعلُ ﴿كَبُرَ﴾ قوله: ﴿كَذَلِكَ﴾)، قيل: فعلى هذا قد تقدَّم التمييزُ على الفاعِلِ، ومثله جائز. قال المَرْزُوقِيُّ في قوله:

أرى كُلَّ أرضٍ دَمَّتْهَا وإنْ مَضَتْ لها حِجَجٌ يَزِدَادُ طِبًّا تُرَابُهَا

(١) من قوله: «أحد تأويليه» إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٤: ١٦٦).

الجدال، و﴿يَطِيعُ اللَّهَ﴾ كلامٌ مستأنفٌ، ومَنْ قال: كَبُرَ مَقْتًا عند الله جدالهم، فقد حَذَفَ الفاعلَ، والفاعلُ لا يَصِحُّ حذفُهُ. وفي ﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾ ضربٌ من التعجُّب والاستعظام لجدالهم، والشهادة على خُروجه من حَدٍّ أشكَّاله من الكبائر. وقرئ: (سُلْطَان) بضم اللام. وقرئ: (قلب) بالتونين. ووُصِفَ القلبُ بالتكَبُّر والتجَبُّر، لأنه مركزُهما ومنبعُهما، كما تقول: رَأَتْ العَيْنُ، وسمعتِ الأذنُ، ونحوه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣]، وإن كان الإثمُ هو الجُمْلَةُ. ويجوزُ أن

إنه يجوزُ تقديمُ التمييزِ على الفاعلِ، وليس في جوازِهِ خلافٌ^(١).

قوله: (فقد حذفَ الفاعلَ، والفاعلُ لا يَصِحُّ حذفُهُ)، قيل: فيه نظر. قال أبو البقاء: يجوزُ أن يكونَ الخبرُ ﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾، أي: كَبُرَ قولهم مَقْتًا^(٢).

وقلت: وإذا جازَ في قوله تعالى: ﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ﴾ [القيامة: ٢٦] ذلك، وقد قال: الضميرُ في ﴿بَلَغَتْ﴾ للنفسِ، وإن لم يَجِرْ لها ذكر؛ لأنَّ الكلامَ الذي وقعت فيه يدُلُّ عليها^(٣). وتقولُ العربُ: أُرْسَلْتُ، أي: السَّماءُ، يريدون: جاءَ المَطَرُ، فلأنَّ يجوزَ هذا الدلالةُ ﴿الَّذِينَ يُجَادِلُونَ﴾ على جدالهم أخرى. وقوله: «كلامٌ مُستأنفٌ» كأنه لما قيل: ﴿كَبُرَ مَقْتًا﴾ مثلاً جدالِ الذين يُجادلون^(٤) في آياتِ الله، قيل: فما يفعلُ الله بهم إذن؟ قيل: يطِيعُ الله على قلوبهم، فوضع ﴿كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ﴾ موضعَ الضميرِ إشعارًا بأنَّ المُجادِلَ في آياتِ الله بغيرِ علمٍ مُتَكَبِّرٌ جبار.

قوله: (وَقُرِئَ: «قَلْبٍ»)، بالتونين: أبو عمرو وابن ذكوان، والباقون: بغيرِ تنوين^(٥).

قوله: (ونحوه قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ﴾ [البقرة: ٢٨٣])، أي: كما أَسَنَدَ الإثمُ إلى

(١) «شرح الحماسة» للمرزوقي (١: ٩٣٠).

(٢) «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١١١٩).

(٣) انظر: (١٦: ١٧٣).

(٤) من قوله: «على جدالهم أخرى» إلى هنا، سقط من (ح).

(٥) ولتنام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٦٣٠، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣١٤).

يكون على حذف المضاف، أي: على كل ذي قلب متكبر، تجعل الصفة لصاحب القلب.

[﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكْفُرُونَ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ * أَتَسْبَبُ السَّمَوَاتِ فَأَطْلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأَظُنُّهُ كَذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ﴾ ٣٦ - ٣٧]

قيل: الصرح: البناء الظاهر الذي لا يخفى على الناظر وإن بعد، اشتقوه من صرح الشيء؛ إذا ظهر، وأسباب السماوات: طرقها وأبوابها وما يؤدي إليها، وكل ما أذاك إلى شيء فهو سبب إليه، كالرشاء ونحوه. فإن قلت: ما فائدة هذا التكرير؟ ولو قيل: لعلِّي أبلغ أسباب السماوات! قلت: إذا أبهم الشيء ثم أوضح كان تفخيماً لشأنه، فلما أراد تفخيماً ما أمل بلوغه من أسباب السماوات أبهمها ثم أوضحها؛ ولأنه لما كان بلوغها أمراً عجبياً أراد أن يورده على نفس متشوقة إليه؛ ليُعطيهِ السامع حقه من التعجب، فأبهمه ليشوف إليه نفس هامان، ثم أوضحه. وقرأ: ﴿فَأَطْلِعَ﴾ بالنصب على جواب الترجي، تشبيهاً للترجي بالتمني. ومثل ذلك التزيين وذلك الصد

القلب وهو للجملة من الروح والبدن والقلب للتأكيد، كذلك التكبر مُسندٌ إلى القلب، وهو للجملة؛ لأن القلب رئيس الأعضاء، وكتان الشهادة ومنشأ الكبير منه.

قوله: (على نفس متشوقة)، يروى بالفاء والقاف. عن بعضهم: شاف الشيء: صقله. ويقال: شفت الشيء: جلوته. التشوف: التطلع. وتشوفت المرأة: تزينت.

اطلعه إليه، أي: صعد. وطلع الجبل كذلك.

قوله: (﴿فَأَطْلِعَ﴾ بالنصب)، حفص، والباقون: برفعها^(١).

قوله: (تشبيهاً للترجي بالتمني)، لأن الترجي: طلب ما يُتوقع حصوله، والتمني:

(١) نسقاً على قوله ﴿أَبْلُغُ﴾ فالمعنى: «العلي أبلغ ولعلي أطلع» انتهى من «حجة القراءات» ص ٦٣١.

﴿زَيْنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ وَصَدَّ عَنِ السَّبِيلِ﴾، والمزَيْن: إِمَّا الشَّيْطَانُ بوسوسته، كقوله: ﴿وَزَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ﴾ [النمل: ٣٤]، أو الله تعالى على وجه التسيب؛ لأنه مَكَّن الشَّيْطَانَ وَأَمْهَلَهُ، ومثله: ﴿زَيْنًا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ﴾ [النمل: ٤]. وقرئ: (وَزَيْنَ) له (سُوءَ عَمَلِهِ) على البناء للفاعل، والفعل لله عزَّ وجلَّ، دَلَّ عليه قوله: ﴿إِلَى إِلَهِ مُوسَى﴾؛ و(صَدَّ) بفتح الصاد، وضمِّها، وكسرها، على نقل حركة العين إلى الفاء، كما قيل: قِيلَ. والتَّبَابُ: الخُسران والهِلاك. وَصَدَّ: مصدرٌ معطوف على ﴿سُوءَ عَمَلِهِ﴾، وَصُدُّوا هو وقومُه.

[﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَنْقُومُ اتَّبِعُونِ أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ * يَنْقُومُ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَّعَ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ﴾ ٣٨ - ٣٩]

قال: ﴿أَهْدِيكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ فأَجَلَّ لهم، ثم فَسَّرَ فافتتح بذكر الدنيا وتصغير شأنها؛ لأنَّ الإِخْلَادَ إليها هو أَصْلُ الشَّرِّ كُلِّهِ، ومنه يَتَشَعَّبُ جَمِيعُ مَا يُوْدِّي إِلَى

طلبُ ما لا يمكنُ حصولُه، نحو: لَيْتَ الشَّبابَ يعود. قال الرَّجَّاجُ: المعنى: لعلِّي أبلغُ الذي يُؤدِّيَنِي إِلَى إِلَهِ مُوسَى، وإِنَّمَا قُلْتُ هَذَا عَلَى دَعْوَى مُوسَى، لَا أَنِّي عَلَى يَقِينٍ مِنْ ذَلِكَ^(١).

قوله: (على نقل حركة العين إلى الفاء)، أي: أَصْلُهُ: صَدَّدَ؛ مَجْهُولًا، نَقَلَ كسرة الدَّالِ إِلَى الصَّادِ، وَصَدَّ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ لازِمًا أَوْ مُتَعَدِّيًا. وَالْفِعْلُ لِفِرْعَوْنَ، أي: صَدَّ النَّاسَ عَنِ الْإِيمَانِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْفَاعِلُ اللهُ تَعَالَى، أي: صَدَّهُ اللهُ عَنِ إِبْطَالِ أَمْرِ مُوسَى، وَقِيلَ: عَنِ نَبَأِ الصَّرْحِ.

قوله: (والتَّبَابُ: الخُسران والهِلاك)، الرَّاعِبُ: التَّبُّ وَالتَّبَابُ: الاستمرار في الخُسران. يُقَالُ: تَبَّ لَهُ وَتَبَّ لَهُ وَتَبَّيْتُهِ، إِذَا قُلْتَ لَهُ ذَلِكَ، وَلِتَضْمُنِ الاستمرار قيل: اسْتَبَّ لِفُلَانٍ كَذَا، أي: اسْتَمَرَ. وَ﴿تَبَّتْ يَدَايَ لِهَبٍ وَتَبَّ﴾ [المسد: ١] أي: اسْتَمَرَّتْ فِي الْخُسران^(٢).

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٧٥).

(٢) «مفردات القرآن» ص ١٦٢.

سخط الله ويجلبُ الشقاوة في العاقبة، وثنى بتعظيم الآخرة والاطلاع على حقيقتها، وأنها هي الوطن والمستقر، وذكر الأعمال سيئها وحسنها وعاقبة كل منهما؛ ليثبت عمّا يتلف، ويُشيط لما يُزلف، ثم وازن بين الدعوتين: دعوته إلى دين الله الذي ثمرته النجاة، ودعوتهم إلى اتخاذ الأنداد الذي عاقبته النار، وحذر، وأندر، واجتهد في ذلك واحتشد، لا جرم أن الله استثناه من آل فرعون، وجعله حجة عليهم وعبرة للمعتبرين، وهو قوله: ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّكْرُومًا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٥]. وفي هذا أيضًا دليلٌ بين على أن الرجل كان من آل فرعون.

قوله: (أن الله استثناه من آل فرعون)، أي: اختاره منهم وجعله داعيًا إلى الله ونجاةً مما حلَّ بهم من سوء العذاب، وذلك قوله: ﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَّكْرُومًا﴾

المغرب: يُقال: ثنى العود، إذا حناه وعطفه؛ لأنه ضمُّ أحد طرفيه إلى الآخر، ثم قيل: ثناه عن وجهه، إذا كفه وصرفه؛ لأنه مُسَبَّبٌ عنه. ومنه: استثنيت الشيء، رَوَيْتُهُ لِنَفْسِي. والاسم: الثُّنْيَا بوزن الدنيا، ومنه الحديث: «مَنْ اسْتَثْنَى فَلَهُ ثُنْيَاهُ»^(١)، أي: ما استثناه. والاستثناء في الاصطلاح: إخراج الشيء مما دخل فيه غيره؛ لأنَّ فيه كفاً ورداً عن الدخول، والاستثناء في اليمين أن يقول الحالف: إن شاء الله؛ لأنَّ فيه ردَّ ما قاله بمشيئة الله تعالى^(٢).

قوله: (في هذا أيضًا دليلٌ بين على أن الرجل كان من آل فرعون)، إشارة إلى ما سبق له في تفسير قوله تعالى: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ﴾ وهو قوله: «وقول المؤمن: ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِنْ جَاءَنَا﴾ دليلٌ ظاهرٌ على أنه يتنصَّحُ قومه»، يعني: كما كان في تلك الآية دلالة ظاهرة على أن المؤمن من آل فرعون، كذلك في هذه الآية؛ لإضافة القوم إلى نفسه مرتين. وقوله: «أتبعوني» ولم يقل: اتبعوا موسى، وسلوك طريقه الإجمال والتفصيل، والمبالغة في التحذير والإنذار؛ لأنَّ مثل هذه النصيحة وإحاضها قلما يصدر من الأجانب، كما

(١) أخرجه ابن ماجه (٢١٠٤) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو في «السنن الكبرى» للنسائي (٤٧٥١) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(٢) «المغرب في ترتيب المغرب» (١: ١٢٤).

وَالرَّشَادُ: نَقِيضُ الْغَيِّ. وفيه تعريضٌ شبيهٌ بالتصريح أن ما عليه فرعون وقومه هو سبيلُ الغيِّ.

[مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْفَقَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٤٠﴾]

﴿فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا﴾؛ لأنَّ الزيادة على مقدار جزاء السيئة قبيحة؛ لأنها ظلم، وأما الزيادة على مقدار جزاء الحسنة فحسنة؛ لأنها فضل. قُرى: ﴿يَدْخُلُونَ﴾، و﴿يَدْخُلُونَ﴾. ﴿بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ واقعٌ في مُقابلة ﴿إِلَّا مِثْلَهَا﴾، يعني: أنَّ جزاء السيئة لها حسابٌ وتقدير؛ لئلاَّ يزيد على الاستحقاق، فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير

قال: «وإنهم قَوْمُهُ وعشيرته، ونصيحتهم عليه واجبة، وسرورهم سروره، وغمُّهم غمُّه»، ثم إدخال الفاء الفصيحة بعد الفراغ من النصيحة تميم للمقصود، يعني: لما فرغ من النصيحة قصدوا إهلاكه ومكروا وهموا بتعذيبه، فوفاؤه الله مما همُّوا به، ورجع كيدهم إلى نُحورهم.

قوله: (وَالرَّشَادُ: نَقِيضُ الْغَيِّ)، الراغب: الرَّشْدُ والرَّشْدُ: خلافُ الْغَيِّ، يُسْتَعْمَلُ استعمالَ الهداية، قال تعالى: ﴿لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ﴾ [البقرة: ١٨٦] وقال بعضهم: الرَّشْدُ - بالفتح - أَخْصَصْ، فَإِنَّ الرَّشْدَ - بِالضَّمِّ - يُقَالُ فِي الْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ، وَبِالْفَتْحِ فِي الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْأُخْرَوِيَّةِ، وَالرَّاشِدُ وَالرَّشِيدُ يُقَالُ فِيهِمَا^(١).

قوله: ﴿يَدْخُلُونَ﴾ و﴿يَدْخُلُونَ﴾، ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر: «يَدْخُلُونَ»؛ بضمَّ الياء وفتح الحاء، والباقون: بفتح الياء وضمَّ الحاء^(٢).

قوله: (فأما جزاء العمل الصالح فبغير تقدير)، قال القاضي: ولعلَّ تقسيمَ الْعَمَالِ، وَجَعَلَ الْجَزَاءَ اسْمِيَّةً مُصَدَّرَةً بِاسْمِ الْإِشَارَةِ، وَتَفْضِيلَ الثَّوَابِ لِتَغْلِيْبِ الرَّحْمَةِ، وَجَعَلَ الْعَمَلَ عُمْدَةً وَالْإِيمَانَ حَالًا؛ لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي عِتَابِ الْعَمَلِ، وَأَنَّ ثَوَابَهُ أَعْلَى مِنْ ذَلِكَ^(٣).

(١) «مفردات القرآن» ص ٣٥٤.

(٢) لتمام الفائدة انظر: «حجّة القراءات» ص ٦٣٢، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣١٧).

(٣) «أنوار التنزيل» (٥: ٥٨).

وحساب، بل ما شئت من الزيادة على الحق والكثرة والسعة.

[﴿وَيَقَوْمٌ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ وَتَدْعُونِي إِلَى النَّارِ * تَدْعُونِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأَشْرِكُ بِهِ، مَا لَيْسَ لِي بِهِ، عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفْرِ﴾ ٤١-٤٢]

فإن قلت: لم كرر نداء قومه؟ ولم جاء بالواو في النداء الثالث دون الثاني؟ قلت: أما تكرير النداء: ففيه زيادة تنبيه لهم وإيقاظ عن سنة الغفلة. وفيه: أنهم قومه وعشيرته، وهم فيما يُوبقُهُم، وهو يعلم وجه خلاصهم، ونصيحتهم عليه واجبة، فهو يتحرّن لهم ويتلطّف بهم، ويستدعي بذلك أن لا يتهموه، فإن سرورهم سروره، وغمهم غمه؛ وينزلوا على تنصيحهم، كما كرر إبراهيم - صلى الله عليه - في نصيحة أبيه: ﴿يَتَابَتِ﴾ [مريم: ٤٢-٤٥]. وأما المجيء بالواو العاطفة: فلأن الثاني داخل على كلام هو بيان للمجمل وتفسير له، فأعطى الداخل عليه حكمه في امتناع دخول الواو، وأما الثالث: فداخل على كلام ليس بتلك المثابة. يقال: دعاه إلى كذا ودعاه له، كما

قوله: (وهم فيما يُوبقُهُم)، أي: فيما يُهلك أنفسهم، «هم» مبتدأ، و«فيما يُوبقُهُم» خبر. قوله: (وأما الثالث فداخل على كلام ليس بتلك المثابة)، يعني: قوله: ﴿وَيَقَوْمٌ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجْوَةِ﴾ ليس من جنس الكلام المُفسّر، وهو ﴿أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾ فجاء بالعطف ليكون عطفًا على قوله: ﴿وَيَقَوْمٌ أَتَّبِعُونَ﴾، أتاها بنوعين من الكلام:

أحدهما: في الترغيب عن الدنيا وتصغير شأنها، والتحريض على الاطلاع على حقيقة الآخرة وتعظيم شأنها، وعلى ما يُقرّبهم إليها من الأعمال الصالحة، وما يُبعدهم عنها من الأعمال السيئة.

وثانيهما: في بيان مجادلة جرت بينهم وبينه، وأنه محق وأنهم مُبطلون، وختمها بما يُنبئ عن المارقة بالكليّة، وتحقّق اعتزاله عنهم وتدميرهم، وهو قوله: ﴿فَسَدِّدْ كُرُوتَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ﴾. وقال القاضي: كرّر نداءهم إيقاظًا لهم عن سنة الغفلة، واهتمامًا بالمُنَادَى له، ومبالغة في توبيخهم على ما يقابلون به نصحه،

تقول: هداه إلى الطريق وهداه له. ﴿بِهِ عِلْمٌ﴾ أي: برؤيئته، والمراد بنفي العلم: نفي المعلوم، كأنه قال: وأشرك به ما ليس بإله، وما ليس بإله كيف يصح أن يُعلم إلهًا؟

[لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَبْنَاءُ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ * فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ﴿٤٣-٤٤﴾]

﴿لَا جَرَمَ﴾ سياقه على مذهب البصريين: أن يجعل ﴿لَا﴾ ردًا لما دَعَاهُ إليه قومه،

وعطف ﴿مَا لِيَ أَدْعُوكُمْ﴾ على النداء الثاني الداخل على ما هو بيان لما قبله لا على الأول، فإن ما بعده أيضًا تفسير لما أُجْمِلَ فيه تصريحًا وتعريضًا^(١).

وقلت: يابى أن يكون الثاني داخلا في البيان لما فيه من الغلظة والوعيد إلى حلول الدمار وتصريح المُنْتَارِكَةِ، وقد مرَّ غير مرة أنَّ دَابَّ الأنبياء والداعين إلى الله سلوكُ طريق الملائفة، وسبيل إرخاء العنان في الدعوة، ثم إذا أيقنوا أنَّ ذلك النوع لا يجدي فيهم اتُّوا بالتوبيخ والتغليظ، ثم بعده بما يؤذِنُ بالمُنْتَارِكَةِ والإقنات، وبتَحَقُّقِ الفصلِ بالهلاك والدمار. كذلك سلك هاهنا، ولهذا قال: «وأما الثالثُ فداخلٌ على كلامٍ ليس بتلك المثابة»، وبيِّنًا مغزاه.

قوله: (والمراد بنفي العلم بنفي المعلوم)، أي: هو من باب نفي الشيء بنفي لازمه على سبيل الكناية. وعن بعضهم: نفي العلم عن الخاص - بناءً على الدليل الواضح الشامل للكل - يكون نفياً للعلم عن الكل.

قوله: (أن يجعل ﴿لَا﴾ ردًا لما دَعَاهُ إليه قومه)، قال الزَّجَّاج في سورة «هود»: قال المُفَسِّرُونَ: المعنى: حقًا إنهم في الآخرة هم الأخسرون^(٢). وَزَعَمَ سَيِّوِيَّةُ أَنَّ «جَرَمَ» بمعنى «حق»، قال الشاعر:

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٥٨).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٣: ٤٥٠).

و﴿جَرَمَ﴾: فعل بمعنى حَقَّ، و﴿أَنَّ﴾ مع ما في حَيْزِهِ فاعله، أي: حَقَّ ووجب بطلانُ دعوته. أو بمعنى: كَسَبَ، من قوله تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا﴾ [المائدة: ٢] أي: كَسَبَ ذلك الدَّعَاءُ إليه بطلانَ دعوته، على معنى: أنه ما حصل من ذلك إِلَّا ظهورُ بطلانِ دعوته. ويجوزُ أن يقال: إنَّ «لا جَرَمَ» نظيرُ «لا بدَّ»، فَعَلٌّ من الجَرَمِ؛ وهو القَطْعُ، كما أنَّ بُدًّا فُعلٌ من التَّبْدِيدِ؛ وهو التفرُّيقُ،

ولقد طَعَنْتُ أبا عُبَيْدَةَ طَعْنَةً جَرَمْتُ فَرَازَةَ بَعْدَهَا أَن يَغْضَبُوا^(١)

أي: حَقَّتْ فَرَازَةُ بالغضب. ومعنى «لا» نفْيٌ لما ظَنُّوا أنه يَنْفَعُهُمْ، كأنَّ المعنى: لا يَنْفَعُهُمْ ذلك، جَرَمَ في الآخِرَةِ هُمُ الْآخِسُونَ، أي: كَتَبَ ذلك الْفِعْلُ لَهُمُ الْخُسْرَانَ. وعن بعضهم: «لا» هاهنا كـ «لا»؛ في «لا أُقْسِمُ» في أنه رَدُّ لِكَلَامٍ سَابِقٍ^(٢).

قوله: (و﴿أَنَّ﴾ مع ما في حَيْزِهِ فاعله)، أي: «ما» في ﴿أَنَّمَا﴾ بمعنى: الذي، أي: حَقَّ وثبتَ أنَّ الذي تدعونني إليه ليس له دعوة، ولما كَانَ معنى قوله: ﴿لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ﴾ قريباً من معنى: بَطَلَ دَعْوَتُهُ، رَجَعَ تلخيصُ المعنى إلى أنه حَقَّ وثبتَ بطلانُ دعوته؛ لما سيجيء بُعِيدَ هذا أنَّ معناه: إنَّ ما تدعونني إليه ليس له دعوةٌ إلى نفسه قط، إلى قوله: «ولو كَانَ حيواناً ناطقاً لَضَجَّ من دُعَائِكُمْ».

قوله: (أي: كَسَبَ ذلك الدَّعَاءُ إليه بطلانَ دعوته)، «ذلك الدَّعَاءُ»: فاعل «كَسَبَ»، وهو معنى قوله: ﴿أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ﴾ وقوله: «بطلانَ دعوته» معنى قوله: ﴿لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ﴾ في الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ، والضميرُ راجع إلى المدَّعُوِّ الذي في قوله: ﴿لَا كُفْرًا بِاللَّهِ وَأُشْرَكَ بِهِ﴾.

قوله: (نظيرُ «لا بُدَّ»)، فعلى هذا ﴿جَرَمَ﴾ اسم «لا»^(٣)، و﴿جَرَمَ﴾ مرفوعُ المحلِّ مبتدأ، والخبر ﴿أَنَّمَا تَدْعُونِي إِلَيْهِ﴾.

(١) «كتاب سيبويه» (٣: ١٣٨). ووقع فيه: «أبا عُيَيْنَةَ» وهو الصواب، يعني: أبا عُيَيْنَةَ حصن بن حذيفة ابن بدر الفَزَارِيِّ.

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٣: ٤٥٠).

(٣) في الأصول الخطية: «فلا»، وصَوَّنَاهُ بحسب السياق.

فكما أن معنى: لا بُدَّ أنك تفعل كذا، بمعنى: لا بُعْدَ لك من فعله، فكذلك ﴿لَا جُرْمَ أَنْ لَكُمْ النَّارُ﴾ [النحل: ٦٢]، أي: لا قَطْعَ لذلك، بمعنى: أنهم أبداً يَسْتَحِقُّونَ النَّارَ لا انقطاعاً لاستحقاقهم، ولا قَطْعَ لِبُطْلان دعوة الأصنام، أي: لا تزال باطلة لا يَنْقَطِعُ ذلك فَيَنْقَلِبُ حقاً. ورُوي عن العرب: لا جُرْمَ أنه يَفْعَلُ، بضم الجيم وسكون الراء، بزنة «بُدَّ»، وفُعل وفَعَلَ أخوان، كُرْشِدٍ وَرَشَدٍ، وعُذْمٌ وَعَدَمٌ. ﴿لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ﴾ معناه: أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة إلى نفسه قط، أي: من حق المعبود بالحق أن يدعو إلى طاعته، ثم يدعو العباد إليها إظهاراً لدعوة ربهم، وما تدعون إليه وإلى عبادته لا يدعو هو إلى ذلك ولا يدعي الربوبية، ولو كان حيواناً ناطقاً لَصَجَّ من دُعائكم. وقوله: ﴿فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ﴾ يعني: أنه في الدنيا جهادٌ لا يستطيع شيئاً من دعاء غيره، وفي الآخرة: إذا أنشأ الله حيواناً، تبرأ من الدُّعَاةِ إليه ومن عبَدته. وقيل: معناه: ليس له استجابة دعوة تنفع في الدنيا ولا في الآخرة. أو: دعوة مستجابة. جعلت الدعوة التي لا استجابة لها ولا منفعة كلاً دعوة. أو سُمِّيَتِ الاستجابة باسم الدعوة، كما سُمِّيَ الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قولهم: كما تدينُ تُدان. قال الله تعالى: ﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ [الرعد: ١٤]. ﴿الْمُسْرِفِينَ﴾ عن قتادة: المشركين. وعن مجاهد:

قوله: (ثم يدعو العباد إليها)، يعني: دلَّ التنكير في ﴿دَعْوَةٌ﴾، وهي نكرة في سياق النفي، على نفي الدعوة عن الأصنام بالكلية، وذلك أن من حق المعبود بالحق أن يدعو العباد المُكْرَمِينَ مثل الملائكة والرُّسُلِ والعلماء الوُراتِ إلى طاعته، ثم أولئك العباد يدعون غيرهم إلى عبادته إظهاراً لدعوة ربهم، وليس كذلك الأصنام.

قوله: (سُمِّيَتِ الاستجابة باسم الدعوة)، يعني: أنه من بابِ المُشَاكَلَةِ، وأصله: إن الذي تدعونني ليس له استجابة، أي: لا يجيب دعوتي، كما في قولك: كما تدينُ تُدان، أي: كما تُجَازِي تُجَازَى، وأصله: كما تفعل تُجَازَى، لكن قيل: كما تُجَازَى؛ لوقوعه في صُحْبَةِ «تُجَازَى» الثاني.

السَّفَاكِينَ لِلدَّمَاءِ بِغَيْرِ حِلِّهَا. وَقِيلَ: الَّذِينَ غَلَبَ شَرُّهُمْ خَيْرُهُمْ هُمُ الْمُسْرِفُونَ. وَقُرِئَ: (فَسْتَذْكُرُونَ) أَي: فسيُذَكَّرُ بعضُكم بعضًا. ﴿وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ﴾؛ لَأَنَّهُمْ تَوَعَّدُوهُ.

[﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ * النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾] [٤٥ - ٤٦]

﴿فَوَقَّهَ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا﴾: شدائد مكرهم وما همُّوا به من إلحاق أنواع العذاب بمن خالفهم. وقيل: نجا مع موسى، ﴿وَحَاقَ بِثَالِ فِرْعَوْنَ﴾ ما همُّوا به من تعذيب المسلمين، وَرَجَعَ عَلَيْهِمْ كَيْدُهُمْ. ﴿النَّارُ﴾ بدلٌ من ﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾، أو خبرٌ مبتدئٌ محذوف، كأنَّ قائلًا قال: ما سوءُ العذاب؟ فقيل: هو النار؛ أو مبتدأٌ خبره ﴿يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا﴾. وفي هذا الوجه تعظيمٌ للنار وتهويلٌ من عذابها. وعَرَضَهُمْ عَلَيْهَا: إحراقهم بها. يقال: عَرَضَ الإمامُ الأسارى على السيفِ؛ إِذَا قَتَلَهُمْ بِهِ وَقُرِئَ: (النَّارُ)

قوله: (السَّفَاكِينَ لِلدَّمَاءِ بِغَيْرِ حِلِّهَا) يريدُ أنه عَوِذٌ إِلَى بَدْءِ، افْتَحَ بِقَوْلِهِ: ﴿أَنقُتْلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ﴾ جوابًا عن قول اللعين: ﴿ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى﴾ فاخْتَمَ بِهِ تَعْرِيفًا. قوله: (وفي هذا الوجه تعظيمٌ للنار)، قال صاحبُ «التقريب»: من حيث الاستئناف. وقلت: الاستئناف غير مختصٍّ به؛ لأنَّ السابق أيضًا واردٌ عليه، بل التعظيمُ من أنَّ التركيبَ حينئذٍ من بابِ تقويِّ الحُكْمِ وجعلِ «النار» مبتدأً مُعْتَمِدًا عَلَيْهِ، وبناءً «يُعْرَضُونَ» عَلَيْهَا، فالجوابُ عن السؤالِ المُقَدَّرِ جُمْلَةُ الكلامِ إلى آخرِ الآية. قيل: سوءُ العذابِ النارُ المحكومُ عليها بكَيْتَ وَكَيْتَ.

قوله: (وعَرَضَهُمْ عَلَيْهَا إحراقهم بها)، ونحوه: عَرَضْتُ النَّاقَةَ عَلَى الْحَوْضِ، وَقَوْلُ أَبِي الْعَلَاءِ:

إِذَا اشْتَاقَتْ الْحَيْلُ الْمَنَاهِلَ أَعْرَضْتُ عَنِ الْمَاءِ فَاشْتَاقَتْ إِلَيْهِ الْمَنَاهِلُ^(١)

(١) لم أهتدِ إليه فيما بين يدي من مصادر التخريج.

بالنصب، وهي تعضد الوجه الأخير، وتقديره: يُدْخِلُونَ النَّارَ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَنْتَصِبَ عَلَى الْإِخْتِصَاصِ. ﴿عُدُّوْا وَعَشِيَّاتًا﴾ فِي هَذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ يُعَذَّبُونَ بِالنَّارِ، وَفِيهَا بَيْنَ ذَلِكَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِحَالِهِمْ، فَإِمَّا أَنْ يُعَذَّبُوا بِجَنَسٍ آخَرَ مِنَ الْعَذَابِ، أَوْ يُنْفَسَ عَنْهُمْ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿عُدُّوْا وَعَشِيَّاتًا﴾ عِبَارَةً عَنِ الدَّوَامِ، هَذَا مَا دَامَتِ الدُّنْيَا، فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ قِيلَ لَهُمْ: (ادْخُلُوا) يَا ﴿آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ﴾ عَذَابِ جَهَنَّمَ. وَقُرِئَ: ﴿أَدْخُلُوا آلَ فِرْعَوْنَ﴾ أَيُّ: يُقَالُ لِحَزْنَةٍ جَهَنَّمَ: أَدْخِلُوهَا. فَإِنْ قُلْتَ: قَوْلُهُ: ﴿وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ﴾ مَعْنَاهُ: أَنَّهُ رَجَعَ عَلَيْهِمْ مَا هُمُّوا بِهِ مِنَ الْمَكْرِ بِالْمُسْلِمِينَ، كَقَوْلِ الْعَرَبِ: مَنْ حَفَرَ لِأَخِيهِ جُبًّا، وَقَعَ فِيهِ مُنْكَبًا، فَإِذَا فُسِّرَ ﴿سُوءُ الْعَذَابِ﴾ بِنَارِ جَهَنَّمَ؛ لَمْ يَكُنْ مَكْرُهُمْ رَاجِعًا عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُعَذَّبُونَ بِجَهَنَّمَ؟ قُلْتُ: يَجُوزُ أَنْ يَهْمَ الْإِنْسَانُ بِأَنْ يُغْرَقَ قَوْمًا فَيَحْرَقَ بِالنَّارِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ حَقِيقًا؛ لِأَنَّهُ هَمٌّ بِسُوءٍ فَأَصَابَهُ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السُّوءِ. وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الْحَقِيقِ أَنْ يَكُونَ الْحَاقِقُ ذَلِكَ السُّوءَ بَعَيْنَهُ، وَيَجُوزُ أَنْ يَهْمَ فِرْعَوْنُ لَمَّا سَمِعَ إِذْأَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالنَّارِ، وَقَوْلُ الْمُؤْمِنِ: ﴿وَأَنْتَ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ﴾ [غافر: ٤٣]

قَوْلُهُ: (وَهِيَ تَعَضُّدُ الْوَجْهِ الْأَخِيرِ)، أَيُّ: جَعَلُ «النَّارِ» مَفْعُولًا دَلَّ عَلَى اتِّصَالِ ﴿النَّارُ﴾ بِ﴿يُعْرَضُونَ﴾، فَيَنْبَغِي فِي ذَلِكَ الْوَجْهِ أَيْضًا أَنْ يُجْعَلَ خَبْرًا لَهَا لِتَصِلَ بِهَا، لَا اسْتِثْنَاءً كَمَا يَقْتَضِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ.

قَوْلُهُ: (هَذَا مَا دَامَتِ الدُّنْيَا، فَإِذَا قَامَتِ السَّاعَةُ قِيلَ لَهُمْ: ادْخُلُوا)، اقْتَضَى هَذَا التَّقْدِيرَ الْوَاوُ الْعَاطِفَةَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ﴾، وَوَجْهُ اتِّصَالِهِ بِالْكَلَامِ السَّابِقِ، وَإِنَّمَا أَتَى فِي التَّفْسِيرِ بِالْفَاءِ؛ لِئُؤْذِنَ بِاتِّصَالِ الْعَذَابَيْنِ فِي مِثْلِ هَذَا الْمَقَامِ.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ: ﴿أَدْخُلُوا﴾)، ابْنُ كَثِيرٍ وَأَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَأَبُو بَكْرِ: «السَّاعَةُ ادْخُلُوا» بَوَصْلِ الْأَلِفِ وَضَمِّ الْخَاءِ، وَيَبْتَدِئُونَهَا بِالضَّمِّ. وَالباقونَ: بَقَطْعِهَا فِي الْحَالِينِ وَكَسْرِ الْخَاءِ^(١).

فيفعلُ نحوَ ما فعلَ نمرودُ ويعذبُهم بالنار، فحاقَ به مثلُ ما أضمره وهم يفعلُه. ويُستدلُّ بهذه الآية على إثبات عذاب القبر.

[﴿وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ﴾ [٤٧]

واذكرُ وقتَ يتحاجون. ﴿تَبَعًا﴾: تَبَاعًا، كخَدَمٍ في جمع خَادِم. أو: ذوي تَبَع، أي: أتباع، أو وصفًا بالمصدر.

[﴿قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِبْرَآءٌ اللَّهُ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾ [٤٨]

وقرئ: (كُلًّا) على التأكيد لاسم «إِبْرَآءٌ»، وهو معرفة، والتنوينُ عَوْضٌ من المضاف إليه، يريد:

قوله: (فيفعل) عطفٌ على «أَنْ يَهْمُ»، أي: يجوزُ أَنْ يَهْمُ فرعونُ حينما سمع، فيكون سببًا لأن يقتدي بنمرود ويعذبهم بالنار.

قوله: (ويُستدلُّ بهذه الآية على إثبات عذاب القبر)، قال الإمام: احتج أصحابنا بها على إثبات عذاب القبر، قالوا: الآيةُ تقتضي عَرْضَ النارِ عليهم غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وليس المراد يوم القيامة لقوله تعالى ﴿وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ﴾ [غافر: ٤٦]، وإذا ثبت في حقهم ثبت في غيرهم^(١).

ويعضده ما رَوينا عن البخاريِّ ومسلمٍ والترمذيِّ والنسائيِّ، عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه، عن رسولِ الله ﷺ: «إِنْ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثَكَ الله»^(٢).

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٢١).

(٢) أخرجه البخاري (١٣٧٩) ومسلم (٢٨٦٦) والترمذي (١٠٧٢) والنسائي (٢٠٧١).

إِنَّا كُلَّنَا - أَوْ: كُلَّنَا - فِيهَا. فَإِنْ قُلْتَ: هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ (كُلًّا) حَالًا قَدْ عَمِلَ فِيهَا ﴿فِيهَا﴾؟ قُلْتَ: لَا؛ لِأَنَّ الظَّرْفَ لَا يَعْمَلُ فِي الْحَالِ مُتَقَدِّمَةً كَمَا يَعْمَلُ فِي الظَّرْفِ مُتَقَدِّمًا، تَقُولُ: كُلُّ يَوْمٍ لَكَ ثَوْبٌ، وَلَا تَقُولُ: قَائِمًا فِي الدَّارِ زَيْدٌ. ﴿قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ﴾: قَضَى بَيْنَهُمْ وَفَصَلَ بِأَنْ أَدْخَلَ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ.

[﴿وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ﴾ قَالُوا أَوْلَمْ تَأْتِكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَادْعُوا وَمَا دُعَاؤُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾ ٤٩-٥٠]

﴿لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ﴾: لِلْقَوَامِ بِتَعَذِيبِ أَهْلِهَا. فَإِنْ قُلْتَ: هَلَّا قِيلَ: الَّذِينَ فِي النَّارِ لَخَزَنَتِهَا! قُلْتَ: لِأَنَّ فِي ذِكْرِ جَهَنَّمَ تَهْوِيلًا وَتَفْظِيْعًا، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ جَهَنَّمَ هِيَ أَبْعَدُ النَّارِ

قَوْلُهُ: (إِنَّا كُلَّنَا - أَوْ: كُلَّنَا - فِيهَا)، وَالرَّفْعُ أَبْلَغُ؛ لِأَنَّ «كُلَّنَا» مُبْتَدَأٌ وَ«فِيهَا» الْخَبَرُ، وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ «إِنَّ»، فَيَكُونُ «كُلٌّ» مَقْصُودًا بِالذِّكْرِ بِخِلَافِ النَّصْبِ؛ لِأَنَّهُ فَضْلَةٌ فِي الْكَلَامِ. قَالَ ابْنُ جَنِّي: زَيْدٌ ضَرْبُهُ، أَقْوَى مِنْ قَوْلِنَا: زَيْدًا ضَرَبْتُ؛ لِأَنَّ «زَيْدًا» فِي الْأَوَّلِ رَبُّ الْجُمْلَةِ، وَفِي الثَّانِي فَضْلَةٌ.

قَوْلُهُ: (لَا؛ لِأَنَّ الظَّرْفَ لَا يَعْمَلُ فِي الْحَالِ مُتَقَدِّمَةً كَمَا يَعْمَلُ فِي الظَّرْفِ مُتَقَدِّمًا)، قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَ فِي «الْوَاقِعَةِ» بِخِلَافِهِ، قَالَ: ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿عَلَى﴾ وَهُوَ الْعَامِلُ فِيهَا، أَيُّ: اسْتَقَرُّوا عَلَيْهَا مُتَّكِئِينَ. وَقُلْتَ: لَيْسَ بِخِلَافٍ مَا ذَكَرَ فِي ^(١) «الْوَاقِعَةِ» لِأَنَّهُ قَالَ: ﴿مُتَّكِئِينَ﴾ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿عَلَى﴾ أَيُّ: فِي قَوْلِهِ: ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ [الطُّور: ٢٠] لَا فِي قَوْلِهِ: ﴿عَلَيْهَا﴾، وَذَلِكَ أَنَّ ﴿عَلَى سُرُرٍ﴾ إِمَّا خَبَرٌ لِّ﴿ثَلَّةٍ﴾، وَالْعَامِلُ الْاسْتِقْرَارُ، أَوْ حَالٌ مِنَ الضَّمِيرِ فِي ﴿مِنَ الْأَوَّلِينَ﴾ [الْوَاقِعَةُ: ١٣] إِذَا جَعَلَ ﴿ثَلَّةٌ﴾ خَبَرَ مُبْتَدَأٍ مُحذُوفٍ، فَالْمَعْنَى: هُمْ مُسْتَقَرُّونَ عَلَى سُرُرٍ مُتَّكِئِينَ، ﴿عَلَيْهَا﴾ صِلَةٌ لِّ﴿مُتَّكِئِينَ﴾. قَوْلُهُ: (لَا؛ لِأَنَّ فِي ذِكْرِ جَهَنَّمَ تَهْوِيلًا وَتَفْظِيْعًا)، الْإِنْتِصَافُ: هَذَا الْوَجْهُ أَظْهَرَ مِنَ الثَّانِي،

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «وَهُوَ الْعَامِلُ فِيهَا» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

قَعْرًا، من قولهم: بَثْرُ جِهَنَّمَ: بَعِيدَةُ الْقَعْرِ، وقولهم في النَّابِغَةِ: جِهَنَّمٌ، تسميةٌ بها؛ لزعمهم أنه يُلقَى الشَّعَرُ على لسانِ الْمُتَنَسِّبِ إليه، فهو بعيدُ الْغُورِ في عِلْمِهِ بالشَّعَرِ، كما قال أَبُو نُؤَاسٍ في خَلْفِ الْأَحْمَرِ:

قَلَيْدَمٌ مِنَ الْعِيَالِيمِ الْخُسْفُ

والتفخيمُ فيه من وضع الظاهر موضع المضمَر. والثاني أَنَّ جَهَنَّمَ أَفْطَعُ من النار، إِذِ النارُ مُطْلَقَةٌ، وجَهَنَّمَ أَفْطَعُهَا^(١).

قوله: (في النَّابِغَةِ) بِالْثَوْنِ والغَيْنِ المعجَمَةِ، ويُروى: «في التابعة»، بالتاء والعَيْنِ المَهْمَلَةِ^(٢). عن بعضهم: التابعة: الذي يكونُ مع الْجَنِيِّ وهو الذي يُلقَى على الْكَهَنَةِ والشُعراءِ أشياء على زعمهم، وربما يجعلونه غُولًا وَجِيَّةً أيضًا.

قوله: (أنَّهُ يُلقَى الشَّعَرُ على لسانِ الْمُتَنَسِّبِ إليه)، قيل: يُروى: «يُلقَى» بفتح اللام وتشديد القاف، كأنَّهُ اقْتُبِسَ من قوله: ﴿وَإِنَّكَ لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ﴾ [النمل: ٦] و«على لسانِ» مُتَعَلِّقٌ بِمَحذُوفٍ، أي: جاريًا على لسانِ الْمُتَنَسِّبِ إليه، والمرادُ بِالْمُتَنَسِّبِ إليه العالمُ به علمًا كاملاً بحيثُ إِذَا ذُكِرَ إِنَّمَا ذُكِرَ بِطَرِيقِ النِّسْبَةِ إليه لَشُهْرَتِهِ بِحَدَاقَتِهِ، كما يقالُ للْفَائِظِ في النَّحْوِ: النَّحْوِيّ. وَإِذَا رُوِيَ بِسُكُونِ اللامِ وَكَسْرِ القافِ الْخَفِيفَةِ، ف«على» مُتَعَلِّقٌ به، و«الْمُتَنَسِّبُ إليه» التابعة، يعني: إِذَا قَالَ شِعْرًا أَلْقَاهُ على لسانِهِ، فَإِنَّهُ يُلقِيهِ على لسانِ مَنْ يُنْسَبُ إليه الشَّعَرُ. وقيل: المرادُ بِالْمُتَنَسِّبِ إليه الْجَنِيِّ، أي: أَنَّهُ يُلقَى الشَّعَرُ على النَّاسِ كائناً على لسانِ الْجَنِيِّ الذي انتَسَبَ إليه كما يُلقَى الْجَنُّ على الْكَهَنَةِ والشُعراءِ أشياء.

قوله: (قَلَيْدَمٌ مِنَ الْعِيَالِيمِ الْخُسْفُ)، أوله:

أودى جميع العلمِ مذُودى خَلَفَ مَنْ لَا يُعَدُّ الْعِلْمُ إِلَّا مَا عَرَفَ
روايةً لَا يَجْتَنِي مِنَ الصُّحُفِ

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٧١).

(٢) وكذا وقع في الأصل الخطي المعتمد عندنا من «الكشف»، لكن أثبتنا ما في المطبوع؛ لأن الطيبي قدّمه.

وفيهما أعتى الكفار وأطغاهم، فلعلّ الملائكة الموكّلين بعذاب أولئك أجوب دعوة؛ لزيادة قُرْبهم من الله؛ فلهاذا تعمّدهم أهل النار بطلب الدعوة منهم. ﴿أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ﴾ إلزامٌ للحجة وتوبيخ، وأنهم خَلَفُوا وراءهم أوقات الدعاء والتضرّع، وعطلّوا الأسباب التي يستجيب الله لها الدعوات، ﴿قَالُوا فَادْعُوا﴾ أنتم، فإنّا لا نجترئ على ذلك ولا نشفع إلّا بشرطين: كَوْنُ المشفوع له غير ظالم، والإذن في الشفاعة مع مُراعاة وقتها، وذلك قَبْلَ الحُكْمِ الفاصل بين الفريقين، وليس قولهم:

الْقَلِيلَ: صَحَّ بفتح القافِ والذال؛ البحرُ الكثيرُ الماء. والعَيْلَمُ: الرِّكِيَّةُ الكثيرةُ الماء. والْحَسْفُ: البئرُ التي تُحْفَرُ في حجارة فلا ينقطع ماءؤها، والجمع: حَسَف. راوية: كثيرُ الرواية. قوله: لا يجتني العلم من الصُّحُف، بل هو محفوظٌ في صدره.

خَلَفَ هذا قيل: هو خَلَفَ بن أحمد بن الأحمر، وهو الذي قيل فيه:

خَلَفَ بنُ أحمَرٍ أحمَرُ الأَخلافِ أَرَبى بسُوْدُدهِ على الأَسلافِ

قوله: (أَجوبُ دعوة)، أي: أشدُّ إجابةً من جهة الدعوة، أي: دعاؤهم أقربُ إلى الإجابة. قوله: (كَوْنُ المشفوع له غير ظالم، والإذن في الشفاعة مع مراعاة وقتها)، قلت: الشرط الأول مدفوعٌ بما رَوينا عن جابرٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ: «شفاعتي لأهلِ الكبائرِ من أمتي». أخرجه الترمذيُّ وأبو داود^(١). وفي أخرى للترمذيِّ قال جابر: «مَنْ لم يكن من أهلِ الكبائرِ فما لَهُ وللشفاعة»^(٢).

والقيدُ في الشرطِ الثاني مردودٌ بقوله صلواتُ الله عليه: «ثم تحلُّ الشفاعة، ويشفعون حتى يخرج من النار مَنْ قال: لا إلهَ إلا الله، وكانَ في قلبه من الخير ما يزنُ شعيرة». أخرجه

(١) أخرجه الترمذي (٢٤٣٦) وابن حبان (٦٤٦٧) عن جابر. وأخرجه الترمذي (٢٤٣٥) وأبو داود

(٤٧٣٩)، وأحمد (١٣٢٢٢) وابن حبان (٦٤٦٨) من حديث أنس.

(٢) أخرجه الترمذي (٢٤٣٦) والحاكم في «المستدرک» (٢٣٢) والأجري في «الشریعة» (٣: ١٢١٣).

﴿فَادْعُوا﴾ لرجاء المنفعة، ولكن للدلالة على الحثية، وإنَّ الْمَلَكَ الْمُقَرَّبَ إِذَا لم يُسْمَعْ دُعَاؤُهُ، كيف يُسْمَعُ دَعَاءُ الْكَافِرِ!

[﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ * يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعَذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿٥١ - ٥٢﴾]

﴿فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ أي: في الدنيا والآخرة، يعني: أنه يُغَلَّبُهُم في الدارين جميعاً بالحُجَّةِ وَالظَّفَرِ على مُخَالِفِيهِمْ، وإن غلبوا في الدنيا في بعض الأحيان امتحاناً من الله، فالعاقبة لهم، وَيُتَبَيَّنُ اللهُ مَنْ يَقْتَضِ مِنْ أَعْدَائِهِمْ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ. والأشهاد: جمعُ شَاهِدٍ، كصَاحِبٍ وَأَصْحَابٍ، يريدُ: الحَفَظَةَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ ﷺ، ﴿لَنَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]. واليوم الثاني بَدَلٌ مِنَ الْأَوَّلِ، يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِمَعْذَرَةٍ وَلَكِنَّهَا لَا تَنْفَعُ؛ لَأَنَّهَا بَاطِلَةٌ، وَأَنَّهُمْ لَوْ جَاؤُوا بِمَعْذَرَةٍ لَمْ تَكُنْ مَقْبُولَةً؛

مسلمٌ عن أبي الزبير^(١). ولذلك قال الإمام: تقولُ الملائكةُ للكَفَّارِ: لَا يُشْفَعُ إِلَّا بِشَرِطَيْنِ: كَوْنِ الْمَشْفُوعِ لَهُ مُؤْمِنًا. والثاني: حُصُولُ الْإِذْنِ فِي الشَّفَاعَةِ^(٢).

وينصُرُ هَذَا التَّأْوِيلَ قَوْلُهُ: ﴿أَوَلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ وقوله: ﴿وَمَا دُعَتُوا الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ﴾، وَوَضَعَ الظَّاهِرَ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ لِلإِشْعَارِ بِالْعِلِّيَّةِ وَأَنَّ الْمَانِعَ هُوَ صِفَةُ الْكَفْرِ.

قوله: (وَيُتَبَيَّنُ اللهُ)، الجوهري: تَاحَ لَهُ الشَّيْءُ وَأُتَبَيَّنَ لَهُ الشَّيْءُ: قُدِّرَ لَهُ.

قوله: (يَحْتَمِلُ أَنَّهُمْ يَعْتَذِرُونَ بِمَعْذَرَةٍ وَلَكِنَّهَا لَا تَنْفَعُ؛ لَأَنَّهَا بَاطِلَةٌ، وَأَنَّهُمْ لَوْ جَاؤُوا بِمَعْذَرَةٍ لَمْ تَكُنْ مَقْبُولَةً)، الانتصاف: هما الاحتمالان في قوله: ﴿وَلَا شَفِيعٌ يُطَاعُ﴾، لكن هاهنا يصيرُ المعنى عَكْسَ الْآخَرِ عَلَى تَقْدِيرٍ: أَلَّا يَكُونَ لَهُمْ عُذْرٌ يَنْفِي صِفَةَ الْمَعْذَرَةِ وَهِيَ

(١) أخرجه مسلم (١٩١).

(٢) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٢٣).

لقوله: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْنِدُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦]. ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ﴾: البُعْدُ من رحمة الله، ﴿وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ أي: سُوءُ دَارِ الآخرة؛ وهو عذابها. وقرئ: ﴿يَقُومُ﴾ و﴿لَا يَنْفَعُ﴾ بالبناء والياء.

المنفعة، أي: إذا لم تحصل ثمرة المَعذرة فكيف يَقَعُ ما لا ثمرة فيه؟ وفي تلك الآية جعل نَفْيَ الموصوفِ تبعاً لنَفْيِ الصفة، فها هنا الأولى بالنَفْيِ الصفة، وفي هناك الأولى بالنَفْيِ الذات^(١).

وقلت: الكلامُ يفتَقِرُ إلى فضل بسط، وهو أنَّ ما في تلك الآية وأمثالها من بابِ نَفْيِ الشيءِ بِنَفْيٍ لازمه، يعني: لما أُريدَ نَفْيُ الشفيعِ مثلاً شفعَ بالشفيع، فجعل انتفاء الشفيع دليلاً على انتفاء الشفيع بالطريق النهائي. وتلخيصه: أنه إذا لم يحصل الشفيع فكيف يحصل الشفيع^(٢) وها هنا بالعكس؛ لأنَّ الأصلَ ليس لهم معذرة نافعة، فعدّلَ إلى «لا يَنْفَعُ الظالمينَ مَعذِرَتُهُمْ» للمبالغة، وجعلَ انتفاء النفع دليلاً على انتفاء العذر، وعليه كلامُ صاحب «الانتصاف»: وإذا لم يحصل ثمرة العذر فكيف يَقَعُ ما لا ثمرة له؟ فحينئذٍ ينتفي النفع بالطريق المذكور؛ لأنَّ الصفة لا تتأتى بدونِ موصوفها؛ ألا تَرى إلى المصنّف كيف قال في تلك الآية: ضُمَّتِ الصفةُ إلى الموصوف؛ ليقامَ انتفاء الموصوف في مقامه الشاهد على انتفاء الصفة؛ لأنَّ الصفة لا تتأتى بدونِ موصوفها، فيكون ذلك إزالةً لتوهم وجود الموصوف.

قوله: (لقوله: ﴿وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْنِدُونَ﴾ [المرسلات: ٣٦])، قال: ﴿فَيَعْنِدُونَ﴾ عطفٌ على ﴿وَلَا يُؤْذَنُ﴾ مُنْخَرِطٌ في سلكِ المنفي، والمعنى: ولا يكون لهم إذن واعتذار مُتَعَقِبٌ له، وقد روعي في الآيتين المناسبة بين الفقرتين. ولما قال هناك: ﴿مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حِمِيمٍ﴾ شَفَعَهُ بِنَفْيِ الشفيع والشفيع، ولما أوقع الكلامَ ها هنا على نَفْيِ المنفعة قرنه بإثبات المضرة، حيث قال: ﴿وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾.

قوله: (وَقُرِئَ: ﴿يَقُومُ﴾ و﴿لَا يَنْفَعُ﴾ بالبناء والياء)، الكوفيون ونافعٌ: بالياء التَّحْنَاتِيَّةُ، والباقون: بالبناء^(٣).

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٧٢).

(٢) من قوله: «فجعل انتفاء الشفيع» إلى هنا سقط من (ف) و(ح).

(٣) انظر: «حجة القراءات» ص ٦٣٤، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٢٣).

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ الْكِتَابَ * هُذًى وَذِكْرَى لِأُولَى الْأَلْبَابِ﴾ [٥٣-٥٤]

يُرِيد بِالْهُدَى: جَمِيعَ مَا آتَاهُ فِي بَابِ الدِّينِ مِنَ الْمَعْجَزَاتِ وَالتَّوْرَةِ وَالشَّرَائِعِ. ﴿وَأَوْرَثْنَا﴾: وَتَرَكْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿الْكِتَابَ﴾ أَي: التَّوْرَةَ

قَوْلُهُ: (وَتَرَكْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِهِ الْكِتَابَ)، يَعْنِي: اسْتُعِيرَ ﴿وَأَوْرَثْنَا﴾ ل: تَرَكْنَا. النِّهَايَةُ: فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى «الْوَارِثُ»، وَهُوَ الَّذِي يَرِثُ الْخَلَائِقَ وَيَبْقَى بَعْدَ فَنَائِهِمْ، وَمِنْهُ: «اللَّهُمَّ مَتَّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي»^(١)، أَي: أَبْقِهَا صَحِيحَيْنِ سَلِيمَيْنِ إِلَى أَنْ أَمُوتَ. وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ مِيرَاثَ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ إِلَّا الْعِلْمُ وَالْكِتَابُ الْهَادِي النَّاطِقَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةَ، أَلَا تَرَى كَيْفَ أَطْلَقَ الْهُدَى فِي قَوْلِهِ: «وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى» لِيَكُونَ شَائِعًا فِي جَمِيعِ جَنَسِهِ، فَيَتَنَاوَلُ جَمِيعَ مَا آتَاهُ اللَّهُ فِي بَابِ الدِّينِ، ثُمَّ جَعَلَ نَصِيبَ أُمَّتِهِ الْكِتَابَ وَحْدَهُ؟ وَكَيْفَ أَوْمَأَ إِلَيْهِ سَيِّدُنَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضًا لَطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالْحَيَاتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَكِنْ وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ^(٢).

قَالَ صَاحِبُ «الْجَامِعِ»: مَعْنَى وَضَعَ أَجْنَحَةَ الْمَلَائِكَةِ التَّوَضُّعُ وَالْخُشُوعُ تَعْظِيمًا لِلطَّالِبِ وَتَوْقِيرًا لِلْعِلْمِ^(٣)، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ﴾ [الإِسْرَاءُ: ٢٤].

وَقِيلَ: مَعْنَاهُ الْكَفُّ عَنِ الطَّيْرَانِ، أَي: لَا يَزُولُ عَنْهُ، كَقَوْلِهِ ﷺ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ»^(٤).

(١) أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ (٣٦٠٤) وَالْحَاكِمُ فِي «الْمُسْتَدْرَكِ» (١٩١٨) وَالبُخَارِيُّ فِي «الْأَدَبِ الْمُرِيدِ» (١): (٢٢٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ.

(٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣٦٤١) وَالتِّرْمِذِيُّ (٢٦٨٢) وَغَيْرُهُمَا. وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَبَّانَ (٨٨) وَفِيهِ تَمَامُ تَخْرِيجِهِ.

(٣) «جَامِعُ الْأَصُولِ» (٨: ٤).

(٤) هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٧٤٢٧) وَمُسْلِمٌ (٢٦٩٩) وَأَبُو دَاوُدَ =

﴿هُدًى وَذِكْرَى﴾: إرشادًا وتذكيرًا، وانتصائبها على المفعول له، أو على الحال. وأولوا الألباب: المؤمنون به العاملون بما فيه.

[﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾ ٥٥]

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾: يعني أن نصره الرُّسل في ضَمَانِ الله، وضَمَانِ الله لا يُخْلَفُ، واستشهد بموسى وما آتاه من أسباب الهدى والنصرة على فرعون وجنوده، وإبقاء آثار هُدهاه في بني إسرائيل، والله ناصرك كما نصرهم، ومُظهِرك على الدين كله، ومُبَلِّغُ مَلِكِ أَمَّتِكَ مشارق الأرض ومغاربها، فاصبر على ما يُجِرُّكَ قومك من الغُصَصِ، فإنَّ العاقبة لك وما سبق به وَعْدِي من نُصْرَتِكَ وإِعْلَاءِ كَلِمَتِكَ حَقًّا، وأقْبِلْ على التقوى، واستندراكِ الفَرَطَاتِ بالاستغفار، ودُمَّ على عبادة ربِّك والثناء

قوله: (وَمُبَلِّغُ مَلِكِ أَمَّتِكَ مشارق الأرض ومغاربها)، إشارة إلى ما روينا عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَأَرَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زَوَى لِي مِنْهَا». أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي^(١)، وأخرجه الإمام أحمد ابن حنبل عن شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ^(٢).

وقلت: هذا الذي ذكره وإن كان غرضًا يُبَارِئُ إِلَيْهِ، لكنَّ النَّظْمَ يقتضي أبلغ من ذلك، وهو أن يقال: ﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ﴾ [غافر: ٥٥]، يعني: أنه يُنْصَرُّكَ على أعدائك كما نصر موسى على أعدائه، ويُظْهِرُكَ على الدين كله، ويورثُ هذا الكتابَ الكريمَ الذين اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا لِيُعْتَصِمُوا بِهِ، فيكونُ لهم هُدًى ينالون به رِضَا اللَّهِ ورُفْهَاهُ فِي الْعُقْبَى وَذِكْرًا أَيْ: شَرْقًا وَغَرْبًا، كما قال: ﴿وَلِئِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ﴾ [الزخرف: ٤٤]، فيمليكون به مشارق الأرض ومغاربها.

= (١٤٥٥) وغيرهم من حديث أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

(١) أخرجه مسلم (٢٨٨٩) وأبو داود (٤٢٥٢) والترمذي (٢١٧٦).

(٢) «مسند أحمد» (١٧١١٥).

عليه ﴿بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ﴾. وقيل: هما صلاتا العصر والفجر.

[﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيءِ آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَتْهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَلِّغِيهِ فَاستَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ٥٦]

﴿إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ﴾: إلا تكبرٌ وتعظمٌ؛ وهو إرادة التقدم والرياسة، وأن لا يكون أحدٌ فوقهم؛ ولذلك عادوك ودفعوا آياتك خيفة أن تتقدمهم ويكونوا تحت يدك وأمرِك ونهيك؛ لأن النبوة تحتها كلُّ مُلكٍ ورياسة؛ أو إرادة أن تكون لهم النبوة دونك حسداً وبغياً، ويدلُّ عليه قوله: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾ [الأحقاف: ١١]؛ أو إرادة دفع الآيات بالجدال. ﴿مَّا هُمْ بِبَلِّغِيهِ﴾ أي: ببالغي موجب الكبر ومقتضيه؛ وهو متعلق بإرادتهم من الرئاسة أو النبوة أو دفع الآيات. وقيل: المُجادِلون: هم اليهود، وكانوا يقولون: يخرجُ صاحبنا المسيح بن داودَ - يريدون الدجالَ - ويبلغُ سلطانه البرَّ والبحرَ، وتسيرُ معه الأنهارُ، وهو آيةٌ من آيات الله، فيرجعُ إلينا الملكُ، فسَمَى الله تَمَنِّيهم ذلك كِبْرًا، ونفى أن يبلغوا مُتَمَنَّاهم. ﴿فَاستَعِذْ بِاللَّهِ﴾ فالتجئ إليه من كَيْدٍ مَنْ يَحْسُدُكَ وَيَبْغِي عَلَيْكَ ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لِمَا تقولُ ويقولون، ﴿الْبَصِيرُ﴾ بما تعملُ ويعملون، فهو ناصرُك عليهم وعاصِمُك من شرِّهم.

قوله: (ويدلُّ عليه ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ﴾)، [الأحقاف: ١١] أي: يدلُّ على أن المراد من الكِبَرِ إرادة أن تكون لهم النبوة، وأن المُجادِلينَ في قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيءِ آيَاتِ اللَّهِ﴾ الذين جادلوا في أمرِ النبوة، وأنه لم يختصَّ بكِ دونهم، وأن تلك المُجادلة لم تكن إلا من الكِبَرِ والحسد.

قوله: (ويدلُّ عليه قوله: ﴿لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا﴾)، لأنَّ مثلَ هذه المُجادلة لا تصدرُ إلا من الحاسِدِ والباغِي؛ لأنَّ الله يختصُّ بنبوّته مَنْ يشاءُ، وليس تناوُلها والاختصاصُ بها من المسابقة، وما نشأ ذلك الحسدُ إلا من الكِبَرِ.

قوله: (وهو متعلق بإرادتهم من الرئاسة أو من النبوة أو دفع الآيات)، نُشِرَ للوجه الثلاثة.

﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يَعْلَمُونَ﴾ [٥٧]

فإن قلت: كيف اتصل قوله: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ بما قبله؟ قلت: إن مجادلتهم في آيات الله كانت مُشتملة على إنكار البعث، وهو أصل المجادلة ومدارها، فحُجُّوا بخلق السماوات والأرض؛ لأنهم كانوا مُقرِّين بأن الله خالقها، وبأنها خلق عظيم لا يُقَادَرُ قدره، وخلق الناس بالقياس إليه شيء قليل مِهين، فمن قَدَرَ على خلقها - مع عِظَمها - كان على خلق الإنسان - مع مهانتها - أقدر، وهو أبلغ من الاستشهاد بخلق مثله، ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾؛ لأنهم لا ينظرون ولا يتأملون لغلبة الغفلة عليهم وأتباعهم أهواءهم.

قوله: (إنَّ مجادلتهم في آيات الله كانت مُشتملة على إنكار البعث)، هذا مناسبٌ للوجه الثالث من تفسير الكبر، وهو قوله: «أو إرادة دفع الآيات بالجدال». المعنى: إن الذين يجادلون في الآيات الدالة على إثبات الحشر والنشر والبعث لم تكن تلك المُجادلة منهم من حُجَّة وبرهان، لكن مما في قلوبهم من الكبر واستبعاد قدرة الله، فقل لهم: مَنْ قَدَرَ على خلق السماوات والأرض مع عظمتها كان على خلق أمثالكم في المهانة أقدر، وهو كقولهم تكبراً وعناداً واستكباراً: ﴿مَنْ يُعِى الْعِظَمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ [يس: ٧٨] وقوله: ﴿قُلْ يُحْيِيهَا﴾ [يس: ٧٩] إلى قوله: ﴿أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾ [يس: ٨١] أي: مثْلهم في الصَّغر والقِماءة بالإضافة إلى السماوات والأرض، وينصُر هذا التأويل قوله: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ أي: لا يعلمون ما في البعث من الحكمة؛ لأنه لا بد من جزاء المحسن والمسيء، ولا يتم ذلك إلا بمجيء الساعة ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّارِيبَ فِيهَا﴾.

وقال القاضي: ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾: لا ينظرون ولا يتأملون لفرط غفلتهم وأتباعهم أهواءهم، وما يستوي العاقل والمتبصر، وينبغي أن يكون لهم حال يظهر فيها التفاوت، وهي فيما بعد البعث^(١).

﴿وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾ [٥٨]

ضَرَبَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرَ مَثَلًا لِلْمُحْسِنِ وَالْمُسِيءِ. وَقُرِئَ: ﴿تَذَكَّرُونَ﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ، وَالتَّاءُ أَعْمٌ.

[﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَآيَةٌ لَّارِيَبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ [٥٩]

﴿لَآرِيَبَ فِيهَا﴾: لَا بُدَّ مِنْ مَجِيئِهَا وَلَا مَحَالَةٍ، وَلَيْسَ بِمُرْتَابٍ فِيهَا؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ

قَوْلِهِ: ﴿يَتَذَكَّرُونَ﴾ بِالْيَاءِ وَالتَّاءِ، عَاصِمٌ وَحِزَةٌ وَالْكَسَائِيُّ: بِالتَّاءِ الْفَوْقَانِيَّةِ، وَالباقونَ: بِالْيَاءِ^(١).

قَوْلُهُ: (وَالتَّاءُ أَعْمٌ)، قَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: إِنَّمَا كَانَ أَتَمَّ لِتَغْلِيْبِ الْخَطَابِ عَلَى الْغَيْبَةِ. وَقَالَ الْقَاضِي: لِلدَّلَالَةِ التَّاءِ عَلَى تَغْلِيْبِ الْمُخَاطَبِ أَوْ الِاتِّفَاتِ أَوْ أَمْرِ الرَّسُولِ ﷺ بِالْمُخَاطَبَةِ^(٢).

قُلْتُ: التَّغْلِيْبُ وَإِنْ كَانَ أَعْمٌ؛ لِأَنَّهُ أَشْمَلُ فِي التَّنَاوُلِ، وَلَكِنْ غَيْرُ مُنَاسِبٍ لِلْمَقَامِ، وَأَمَّا الِاتِّفَاتُ فَإِنَّهُ أَتَمُّ فَائِدَةٌ وَهُوَ أَنْسَبُ لِلْمَقَامِ. وَهَذِهِ الْآيَةُ مُتَّصِلَةٌ بِقَوْلِهِ: ﴿لَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ وَهُوَ كَلَامٌ مَعَ الْمُجَادِلِينَ، كَمَا قَالَ: فَحُجُّوا بِخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. وَالْعُدُولُ مِنَ الْغَيْبَةِ إِلَى الْخَطَابِ فِي مَقَامِ التَّوْبِيخِ يَدُلُّ عَلَى الْعُنفِ الشَّدِيدِ وَالْإِنْكَارِ الْبَلِيغِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: وَزِيَادَةُ «لَا» فِي «الْمُسِيءِ» لِأَنَّ الْمَقْصُودَ نَفْيَ مُسَاوَاتِهِ لِلْمُحْسِنِ فِيهَا لَهُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْكَرَامَةِ^(٣).

قَوْلُهُ: (وَلَيْسَ بِمُرْتَابٍ فِيهَا)، عَطَفْتُ تَفْسِيرِيَّ عَلَى قَوْلِهِ: «لَا بُدَّ مِنْ مَجِيئِهَا»^(٤) وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ يَرْتَابُ فِيهَا الْمُرْتَابُ، وَإِنْ إِرْتَابٌ فِيهَا الْمُبْطَلُونَ فَلَيْسَ مِنْ رَوِيَّةٍ وَتَفَكَّرْ.

(١) انظر: «حجة القراءات» ص ٦٣٤، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٢٥).

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ٦١).

(٣) المصدر السابق (٥: ٦١).

(٤) من قوله: «عطف تفسيري» إلى هنا، سقط من (ح).

جزاء. ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾: لا يُصَدِّقُونَ بها.

[﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ ٦٠]

﴿ادْعُونِي﴾: اعبُدوني، والدعاء بمعنى العبادة كثير في القرآن، ويدل عليه قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾. والاستجابة: الإجابة، وفي تفسير مجاهد: اعبُدوني أُنِيكم. وعن الحسن وقد سُئِلَ عنها: اعملوا وأبشروا، فإنه حقُّ على الله أن يستجيب للذين آمنوا وعمالوا الصالحات ويزيدهم من فضله. وعن الثوري: أنه قيل له: ادعُ الله، فقال: إِنَّ تَرَكَ الذُّنُوبَ هُوَ الدُّعَاءُ. وفي الحديث: «إِذَا شَغَلَ عَبْدِي طَاعَتِي

قوله: (فإنه حقُّ على الله أن يستجيب للذين آمنوا)، عن الإمام مالك، عن نافع: أنه سمع ابن عمر يدعو على الصفا يقول: «اللهمَّ إِنَّكَ قُلْتَ: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾، وإنك لا تخلفُ الميعاد، فإنِّي أسألك كما هديتني للإسلام أن لا تنزعهُ مِنِّي حتى تتوفاني وأنا مسلم»^(١).

قوله: (إِنَّ تَرَكَ الذُّنُوبَ هُوَ الدُّعَاءُ)، يعني: أَنَّ المَذْنِبَ مُتَجَرِّئٌ عَلَى الله مُسْتَكْبِرٌ عَنْ عِبَادَتِهِ لَا يَعْرِفُ جَلَالَهُ وَعَظَمَتَهُ، والمُجْتَنِبُ عن الذنب مطيعٌ لربِّه خاضعٌ مُسْتَكِينٌ مُسْتَحْيٍ لجلاله. وعن رسول الله ﷺ: «الاستحياء من الله أن تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وتذكر الموت والبلى، مَنْ أراد الآخرة ترك زينة الدنيا»^(٢). فإذا قوله: «إِنَّ تَرَكَ الذُّنُوبَ هُوَ الدُّعَاءُ» من الجوامع.

قوله: (إِذَا شَغَلَ عَبْدِي طَاعَتِي)، الحديث من رواية أبي سعيد عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يَقُولُ الرَّبُّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مَنْ شَغَلَهُ الْقُرْآنُ عَنْ ذِكْرِي وَمَسْأَلَتِي أُعْطِيَتْهُ أَفْضَلُ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ^(٣).

(١) أخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (١: ٣٧٢).

(٢) أخرجه الترمذي (٢٤٥٨) عن ابن مسعود.

(٣) أخرجه الترمذي (٢٩٢٦) والدارمي (٣٣٩٩)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

عن الدعاء، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين». وروى النعمان بن بشير، عن رسول الله ﷺ: «الدعاء هو العبادة» وقرأ هذه الآية. ويجوز أن يريد الدعاء والاستجابة على ظاهرهما، ويريد بـ ﴿عِبَادَتِي﴾: دعائي؛ لأن الدعاء باب من العبادة، ومن أفضل أبوابها، يُصدِّقه قول ابن عباس: أفضل العبادة الدعاء. وعن كعب: أعطى الله هذه الأمة ثلاث خلال لم يُعطهنَّ إلا نبيًّا مرسلًا: كان يقول لكل نبي: أنت شاهدي على خلقي، وقال لهذه الأمة: ﴿لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ [البقرة: ١٤٣]؛ وكان يقول: ما عليك من حرج، وقال لنا: ﴿مَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: ٦]،

قوله: (وروى النعمان بن بشير)، الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه عنه^(١).
قوله: (ويجوز أن يريد الدعاء)، فيكون قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي﴾ تعليلًا للأمر بالدعاء لمعنى ﴿أَدْعُوِيْ أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ لأن من لا يدعو فهو مُستَكْبِر، فأنا أُعَذِّبُهُ، فَوَضَعَ مَوْضِعَ الدعاء العبادة لِيُؤْذَنَ بأن الدعاء مُخ العبادة، عن الترمذي عن رسول الله ﷺ: «الدعاء مُخ العبادة»^(٢). وأوقع الصلة ﴿يَسْتَكْبِرُونَ﴾ لِيُشْعِرَ بأن الدعاء هو الخضوع للباري، وفيه إظهار الافتقار والاستكانة. رَوينا عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ»^(٣)، وعن عبدالله بن مسعود قال رسول الله ﷺ: «سَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ»^(٤).

وهذه الآية معطوفة على جملة قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ﴾ لجامع وجود المجادلة في الآيات، وإما بحسب ترك الدعاء والعبادة، وما بينهما استطرادًا لحديث المجادلة في البعث.

- (١) أخرجه الترمذي (٢٩٦٩) وأبو داود (١٤٧٩) وغيرهما، وصححه ابن حبان (٨٩٠).
- (٢) أخرجه الترمذي (٣٣٧١) والطبراني في «الدعاء» (١: ٢٤) وفي «المعجم الأوسط» (٣١٩٦) من حديث أنس رضي الله عنه.
- (٣) أخرجه الترمذي (٣٣٧٣) وأحمد في «المسند» (٩٧٠١) والبخاري في «الأدب المفرد» (١: ٢٢٩).
- (٤) أخرجه الترمذي (٣٥٧١) والطبراني في «المعجم الأوسط» (٥١٦٩) و«المعجم الكبير» (١٠: ١٠١) والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢: ٣٧٣) كلهم عن ابن مسعود، وليس عن أبي هريرة.

وكان يقول: ادعني أستجب لك، وقال لنا: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾. وعن ابن عباس: وخذوني أغفر لكم. وهذا تفسير للدعاء بالعبادة، ثُمَّ للعبادة بالتوحيد. ﴿دَاخِرِينَ﴾ صَاغِرِينَ.

[﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾ ٦١]

﴿مُبْصِرًا﴾ من الإسناد المجازي؛ لأنَّ الإبصارَ في الحقيقة لأهل النهار. فإن قلت: لِمَ قُرِنَ اللَّيْلُ بالمفعول له، والنهارُ بالحال؟ وهَلَا كانا حَالَيْنِ أو مفعولًا لهما فيراعى حقُّ المقابلة! قلت: هما مُتَقَابِلَانِ من حيثُ المعنى؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما يؤدِّي مؤدًى الآخر؛ لأنه لو قيل: لتُبْصِرُوا فيه: فاتتِ الفصاحةُ التي في الإسنادِ المجازي،

قوله: (وعن ابن عباس)، عطفٌ على قوله: ﴿ادْعُونِي﴾: اعبدوني، يعني: معنى ﴿ادْعُونِي﴾: وخذوني. ومعنى ﴿أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾: أغفر لكم. فدلَّ ﴿ادْعُونِي﴾ على: اعبدوني، ودلَّ «اعبدوني»^(١) على: وخذوني، فهو كنايةٌ تلويحيةٌ لوجودِ لوازمٍ ليتَّصلَ إلى المقصود، هذا معنى قوله: «وهذا تفسيرٌ للدعاء بالعبادة ثم للعبادة بالتوحيد»، وينصُّرُه قوله: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ﴾ الآيات.

قوله: (فاتتِ الفصاحةُ التي في الإسنادِ المجازي)، وذلك أنَّ المَلَابِسَ إذا وُصِفَ بصفةِ المَلَابِسِ به كانَ ذلكَ إيذانًا بكمالِ ذلك الوصفِ في الأصل، وأنه سَرى منه إليه لكثرةِ صدوره منه، فإذا قيل: «نهارُهُ صائمٌ» بدلَ «هو في النهارِ صائمٌ» أفاد أنه بَلَغَ فيه إلى أن اتَّصَفَ نهارُهُ بصفته. وكذلك المرادُ في الآيةِ المُبالغةُ في وصفِ تَبَيُّؤِ أسبابِ المعاشِ وسهولةِ تأتيتها؛ لأنَّ زمانَ التَّعْيِشِ هو النهارُ لنورانيَّتِهِ واستزادةِ قوَّةِ المُبْصِرِ فيه، فجعلَ كأنه هو المُبْصِرُ، ولو قيل: «لتُبْصِرُوا» لم يُعْلَمَ ذلك.

(١) قوله: «ودلَّ (اعبدوني) سقط من (ط).

ولو قيل: ساكنًا - والليل يجوز أن يوصف بالسكون على الحقيقة، ألا ترى إلى قولهم:

قوله: (ولو قيل: ساكنًا... لم يتميَّز الحقيقة من المجاز)، وذلك أن «ساكنًا» يجوز حمله على الحقيقة كما قال، ويجوز حمله على المجاز. ولو قيل: «ساكنًا» لبقِيَ اللَّفْظُ دائِرًا بينَ المعنيتين أحدهما المقصود - وهو إرادة المجاز - إذ المراد أن يكونَ الناسُ في الليلِ ساكنين، والآخر غير مقصود - وهو إرادة الحقيقة - فوجبَ التصريحُ بقوله: «لَتَسْكُنُوا» لئلا يلتبسَ الغرض.

قال صاحب «الفرائد»: قوله: ﴿أَلَيْلٌ﴾ يجوز أن يوصفَ على الحقيقة بالسكون منظورٌ فيه؛ لأنَّ إضافةَ السكونِ إلى الليلِ اعتبارٌ أنه لا ريحَ فيه، فالسكونُ للريحِ في الحقيقة لا للَّيْلِ، ولا يلزمُ من قولهم: «لَيْلٌ ساجٍ وساكنٍ» أن يكونَ السكونُ لِلَّيْلِ حقيقةً، فليتأمل.

والجواب: أن من المجاز ما يسبقُ منه إلى الفهم بحسبِ كثرة الاستعمالِ معنى المنقول إليه لا المنقول منه، فإذا قلت: «جُعِلَ اللَّيْلُ ساكنًا» لم يتبادرَ منه سكونُ الرِّيحِ، بل يفهمُ منه هدوؤه، وعلى تقدير جوازِ المجاز لا يتمُّ المقصود؛ لأنَّ القصدَ أن يتنقَّلَ الإسنادُ من الإنسانِ إليه، كما في ﴿وَالْتَهَكَارُ مُبْصِرًا﴾ لا من الرِّيحِ.

هذا وإنَّ كلامَ المصنِّفِ مدخولٌ فيه من جهةٍ أخرى؛ لأنه كان ينبغي له أن يبيِّنَ فائدةَ الاختلاف، لأنه لو قيل: «ساكنًا» لم تتبيَّنَ الحقيقة من المجاز، على أنه لو أُريدَ بـ «ساكنًا» الإسنادُ المجازيُّ لم يلتبسَ لقرينةِ التقابلِ، وهو كثيرًا يسلكُ هذا المسلكَ، والفائدةُ فيه أنَّ الكلامَ واردٌ على الامتنان، والامتنانُ بجعلِ النهارِ مُبْصِرًا أدخلَ من جعلِ اللَّيْلِ لتسْكُنُوا؛ لأنَّ رغبةَ الناسِ في ابتغاءِ الفضلِ والتهيؤَ للمعاشِ في النهارِ أكثرُ من النومِ في اللَّيْلِ، فعُدِّلَ في إحدى القريتينِ من الظاهر، وقال: ﴿مُبْصِرًا﴾ بدَلِ «لَتُبْصِرُوا فيه» للمبالغة، وترك الأخرى على الظاهرِ لهذهِ الدقِيقَةِ، ومن ثَمَّ جاءَ في موضعٍ آخر: ﴿وَجَعَلْنَا أَيْلًا لِأَسَا* وَجَعَلْنَا أَلْتَهَارَ مَعَاشًا﴾ [النبا: ١٠-١١]، والسُّبُوتُ: الموت. رُوِيَ عن أبي الهيثم^(١) أنه قال: المناسبُ أن ينسبَ السكونَ إلى اللَّيْلِ؛ لأنَّ الحركةَ إما حركةَ طَبْعٍ أو اختيار، وحركةُ الطَّبْعِ من الحرارة، وحركةُ الاختيارِ من الخطراتِ المُتتابعةِ بسببِ الحواسِ، فخلقَ اللَّيْلُ باردًا مُظْلَمًا.

لَيْلٌ سَاجٍ، وَسَاكِنٌ لَا رِيحَ فِيهِ - لَمْ يَتَمَيَّزِ الْحَقِيقَةُ مِنَ الْمَجَازِ. فَإِنْ قُلْتَ: فَهَلَّا قِيلَ: لِمُفْضِلٌ، أَوْ: لِمُتَفَضِّلٌ! قُلْتَ: لِأَنَّ الْغَرَضَ تَنْكِيرُ الْفَضْلِ، وَأَنْ يُجْعَلَ فَضْلًا لَا يُوَازِيهِ فَضْلٌ، وَذَاكَ إِنَّمَا يَسْتَوِي بِالْإِضَافَةِ. فَإِنْ قُلْتَ: فَلَوْ قِيلَ: وَلَكِنْ أَكْثَرَهُمْ، فَلَا يَتَكَرَّرُ ذِكْرُ النَّاسِ؟ قُلْتَ: فِي هَذَا التَّكْرِيرِ تَخْصِيصٌ لِكُفْرَانِ النِّعْمَةِ بِهِمْ، وَأَنْهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ

وَقَالَ الْقَاضِي: ﴿جَعَلَ لَكُمْ أَلِيلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أَي: لَتَسْتَرِيحُوا فِيهِ بِأَنْ خَلَقَهُ بَارِدًا مُظْلِمًا^(١)؛ لِيُؤَدِّيَ إِلَى ضَعْفِ الْحَرَكَاتِ وَهُدُوءِ الْخَوَاسِ^(٢).

قَوْلُهُ: (وَذَاكَ إِنَّمَا يَسْتَوِي بِالْإِضَافَةِ)، أَي: إِذَا جَعَلَ «فَضْلٌ» مُضَافًا إِلَيْهِ يَرْجِعُ مَعْنَى التَّنْكِيرِ إِلَيْهِ، أَي: فَضْلٌ، وَلَوْ قِيلَ: مُتَفَضِّلٌ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْمَعْنَى.

قَوْلُهُ: (فِي هَذَا التَّكْرِيرِ تَخْصِيصٌ لِكُفْرَانِ النِّعْمَةِ بِهِمْ)، قَالَ صَاحِبُ «الْفَرَائِدِ»: وَضِعَ الظَّاهِرُ مَوْضِعَ الْمُضْمَرِ؛ لِلإِذَانِ بِأَنْهُمْ لَا يَشْكُرُونَ لَكُمْ نَاسًا؛ لِأَنَّ الشَّرَّ مُعْجُونَ فِي طِينَةِ النَّاسِ، وَهُوَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمْ. قَالَ الرَّاعِبُ فِي «غُرَّةِ التَّنْزِيلِ»: فَإِنْ قِيلَ: لِمَ اخْتَلَفَ أَوَاخِرُ هَذِهِ الْآيِ، أَعْنِي ﴿لَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْثَرَ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ بَعْدَهُ: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّارِيبَ فِيهَا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وَبَعْدَهُ: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّمٌ لَّارِيبَ فِيهَا وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، ثُمَّ بَعْدَهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ﴾؟ الْجَوَابُ: إِنَّ مَنْ أَقَرَّ بِخَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ أَنْكَرَ الْإِعَادَةَ، فَالْمُنَاسِبُ أَنْ يُنَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ: إِنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْأكْبَرِ فَهُوَ أَقْدَرُ عَلَى الْأَصْغَرِ، فَلِذَلِكَ اخْتَصَّ بِنَفْيِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعِلْمَ هُوَ الْمُحْتَاجُ إِلَيْهِ وَالْمَبْعُوثُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ مَنْ أَنْكَرَ الْبَعْثَ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى الْإِيمَانِ بِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ بِأَنَّ الْقَادِرَ عَلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ﴾ فَمَعْنَاهُ: وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَضْلٌ فَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى أَنْ يُؤَدِّيَ حَقَّهُ بِالشُّكْرِ وَبِمَا يَسْتَدِيمُهَا لَهُ وَيَرْبِطُهَا لَدَيْهِ^(٣).

(١) مِنْ قَوْلِهِ: «وَقَالَ الْقَاضِي» إِلَى هُنَا، سَقَطَ مِنْ (ح).

(٢) «أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ» (٥: ٦٢).

(٣) «دُرَّةُ التَّنْزِيلِ وَغُرَّةُ التَّأْوِيلِ» لِلخَطِيبِ الْإِسْكَافِيِّ (١: ١١٣٢) وَقَدْ اخْتَلَفَ فِي نِسْبَةِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْأَقْوَالِ، وَتَقَدَّمَ بَيَانُ ذَلِكَ.

فَضَّلَ اللَّهُ وَلَا يَشْكُرُونَهُ، كقوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ﴾ [الزخرف: ١٥]، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ﴾ [العدايات: ٦]، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ﴾ [إبراهيم: ٣٤].

[﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾ * كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَجْحَدُونَ﴾ ٦٢-٦٣]

﴿ذَلِكُمْ﴾ المعلوم المتميِّز بالأفعال الخاصَّة التي لا يُشارِكُه فيها أحدٌ هو ﴿اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ أخبارٌ مُترادفة، أي: هو الجامعُ لهذه الأوصاف من الإلهية والرُّبوبيَّة، وخلق كل شيء، وإنشائه، لا يمتنعُ عليه شيء؛ والوحدانية: لا ثاني له ﴿فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ﴾: فكيف ومن أيِّ وجهٍ يُصرفون عن عبادته إلى عبادة الأوثان. ثم ذكر أن كلَّ مَنْ جحدَ بآيات الله، ولم يتأملها، ولم يكن فيه همَّةٌ طلب الحقَّ وخشية العاقبة: أُنْفِكَ كما أُنْفِكُوا. وقرئ: (خالق كل شيء) نصبًا على الاختصاص، و﴿تُؤْفَكُونَ﴾ بالتاء والياء.

[﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ * هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الَّذِينَ أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٦٤-٦٥]

هذه أيضًا دلالة أخرى على تميِّزه بأفعالٍ خاصَّة؛ وهي أنه جعل الأرض مستقرًّا

قوله: (أُنْفِكَ كما أُنْفِكُوا)، قال محيي السنَّة: كما أُنْفِكْتُمْ عن الحقِّ مع قيام الدليل، ﴿كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا يَتَّبِعُونَ اللَّهَ يَجْحَدُونَ﴾^(١).

قوله: (هذه أيضًا دلالة أخرى على تميِّزه بأفعالٍ خاصَّة)، يريد أن قوله تعالى: ﴿اللَّهُ

﴿وَالسَّمَاءِ بِنَاءً﴾ أي: قُبَّة، ومنه: أُنْبِيَةُ العرب؛ لمضاربهم؛ لأنَّ السماء في منظرِ العين كقُبَّةٍ مَضْرُوبَةٍ على وجه الأرض. ﴿فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾ وُقِرَّ بِكسر الصاد، والمعنى واحد. قيل: لم يَخْلُقْ حيواناً أَحْسَنَ صورةً من الإنسان. وقيل: لم يَخْلُقْهم مَنكُوسِينَ كالبهائم، كقوله: ﴿فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ [التين: ٤]. ﴿فَكَادُغُوهُ﴾: فاعْبُدوه

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآيَاتِ لِتَسْكُنُوا فِيهِ ﴿ إِلَى آخِرِهِ قَدْ بُنِيَ فِيهِ الْخَبْرُ وَهُوَ الْمَوْصُولَةُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى صَلَاتٍ هِيَ أَفْعَالٌ يَخْتَصُّ بِهَا الْبَارِي عَلَى الْأَسْمِ الْجَامِعِ لِيَتِمَّ بِهَا عَنِ الْغَيْرِ، كَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فَكْرَارًا﴾، وَكَمَا أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾ أَتَى لِيُشِيرَ بِهِ إِلَى أَنَّ الْمَوْصُوفَ بِتِلْكَ الصِّفَاتِ الْمَذْكُورَةِ مُسْتَحِقٌّ لِأَنْ يَكُونَ رَبًّا خَالِقًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، كَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾، وَإِنْ جِيءَ بِالضَّمِيرِ بَدَلِ اسْمِ الْإِشَارَةِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نُرَابٍ﴾ فَإِنَّ الْمَبْتَدَأَ وَإِنْ بُنِيَ عَلَى الْمَوْصُولَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الصَّلَاتِ الْمُخْتَلَفَةِ، لَكِنَّ اسْتِغْلَالَهَ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى التَّمْيِيزِ لَيْسَ كَاسْتِغْلَالِهَا؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَتَمَّةِ قَوْلِهِ: ﴿وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ﴾، وَلِذَلِكَ اكْتَفِيَ بِالضَّمِيرِ دُونَ الْأَسْمِ الْجَامِعِ، وَلَمْ يُؤْتَ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ أَوْ بِمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنَ الضَّمِيرِ لِانْبِنَاءِ التَّوْحِيدِ عَلَيْهِ، لَكِنْ فِيهِ اعْتِنَاءٌ بِدَلِيلِ الْإِنْفُسِ لَذِكْرِهِ أَوْلاً مُجْمَلاً ثُمَّ مُفَصَّلاً ثَانِياً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَوْلُهُ: ﴿بِنَاءً﴾ أي: قُبَّة، عَنْ بَعْضِهِمْ: وَمِنْهُ يُقَالُ لِلنَّطْعِ: الْبِنَاءُ وَالْمَبْنَأُ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَ مِنْهُ أُنْبِيَةَ. وَفِي الْحَدِيثِ: «طَرِحَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِنَاءً فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ»^(١)، أَي: نَطَعَ.

قَوْلُهُ: (لَمْ يَخْلُقْ حَيَوَاناً أَحْسَنَ صُورَةً مِنَ الْإِنْسَانِ)، قَالَ الْقَاضِي: أَحْسَنَ صُورَكُمْ بِأَنْ خَلَقَكُمْ مُتَّصِبَ الْقَامَةِ، بِأَدَى الْبَشَرَةِ، مُتَنَاسِبَ الْأَعْضَاءِ وَالتَّخْطِيطَاتِ، مُتَهَيِّئاً لِمُزَاوَلَةِ الصَّنَائِعِ وَاكْتِسَابِ الْكِمَالَاتِ^(٢).

قَوْلُهُ: ﴿فَكَادُغُوهُ﴾: فاعْبُدوه، وَإِنَّمَا فَسَّرَ الدَّعَاءَ بِالْعِبَادَةِ؛ لِأَنَّهُ أَمْرٌ يَتَرَتَّبُ عَلَى

(١) لَمْ أَهْتِدِ إِلَيْهِ.

(٢) «أَنْوَارُ التَّنْزِيلِ» (٥: ٦٢).

﴿مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أي: الطاعة من الشُّرك والرِّياء، قائلين: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. وعن ابن عباس رضي الله عنه: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلْيَقُلْ عَلَى أَثَرِهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

[﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ فِي الْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ ٦٦]

فإن قلت: أما نهي رسول الله ﷺ عن عبادة الأوثان بأدلة العقل حتى جاءته البيِّنات من ربه؟ قلت: بلى، ولكنَّ البيِّنات لما كانت مُقَوِّيةً لأدلة العقل ومؤكدَةٌ لها

الأوصاف السابقة، وهي تقتضي غاية الخُضوع والتَّذلل وليست إلا العبادة، وعدلَ منها إلى الدعاء؛ لأنها محض الافتقار وفيها نهاية الانكسار، ولما كان المطلوبُ غاية الخُضوع والإخلاص جيءَ بمفعول ﴿مُخْلِصِينَ﴾، وقَدَّمَ الصَّلَاةَ على المفعول به؛ لِيُؤْذَنَ بَأَنَّ الإخلاصَ في العبادة مطلوبٌ لذاته. والإخلاصُ في الإخلاص هو أن يُخْلِصَ الإخلاص؛ لتكونَ له الطاعة لا لشيءٍ آخر.

قوله: (مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَلْيَقُلْ فِي أَثَرِهَا: الْحَمْدُ لِلَّهِ)، وذلك أنَّ قوله: ﴿فَكَادَعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ أمرٌ بالإخلاصِ عَقَبَ بِالتَّحْمِيدِ وَرُتَّبَ عَلَى التَّهْلِيلِ، يعني: إِذَا تَكَلَّمْتَ بِكَلِمَةِ التَّوْحِيدِ فَاعْمَلْ بِالْإِخْلَاصِ، فإنه مِنْ مُقْتَضَاهُ، ثم أَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى التَّوْفِيقِ، كما قال: «قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِم»^(١).

قوله: (بلى، ولكنَّ البيِّنات لما كانت مُقَوِّيةً) إلى آخره، الانتصاف: معرفة الله ووحدانيته معلومتان بالعقل، وقد تَرَدَّدَتِ الأدلَّةُ العقليةُ في مضمون السَّمْعِيَّةِ، أما وجوبُ عبادة الله وتحريمُ عبادة الأصنام فحكمٌ شرعي، فقوله: ﴿قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ﴾ أي: حَرَّمَ عَلَيَّ، وهذا إنما يتحقَّقُ بعدَ البعثة خلافاً للمُعْتَزَلَةِ فِي الْإِيجَابِ قَبْلَ الشَّرْعِ لِلتَّحْسِينِ وَالتَّقْيِيقِ. ثم قوله: «إِنَّمَا تُقَوِّي أدلَّةَ

(١) هو جزء من حديث أخرجه الترمذي (٢٤١٠) وابن ماجه (٣٩٧٢) من حديث سفيان بن عبد الله، وصححه ابن حبان (٥٦٩٨) وفيه تمام تخريجه.

وَمُضْمَنَةً ذَكَرَهَا - نحو قوله تعالى: ﴿اتَّعَبُدُونَا مَا نَنْحِتُونَ * وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾ [الصفات: ٩٥-٩٦] وأشباه ذلك من التنبيه على أدلة العقل - كَانَ ذِكْرُ الْبَيِّنَاتِ ذِكْرًا لِأَدْلَةِ الْعَقْلِ وَالسَّمْعِ جَمِيعًا، وإنما ذكر ما يَدُلُّ على الأمرين جميعًا؛ لَأَنَّ ذِكْرَ تَنَاصُرِ الْأَدْلَةِ، أدلة العقل وأدلة السمع أقوى في إبطال مذهبهم، وإن كانت أدلة العقل وحدها كافية.

[هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لَتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُوَفِّي مِنْ قَبْلٍ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾]

﴿لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ﴾ متعلق بفعل محذوف تقديره: ثم يُعَيِّقُكُمْ لتبلغوا. وكذلك ﴿لَتَكُونُوا﴾. وأما ﴿وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى﴾ معناه: ويفعل ذلك لتبلغوا أَجَلًا مُّسَمًّى، وهو وَقْتُ الْمَوْتِ. وقيل: يوم القيامة.

العقل «باطل؛ لأن القطعي لا يقبل القوة»^(١).

وقلت - والله أعلم -: إِنَّ مغزى الكلام على التعريض وإرخاء العنان وجريان البيان على الإلف والاستمرار على المؤلف، يعني: قضية التقليد تُوجِبُ ما أنتم عليه، ولكني خُصِّصْتُ بأمير دونكم فتأملوا فيه واستعملوا عقولكم فيه، وأنتم مراجيحُ العقول، كما قال إبراهيم عليه السلام: ﴿يَتَابَتْ إِيَّيْ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا * يَتَابَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا﴾ [مريم: ٤٣-٤٤] ولما كَانَ المقصودُ قَطَعَ المؤلفِ كَانَ الجوابُ العتيد: ﴿أَرَأَيْتَ أَنْتَ عَنْ إِلَهِي يَتَابَرِهُمِ﴾ [مريم: ٤٦].

قوله: (وهو وقت الموت، وقيل: يوم القيامة)، هذا هو الوجه؛ لأنَّ الخلقَ ما خُلِقُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا ثُمَّ يَلْبِغُوا مَوْقِفَ الْجَزَاءِ، كما قال تعالى: ﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ [يونس: ٤] الآية.

وَقُرِئَ: (شَيْوَحًا) بكسر الشين، و(شَيْخًا) على التوحيد، كقوله: ﴿طِفْلًا﴾ [الحج: ٥]، والمعنى: كل واحد منكم. واقتصر على الواحد؛ لأن الغرض بيان الجنس. ﴿مِنْ قَبْلُ﴾: من قبل الشيخوخة، أو من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقَطًا، ﴿وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ ما في ذلك من المعبر والحجج.

[﴿هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ٦٨]

﴿إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا﴾ يكونه من غير كلفة ولا مُعَانَاة. جعل هذا نتيجة من قدرته على الإحياء والإماتة، وسائر ما ذكر من أفعاله الدالة على أن مقدورًا لا يمتنع عليه، كأنه قال: فلذلك من الاقتدار إذا قضى أمرًا كان أهون شيء وأسرعه.

قوله: (وَقُرِئَ «شَيْوَحًا»)، ابن كثير وابن ذكوان وأبو بكر وحزرة والكسائي^(١).

قوله: (فلذلك من الاقتدار إذا قضى أمرًا كان أهون شيء وأسرعه)، والمعنى: اعلّموا وتنبّهوا على أن من كان قادرًا على تلك المقدورات العظيمة كما شاء كيف شاء ومتى شاء بلا مانع ولا مدافع، كان أمره إذا قضى أمر الإعادة وجد كأهون شيء وأسرعه، وإنها قيّدناه بذكر الإعادة؛ لأن جميع ما ذكر من الآيات وارد عقيب قوله: ﴿إِنَّ السَّاعَةَ لَأَيُّهُ لَارِيبٌ فِيهَا وَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾، وقد عطف على هذا المجموع مجموع قوله: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُوهُ اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ﴾ على طريق الحصول والوجود، وتفويض الترتيب بينها إلى الذهن، يعني: لما اقتضت الحكمة إيجاد الخلق للعبادة ثم ترتب الجزاء عليها وذلك عند قيام الساعة، فلا بد من حصولها، ﴿وَلَئِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ يستكبرون عن العبادة ويُنكرونها الإعادة، «أفلا يتفكرون» في تلك الدلائل الدالة على كمال القدرة ونفاذ الإرادة؛ ليعلموا أن من كان قادرًا على ذلك كان أمر الإعادة أهون شيء وأسرعه عليه، والله أعلم.

(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٣٠).

[﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيءِ آيَاتِ اللَّهِ أَنَّى يُصْرَفُونَ﴾ * الَّذِينَ كَذَبُوا بِالْكِتَابِ
وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ * إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ
* فِي الْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾ * ثُمَّ قِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ﴾ * مِنْ دُونِ اللَّهِ
قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَلِكَ يَضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ * ذَلِكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ﴾ * ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا
فَإِنَّكُمْ مُنَوًى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ ٦٩ - ٧٦]

﴿بِالْكِتَابِ﴾: بالقرآن ﴿وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا﴾ من الكتب. فإن قلت:
وهل قوله: ﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ * إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ * إلّا مثل قولك: سوف أصوم
أمس؟ قلت: المعنى على «إذا»، إلّا أنّ الأمور المستقبلية لما كانت في إخبار الله تعالى
مُتَيَقَّنَةً مقطوعاً بها: عبّر عنها بلفظ ما كان ووجد، والمعنى على الاستقبال.

قال القاضي: فإذا أراد شيئاً كان، فلا يحتاج في تكوينه إلى عدّة وتجشّم كلفة من حيث
إنه تعالى يقتضي قدرة ذاتية غير متوقفة على العدد والمواد^(١).

وقلت: في هذا التنبيه تفرّيع عظيم للمُجادِلِينَ في الآياتِ الشاهدة على إثبات البعث
واستبعادهم الإعادة، ولذلك جعل هذه النتيجة تخلّصاً وكرّاً إلى إعادة ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يُجَادِلُونَ فِيءِ آيَاتِ اللَّهِ﴾ على سبيل التعجّب والتعجيب، وسجّل على جهالتهم وصرّهم عن
الطريق الحقّ مع قيام تلك الحجج القاطعة والبراهين الساطعة بقوله: ﴿أَنَّى يُصْرَفُونَ﴾، كما
قال في تلك الآية: ﴿أَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [المنافقون: ٤].

قوله: (والمعنى على «إذا»)، ويروى على «إذ»، أي: فسوف يعلمون حين الأغلال
في أعناقهم. قال أبو البقاء: «إذ» ظرف زمانٍ ماضٍ، والمراد بها الاستقبال هاهنا؛ لقوله:
﴿فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾^(٢).

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٣).

(٢) «البيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٢٢).

وعن ابن عباس: (والسلاسل يَسْحَبُونَ) بالنصب وفتح الياء، على عطف الجملة الفعلية على الاسمية. وعنه: (والسلاسل يَسْحَبُونَ) بجر «السلاسل»، ووجهه: أنه لو قيل: إذ أعناقهم في الأغلال، مكان قوله: ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾؛ لكان صحيحاً

قوله: (وعن ابن عباس: «والسلاسل يَسْحَبُونَ»؛ بالنصب)^(١)، قال ابن جني: وقرأها ابن مسعود، والتقدير: إذ الأغلال في أعناقهم وَيَسْحَبُونَ السلاسل، بفتح الياء واللام بعطف الجملة الفعلية على الاسمية، ونحوه قول الشاعر:

أَقِيسَ بَنَ مَسْعُودِ بْنِ قَيْسِ بْنِ خَالِدٍ أُمُوفٍ بِأَذْرَاعِ ابْنِ طَيْبَةَ أُمَ تَذَمَّ

أي: أنت موفٍ بها أم تَذَمَّ؟ فقابل بالمبتدأ الخبر الذي من الفعل والمفعول الجاري مجرى الفاعل، على أن ﴿إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ يشبه في اللفظ الجملة الفعلية لتقدم الظرف على المبتدأ كتقدم الفعل على الفاعل مع قوة شبه الظرف بالفعل، على أن أبا الحسن^(٢) يرفع «زَيْدًا» - من قولك: في الدار زيد - بالظرف، كما يرفعه بالفعل. ومن غريب شبه الظرف بالفعل أنهم لم يُجيزوا في قولهم: «فيك يرغب»، أن يكون «فيك» مرفوعاً بالابتداء، وفي «يرغب» ضمير، كقولك: زيد يضرب، لأن الفعل لا يرفع بالابتداء، فكذلك الظرف، ومن ذلك أيضاً قوله:

رَمَانَ عَلَيَّ غُرَابٌ غُدَا فطِيرُهُ الشَّيْبُ عَنِّي فطَارَا

فَعَطَفَ الفعل على الظرف، وفي الأمثلة كثرة. ثم كلام ابن جني^(٣).

قوله: (بجر «السلاسل»)، قال مكِّي: هذا على العطف على الأعناق غلط؛ لأنه يُصَبِّرُ الأعناق في السلاسل، ولا معنى للغل في السلسلة^(٤)، ومن ثم قال المصنف: «ووجهه أنه لو قيل «إلى آخره، تصحيحاً له».

(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٣٢).

(٢) يعني الأخفش الأوسط، سعيد بن مسعدة.

(٣) «المحتسب» (٢: ٢٤٤).

(٤) «مشكل إعراب القرآن» (٢: ٦٣٨).

مُسْتَقِيمًا، فَلَمَّا كَانَتْ عَابَرَتَيْنِ مُعْتَقِبَتَيْنِ: حُمِلَ قَوْلُهُ: (وَالسَّلَاسِلِ) عَلَى الْعِبَارَةِ الْأُخْرَى، وَنَظِيرُهُ:

مَسَائِلُكُمْ لَيْسُوا مُصْلِحِينَ عَشِيرَةً وَلَا نَاعِبٍ

كَأَنَّهُ قِيلَ: بِمُصْلِحِينَ. وَقُرِئَ: (بِالسَّلَاسِلِ يُسَحَّبُونَ). ﴿فِي النَّارِ يُسْجَرُونَ﴾: مِنْ سَجَرِ النَّارِ؛ إِذَا مَلَأَهُ بِالْوَقُودِ. وَمِنْهُ: السَّجِيرُ، كَأَنَّهُ سَجَرٌ بِالْحَبِّ، أَيْ: مُلِئٌ. وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُمْ فِي النَّارِ فَهِيَ مُحِيطَةٌ بِهِمْ، وَهُمْ مَسْجُورُونَ بِالنَّارِ مَمْلُوءَةٌ بِهَا أَجْوَاهُكُمْ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ* الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْأَفْقَدَةِ﴾ [الهمزة: ٦-٧]. اللَّهُمَّ أَجْرْنَا مِنْ نَارِكَ، فَإِنَّا عَائِدُونَ بِجَوَارِكَ. ﴿ضَلُّوا عَنَّا﴾: غَابُوا عَنْ عُيُونِنَا، فَلَا نَرَاهُمْ وَلَا نَنْتَفِعُ بِهِمْ. فَإِنْ قُلْتَ: أَمَّا ذَكَرْتَ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ [الأنبياء: ٩٨]: أَنَّهُمْ مَقْرُونُونَ بِأَهْلَتِهِمْ، فَكَيْفَ يَكُونُونَ مَعَهُمْ وَقَدْ ضَلُّوا عَنْهُمْ؟ قُلْتُ: يَجُوزُ أَنْ يَضِلُّوا عَنْهُمْ إِذَا وُيِّخُوا وَقِيلَ لَهُمْ: أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ يُغِيثُكُمْ وَيَشْفَعُوا لَكُمْ؟ وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُمْ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ، وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُمْ فِي جَمِيعِ أَوْقَاتِهِمْ؛ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَنْفَعُوهُمْ فَكَأَنَّهُمْ ضَالُّونَ عَنْهُمْ. ﴿بَلْ

قَوْلُهُ: (وَمِنْهُ السَّجِيرُ)، كَأَنَّهُ سَجَرٌ بِالْحَبِّ، الْجَوْهَرِيُّ: سَجِيرُ الرَّجُلِ: خَلِيلُهُ وَصَفِيُّهُ، وَالْجَمْعُ: السُّجَرَاءُ.

قَوْلُهُ: ﴿ضَلُّوا عَنَّا﴾: غَابُوا عَنْ عُيُونِنَا، الْجَوْهَرِيُّ: ضَلَلْتُ الدَّارَ وَالْمَسْجِدَ، إِذَا لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيمٍ لَا يُهْتَدَى لَهُ. وَفِي الْحَدِيثِ: «لَعَلِّي أَضِلُّ اللَّهَ»^(١)، يَرِيدُ: أَضِلُّ عَنْهُ، أَيْ: أَخْفَى عَلَيْهِ، مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَوَدَا ضَلَّلْنَا فِي الْأَرْضِ﴾ [السجدة: ١٠] أَيْ: خَفَيْنَا.

قَوْلُهُ: (مِثْلَ ضَلَالِ أَهْلَتِهِمْ عَنْهُمْ يُضِلُّهُمْ عَنْ أَهْلَتِهِمْ)، هَذَا إِنَّمَا يَسْتَقِيمُ إِذَا فُسِّرَ ﴿ضَلُّوا

(١) هُوَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي «الْمُسْنَدِ» (٢٠٠٤٤) وَالطَّبْرَانِيُّ فِي «الْمَعْجَمِ الْكَبِيرِ» (١٩):

(٤٢٣) مِنْ حَدِيثِ هِزْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ.

لَمْ تَكُنْ تَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا ﴿١﴾ أَي: تَبَيَّنَ لَنَا أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا شَيْئًا، وَمَا كُنَّا نَعْبُدُ بِعِبَادَتِهِمْ شَيْئًا، كَمَا تَقُول: حَسِبْتُ أَنَّ فُلَانًا شَيْءٌ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِشَيْءٍ؛ إِذَا خَبَرْتَهُ فَلَمْ تَرَ عِنْدَهُ خَيْرًا. ﴿كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ﴾ مِثْلُ ضَلَالِ أَهْلِهِمْ عَنْهُمْ يُضِلُّهُمْ عَنْ أَهْلِهِمْ، حَتَّى لَوْ طَلَبُوا إِلَهَةً أَوْ طَلَبْتَهُمُ الْإِلَهَةَ لَمْ يَتَصَادَفُوا، ﴿ذَلِكَ﴾ الْإِضْلَالُ بِسَبَبِ مَا كَانَ لَكُمْ مِنَ الْفَرْحِ وَالْمَرَحِ ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ وَهُوَ الشَّرْكُ وَعِبَادَةُ الْأَوْثَانِ، ﴿أَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ﴾ السَّبْعَةَ الْمَقْسُومَةَ لَكُمْ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ﴾ [الحجر: ٤٤]، ﴿خَالِدِينَ﴾: مُقَدَّرِينَ الْخُلُودَ ﴿فَيَلْسَنَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ عَنِ الْحَقِّ الْمُسْتَخْفِينَ بِهِ مَثْوَاكُم، أَوْ جَهَنَّمَ. فَإِنْ قُلْتَ: أَلَيْسَ قِيَاسُ النَّظْمِ أَنْ يُقَالَ: فَبَسَّ مَدْخُلٌ.....

عَنَّا ﴿غَابُوا عَنَّا، لَا عَلَى أَنْ يَكُونُوا مَعَهُمْ فِي سَائِرِ الْأَوْقَاتِ؛ إِلَّا أَنَّهُمْ لَمَّا لَمْ يَنْفَعُوهُمْ فَكَانَهُمْ ضَلُّوا عَلَى طَرِيقِ الْمُشَاكَلَةِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «حَتَّى لَوْ طَلَبُوا إِلَهَةً أَوْ طَلَبْتَهُمُ الْإِلَهَةَ لَمْ يَتَصَادَفُوا»، وَإِنَّمَا رَكِبَ هَذَا الْمُتَعَسِّفُ؛ لِأَنَّ إِسْنَادَ الْإِضْلَالِ إِلَى اللَّهِ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَهُ؛ وَإِلَّا فَاَلْمَعْنَى عَلَى التَّذْيِيلِ.

وَقَالَ مُحِبِّي السُّنَّةِ: كَمَا أَضَلَّ هَؤُلَاءِ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ^(١). وَالْقَاضِي: مِثْلُ هَذَا الْإِضْلَالِ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ حَتَّى لَا يَهْتَدُوا إِلَى شَيْءٍ يَنْفَعُهُمْ فِي الْآخِرَةِ ^(٢). وَذَهَبَ هَذَا عَنْ صَاحِبِ «التَّقْرِيبِ» حَتَّى تَبَعَ الْمُصَنِّفُ فِيهِ.

قَوْلُهُ: (مَثْوَاكُم أَوْ جَهَنَّمَ)، إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْمَخْصُوصَ بِالذَّمِّ هَذَا أَوْ ذَاكَ؛ لِأَنَّ ﴿الْمُتَكَبِّرِينَ﴾ إِذَا كَانَ مِنْ وَضْعِ الْمَظْهَرِ مَوْضِعَ الْمُضْمِرِ لِلْعِلِّيَّةِ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿أَدْخُلُوا﴾، كَانَ التَّقْدِيرُ: فَبَسَّ الْمَثْوَى مَثْوَاكُم، وَإِذَا كَانَ عَامًّا لِيَدْخُلُوا فِيهِ دَخُولًا أَوَّلِيًّا كَانَ التَّقْدِيرُ: فَبَسَّ الْمَثْوَى جَهَنَّمَ.

قَوْلُهُ: (أَلَيْسَ قِيَاسُ النَّظْمِ أَنْ يُقَالَ: فَبَسَّ مَدْخُلٌ)، حِينَ صَدَّرَ الْكَلَامَ بِلَفْظِ ﴿أَدْخُلُوا﴾ نَاسَبَ أَنْ يُجَاءَ فِي الْعَجْزِ بِ«مَدْخُلٌ» لِيَتَجَاوَبَا؟ وَأَجَابَ: إِنَّمَا لَمْ يُنَاسِبْهُ إِذْ اكْتَفَى بِقَوْلِهِ:

(١) «معالم التنزيل» (٧: ١٥٩).

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٣).

المتكبرين، كما تقول: زُرَّ بَيْتَ اللَّهِ فَنِعْمَ الْمَزَارُ، وَصَلَّ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَنِعْمَ الْمُصَلَّى؟
قلت: الدخول المؤقت بالخلود في معنى الشواء.

[﴿فَأَصِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَكَيْمَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا
يُرْجَعُونَ﴾ ٧٧]

﴿فَكَيْمَا نُرِيَنَّكَ﴾ أصله: فَإِنْ نُرِكَ، و«ما» مزيدة لتأكيد معنى الشرط؛ ولذلك
أُلْحِقَتِ النون بالفعل، ألا تَرَكَ لَا تَقُول: إِنْ تُكْرِمَنِي أُكْرِمَكَ، ولكن: إِمَّا تُكْرِمَنِي
أُكْرِمَكَ. فَإِنْ قُلْتَ: لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَعْطِفَ ﴿أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ﴾ عَلَى ﴿نُرِيَنَّكَ﴾ وَتُشْرِكْهُمَا
فِي جَزَاءٍ وَاحِدٍ؛ وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿فَالِئِنَّا يُرْجَعُونَ﴾ فَقَوْلُكَ: فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ
فَالِئِنَّا يُرْجَعُونَ: غَيْرُ صَحِيحٍ، وَإِنْ جَعَلْتَ ﴿فَالِئِنَّا يُرْجَعُونَ﴾ مَخْتَصًّا بِالْمَعْطُوفِ الَّذِي
هُوَ ﴿نَتَوَفَّيَنَّكَ﴾، بَقِيَ الْمَعْطُوفُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ جَزَاءٍ. قلت: ﴿فَالِئِنَّا يُرْجَعُونَ﴾ مُتَعَلِّقٌ
بِـ﴿نَتَوَفَّيَنَّكَ﴾، وَجَزَاءُ ﴿نُرِيَنَّكَ﴾ مَحْذُوفٌ،

﴿أَدْخُلُوا﴾ وَلَمْ يُقَيَّدْ بِالْخُلُودِ، وَلَمَّا قَيَّدَ بِهِ كَانَ مَعْنَاهُ مَعَ التَّقْيِيدِ مَعْنَى ﴿مَتَوًى﴾ فَصَحَّ التَّجَاوُبُ.
قَوْلُهُ: (و«ما» مزيدة لتأكيد معنى الشرط، ولذلك أُلْحِقَتِ النون)، الْإِنْتِصَافُ: أَيِ:
الْمُصَحَّحُ لِدُخُولِ نَوْنِ التَّوَكِيدِ دُخُولُ «ما» عَلَى الشَّرْطِ، وَلَوْلَاهُ لَمْ يَجْزُ؛ لِأَنَّ النُّونَ الْمُؤَكِّدَةَ
مَخْصُوصَةٌ بِغَيْرِ الْوَاجِبِ، وَالشَّرْطُ مِنْ قِسْمِ الْوَاجِبِ؛ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا أُكِّدَ قَوِيَّ بَهَا، فَسَاغَ دُخُولُ
النُّونِ.

قَوْلُهُ: ﴿﴿فَالِئِنَّا يُرْجَعُونَ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِـ﴿نَتَوَفَّيَنَّكَ﴾، وَجَزَاءُ ﴿نُرِيَنَّكَ﴾ مَحْذُوفٌ،
الْإِنْتِصَافُ: أَمَّا حَذْفُ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ إِذَا وَقَعَ فَهُوَ غَايَةُ الْأَمَلِ فِي إِنْكَائِهِمْ،
وَأِنْ لَمْ يَقَعْ دَفْعُ الثَّانِي وَهُوَ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي التَّسْلِيَةِ^(١).

وَقَالَ الْقَاضِي: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿فَالِئِنَّا يُرْجَعُونَ﴾ جَوَابًا لَهَا، بِمَعْنَى: إِنْ نُعَذِّبُهُمْ فِي
حَيَاتِكَ أَوْ لَمْ نُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّا نُعَذِّبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ أَشَدَّ الْعَذَابِ، وَيدُلُّ عَلَى شِدَّتِهِ الْإِقْتِصَارُ بِذِكْرِ

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٧٩).

الرجوع في هذا المَعْرَضُ (١).

وقُلت: تفسِيرُ المصنّف آذَنَ بَأَنَّ العذابَ الواقعَ في الدنيا مُهْتَمٌّ بِشَأْنِهِ معقودٌ بِهِ الهَمَّةُ؛ لأنَّ المعنى: فذاك مُناكَ ومطلوبك، وأما الآخرُويُّ فلا بُدَّ من كينونته.

وتفسيرُ القاضي دَلٌّ على أَنَّ الاهتمامَ ببيانِ الآخرُويِّ والديويِّ إنْ وَقَعَ أو لم يَقَعْ سواء، والمصنّف فسرَ ما في «الرَّعْدُ» (٢) بما يُوافقُ تفسِيرَ القاضي، حيثُ قال: «وَأَمَّا نُزَيِّنُكَ» وكيفما دارتِ الحالُ أَرَيْنَاكَ مَصَارِعَهُمْ وما أوعَدْنَاهُمْ من إنزالِ العذابِ عليهم، أو تَوْفِينَاكَ قَبْلَ ذلكَ فما يَجِبُ عَلَيْكَ إِلا تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ فحسبُ وعَلينا لا عَلَيْكَ حِسَابُهُمْ وجزاؤُهُمْ»، حيثُ جَعَلَ «أَرَيْنَاكَ» و«تَوْفِينَاكَ» بيانا لأحوالِ الدائرة، وأوقعَ قَوْلُهُ: «فما يَجِبُ عَلَيْكَ إِلا تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ فحسبُ» المُعَبَّرُ عن قَوْلِهِ تعالى: «فَأَنذَرْنَاكَ الْبَلْعُ» [الرعد: ٤٠] جزاءً للشرط.

فإنْ قُلت: ما الفرقُ؟ قلت: بينَ المقامينِ بَوْنٌ بعيدٌ؛ لأنَّ الجزاءَ في «الرَّعْدُ» مختصٌّ بالنَّبِيِّ ﷺ ودالٌّ على الرَّدْعِ عن تَوْعِيعِ الحِسابِ والعقاب، وأنَّ عليه تَبْلِيغُ الرِّسَالَةِ فحسبُ، والجزاءُ هاهنا مختصٌّ بالكفار، ولذلك ما جَوَزَ أن يكونَ جوابًا لقَوْلِهِ: «نُزَيِّنُكَ» ولا لَهُ ولِقَوْلِهِ: «تَوْفِينَاكَ» معًا؛ لأنَّ هذا المقامَ مقامُ التَّسْلِيَةِ والتَّصْيِيرِ على أذى القومِ، والتَّشْفِي عنهم مطلوب، ولا سيما قد فازوا بمباغيهم يومَ بَدَرٍ، وقَضِيَةُ النَّظْمِ يُسَاعِدُ هذا التقريرَ، وذلكَ أَنَّ قَوْلَهُ: «فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ» مُتَّصِلٌ بقَوْلِهِ: «أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ» وقَوْلِهِ: «فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ» تهديدٌ ووَعْدٌ لهم على مُجَادَلَتِهِمْ وتكذيبِهِمْ، و«إِذْ الْأَغْلُلُ فِي أَعْنَاقِهِمْ» ظرفٌ «يَعْلَمُونَ» أي: لِمَ تَتَعَجَّبُ من حالِ هؤلاءِ المُعَانِدِينَ ومُجَادَلَتِهِمْ وكفرِهِمْ مع ما يُفَعَّلُ بِهِم من النِّكَالِ إليه؟ فسوفَ يَعْلَمُونَ هُمْ سوءَ عاقِبَةٍ

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٤).

(٢) انظر: (٨: ٥٣٤).

تقديره: فإِذَا نُرِيَنَّكَ بعضُ الذي نَعِدُهُم من العذاب؛ وهو القتل [والأسر] يومَ بَدْر، فذاك، أو أن نتوفينك قبلَ يومِ بَدْر فإِذَا يُرْجَعُونَ يومَ القيامةِ فَنَنْتَقِمُ مِنْهُمْ أَشَدَّ الْإِنْتِقَامِ، ونحوه قوله تعالى: ﴿فَإِذَا نَذَهَبَ بِكَ فَأَنَا مِنْهُمْ مُنْقِمُونَ﴾ * أو نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿[الزخرف: ٤١-٤٢].

[﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ ٧٨]

﴿وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ﴾ قيل: بَعَثَ اللهُ ثمانيةَ آلافِ نبيٍّ: أربعةَ آلافٍ من بني إسرائيل، وأربعةَ آلافٍ من سائرِ الناس. وعن عليٍّ رضي الله عنه: أَنَّ اللهَ بَعَثَ نبيًّا أَسودَ، فهو مَن لَمْ يَقْصُصْ عليه. وهذا في اقتراحهم الآيات على رسولِ الله ﷺ عِنَادًا، يعني: إِنَّا قد أَرْسَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الرُّسُلِ وما كان لواحدٍ منهم أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ،

عِنَادِهِمْ وَكُفِّرِهِمْ إِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ^(١)، فاصْبِرْ على أذاهُمْ، فَإِنَّ اللهَ وَعَدَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَشْفِيَ صُدُورَهُمْ بِالْإِنْتِقَامِ مِنْهُمْ فِي الدُّنْيَا، فإِذَا نُرِيَنَّكَ بعضُ ذاكِ فذاك مُنَاكَ، أو نتوفينك فإِذَا يُرْجَعُونَ، فَيُصَلُّونَ إِلَى مَا أَوْعَدْنَاهُمْ وَأَعَدَدْنَا لَهُم مِنَ الْخِزْيِ وَالنُّكَالِ وَجُرِّ السَّلَاسِلِ وَالْأَغْلَالِ وَالسَّحْبِ إِلَى جَهَنَّمَ وَالسَّجْرِ فِي النَّارِ، فَبُئْسَ الْمَالُ.

قوله: قيل (بَعَثَ اللهُ ثمانيةَ آلافِ نبيٍّ)، والصحيحُ ما رَوَيْنَا عن الإمامِ أَحْمَدَ بنِ حَنْبَلٍ، عن أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ وَفَّى عِدَّةُ الْأَنْبِيَاءِ؟ قَالَ: «مِئَةُ أَلْفٍ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ أَلْفًا، الرُّسُلُ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثُ مِئَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، جَمًّا غَفِيرًا»^(٢).

(١) من قوله: «ظرف ﴿يَعْلَمُونَ﴾ أي إلى هنا، سقط من (ح).

(٢) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (٢١٥٤٦)، والطبراني في «المعجم الكبير» (٢١٧: ٨)، وصححه ابن حبان (٣٦١)، وفيه تمامٌ تخريجه.

فَمَنْ لِي بِأَنْ آتِي بِآيَةٍ مَّا تَقْتَرِحُونَهُ إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَيَأْذَنَ فِي الْإِثْنَانِ بِهَا. ﴿فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ وعيدٌ وردُّ عَقِيبِ اقْتِرَاحِ الآيَاتِ. وأمرُ الله: القيامة. ﴿الْمُبْطِلُونَ﴾: هم المُعَانِدُونَ الَّذِينَ اقْتَرَحُوا الْآيَاتِ، وَقَدْ أَتَتْهُمْ الْآيَاتُ فَأَنْكَرُوهَا وَسَمَّوْهَا سِحْرًا.

[﴿اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لَتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ * وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ * وَيُرِيكُمْ ءَايَاتِهِ فَأَيَّ ءَايَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ﴿٧٩-٨١﴾]

الأنعام: الإبل خاصة. فإن قلت: لِمَ قال: ﴿لَتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾،

قوله: (فَمَنْ لِي بِأَنْ آتِي بِآيَةٍ)، أي: فَمَنْ يَضْمَنُ لِي الْخِلَاصَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بِأَنْ آتِي بِآيَةٍ مُقَرَّرَةٍ؟

قوله: (لِمَ قال: ﴿لَتَرْكَبُوا مِنْهَا﴾)، وجه السؤال: أنه تعالى ذَكَرَ أُمُورًا وَلَمْ يَجْعَلْهَا عَلَى وَتِيرَةٍ وَاحِدَةٍ، إِمَّا بِأَنْ تُسَلِّبَ لَأَمِّ الْغَرَضِ مِنْهَا جَمِيعًا، وَإِمَّا أَنْ تُدْخَلَ فِيهَا جَمِيعًا، وَخِلَاصَةُ الْجَوَابِ: أَنَّ الْغَالِبَ فِي الْأَكْلِ وَسَائِرِ الْمَنَافِعِ اسْتِيفَاءُ مَجَرَّدِ الشَّهْوَةِ، وَلَا يُنَاطُ بِهِ أَمْرٌ دِينِيٌّ إِلَّا فِي الثَّدْرَةِ، فَالنَّاسُ وَالبَهَائِمُ فِيهَا سَوَاءٌ، وَأَنَّ الْغَالِبَ فِي الرُّكُوبِ وَبَلُوغِ الْحَاجَةِ عَلَيْهَا قَضَاءُ حَقِّ الْعِبَادَةِ، فَلَا يَكُونُ الْإِهْتِمَامُ فِيهَا سَوَاءً فَفَرَّقَ بِاللَّامِ. وَنَظِيرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَالْحَيْلَ وَالْإِغَالَ وَالْحَمِيرَ لَتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾ [النحل: ٨].

قال صاحبُ «الفرائد»: كَيْفَ يَكُونُ الْأَكْلُ وَإِصَابَةُ الْمَنَافِعِ بِدُونِ تَعَلُّقٍ إِرَادَتِهِ؟ هَذَا خَارِجٌ عَنْ حَدِّ الْإِسْتِقَامَةِ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ: إِنَّمَا قَالَ: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ * وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ ﴿كَالْبَنِّ وَالْوَبْرِ، وَلَمْ يَقُلْ: لَتَأْكُلُوا مِنْهَا وَلِتَصِلُوا إِلَى الْمَنَافِعِ؛ لِأَنَّهُمْ فِي الْحَالِ أَكِلُونَ وَآخِذُونَ الْمَنَافِعِ، وَأَمَّا الرُّكُوبُ وَبَلُوغُ الْحَاجَةِ فَأَمْرَانِ مُتَتَّظِرَانِ، فَجِيءَ بِمَا يَدُلُّ عَلَى الْإِسْتِقْبَالِ.

وقال صاحبُ «الانتصاف»: بَنَى الزَّمَحْشَرِيُّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ رَاجِعٌ إِلَى الْإِرَادَةِ، وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا رَبْطَ بَيْنَ الْأَمْرِ وَالْإِرَادَةِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْمُهَمَّ فِي الْأَنْعَامِ الرُّكُوبُ وَبَلُوغُ الْحَوَائِجِ فِي السَّفَرِ

وَالنُّقْلَةَ فَقَرْنَا بِاللَّامِ، وَأَمَّا الْأَكْلُ وَبَقِيَّةُ الْمَنَافِعِ كَالْأَصْوَافِ وَالْأَلْبَانِ فَهِيَ تَابِعَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ، فَلِذَلِكَ جُرِّدَتْ عَنِ اللَّامِ^(١).

وَقَالَ الْقَاضِي: وَتَغَيَّرَ النَّظْمُ فِي الْأَكْلِ؛ لِأَنَّهُ فِي حَيْزِ الضَّرُورَةِ^(٢). وَقَالَ صَاحِبُ «التَّقْرِيبِ»: فِيهَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ نَظْرًا؛ إِذْ قَدْ يَكُونُ الْأَوَّلَانِ مُبَاحٍ وَالْبَاقِيَانِ لِأَمْرِ دِينِي.

وَقُلْتُ: نَظِيرُ الْآيَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي «النَّحْلِ»: ﴿وَالْأَنْعَمَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حَيْثُ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ * وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرءُوفٌ رَحِيمٌ * وَالْحَيْلُ وَالْغَالُ وَالْحَمِيرُ لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿[النحل: ٥-٨]، قَالَ الْمُصَنِّفُ هُنَاكَ: إِنَّمَا قَدِمَ الظَّرْفَ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ مِنْهَا هُوَ الْأَصْلُ الَّذِي يَعْتَمِدُهُ النَّاسُ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ فِي ﴿لِيَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾؛ لِأَنَّ الرُّكُوبَ فِعْلُ الْمُخَاطَبِينَ، وَأَمَّا الزِينَةُ فَفِعْلُ الزَّائِنِ. انْتَهَى كَلَامُهُ^(٣).

وَلَا ارْتِيَابَ أَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ هَاهُنَا: جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِيَرْكَبُوهَا مِنْهَا وَتَأْكُلُوا مِنْهَا وَتَتَقَوَّعُوا بِأَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَلْبَانِهَا وَنَسْلِهَا. وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَارَةُ مِنَ الْجَوَامِعِ احْتِمِلَ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. وَفِي بُلُوغِ الْحَاجَةِ: الْهَجْرَةُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ لِإِقَامَةِ دِينٍ أَوْ طَلَبِ عِلْمٍ، وَمَا ذَكَرَهُ مُحِبِّي السُّنَّةِ وَرَوَاهُ الْوَاحِدِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ وَمُقَاتِلٍ: تَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ وَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَاتِكُمْ فِي الْبِلَادِ^(٤). وَمَا يُعْطِيهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حَيْثُ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ [النحل: ٦] مِنْ مَعْنَى التَّجَمُّلِ، قَالَ فِي تَفْسِيرِهِ: مَنْ اللَّهُ بِالتَّجَمُّلِ بِهَا مِنْ أَغْرَاضٍ أَصْحَابِ الْمَوَاشِيِّ بَلْ هُوَ مِنْ مَعَظَمِهَا، إِلَى قَوْلِهِ: وَيَسْلُبُهُمُ الْجَاهُ وَالْحَرَمَةُ عِنْدَ النَّاسِ.

وَأَمَّا مَعْنَى التَّكْرِيرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ﴾ عَلَى رَأْيٍ مُجَاهِدٍ: فَلِإِنَّا نَاطِقَةٌ

مَعْنِيْن:

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٨١).

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٤).

(٣) انظر: (٩: ٨٦).

(٤) «معالم التنزيل» (٧: ١٦٠)، و«الوسيط» للواحد (٤: ٢٢).

﴿وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا﴾، ولم يقل: لتأكلوا منها، ولتصلوا إلى منافع؟ أو هلا قال: منها تركبون، ومنها تأكلون وتبلغون عليها حاجة في صدوركم! قلت: في الركوب الركوب في الحج والغزو، وفي بلوغ الحاجة الهجرة من بلد إلى بلد لإقامة دين أو طلب علم، وهذه أغراض دينية إما واجبة أو مندوبة إليها مما يتعلق به إرادة الحكيم. وأما الأكل وإصابة المنافع فمن جنس المباح الذي لا يتعلق به إرادته، ومعنى قوله: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى

أحدهما: تشبيه الجمال بالسفن، قال في سورة «المؤمنين»: وَقَرَنَاهَا بِالْفُلِكِ الَّتِي هِيَ السَّفَائِنُ؛ لأنها سفائن البر^(١).

وثانيها: إدخال منة أخرى في هذه المنى على سبيل الاستطراد، وإنما حُوِّلَ بين العبارات للفتن واختلاف أغراض الناس، فإن الناس في الحضر لا يهتمون بشأن الركوب اهتمامهم في السفر، فأجرى الركوب على الظاهر، وعيّر في قوله: ﴿وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلِكِ تُحْمَلُونَ﴾ [المؤمنون: ٢٢] وإنما عيّر النظم في الأكل؛ لأنه في حيز الضرورة - كما قال القاضي^(٢) - أو لرعاية الفواصل وهو الوجه؛ إذ لو جيء على ظاهره لا ختلت، وكذلك جرى في الفاصلة الآتية.

وأما قوله: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾ فكالتابع للأكل، فأجري مجراه، كما قال صاحب «الانتصاف»^(٣)، ولما اشتمل ﴿وَلَتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ﴾ على تلك الفوائد المتكاثرة جعله مستقلاً في الغرض بإعادة اللام ونكر الحاجة وقرنها بقوله: ﴿فِي صُدُورِكُمْ﴾، تأكيداً كما في قوله تعالى: ﴿الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾ [الحج: ٤٦] وقوله: ﴿فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ [النحل: ٢٦] وفي تخصيصه الأنعام هاهنا بالابل وتفسيره قوله: ﴿وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ [النحل: ٥] في «النحل» بأن تقديم الظرف للاختصاص، وأن الأكل منها هو الأصل إلى آخره، وليس له العذر إلا مراعاة الفواصل. والله أعلم بمُراده من كلامه.

(١) انظر: (١٠: ٥٦٩).

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٤).

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٨١).

أَلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٤٠﴾: وعلى الأنعام وحدها لا تُحْمَلُونَ، ولكن عليها وعلى الفلك في البرِّ والبحر. فإن قلت: هلا قيل: وفي الفلك، كما قال: ﴿قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ﴾؟ [هود: ٤٠]! قلت: معنى الإيعاء ومعنى الاستعلاء كلاهما مُستقيم؛ لأنَّ الفلكِ وعاءٌ لمن يكون فيها حمولةً له يستعليها، فلما صحَّ المَعْنِيَانِ صحَّتِ العبارتان. وأيضاً فليُطابَقَ قوله: ﴿وَعَلَيْهَا﴾ ويُزَاوِجَه. ﴿فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ﴾ جاءت على اللغة المُستفيضة، وقولك: فآية آياتِ الله: قليل؛ لأنَّ التفرقة بين المذكَرِ والمؤنَّثِ في الأسماء غير الصِّفَات، نحو «حمارٍ» و«حمارة»: غريبٌ، وهي في «أي» أغربٌ؛ لإيهامه.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ * فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [٨٢-٨٣]

﴿وَأَنذَارًا﴾: قُصُورُهُمْ وَمَصَانِعُهُمْ. وقيل: مَشِيهِمْ بِأَرْجُلِهِمْ لِعِظَمِ أَجْرَامِهِمْ. ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾ «ما» نافية أو مُضْمَنَةٌ معنى الاستفهام، ومحلُّها النَّصْبُ، والثانية: موصولة، أو مَصْدَرِيَّةٌ، ومحلُّها الرَّفْعُ، يعني: أي شيء أغنى عنهم مَكْسُوبُهُمْ، أو كَسْبُهُمْ. ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ فيه وجوه؛ منها: أنه أرادَ العِلْمَ الوارد على طريقِ التَّهَكُّمِ في قوله: ﴿بَلْ أَدْرَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ﴾ [النمل: ٦٦]، وعِلْمُهُمْ في الآخرة: أنهم كانوا يقولون: لا بُعْثُ ولا نُعَذَّبُ، ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى﴾ [فصلت: ٥٠]، ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾

قوله: (لأنَّ التَّفْرِقةَ بَيْنَ المَذْكَرِ والمؤنَّثِ في الأسماءِ غير الصِّفَاتِ نحو «حمارٍ» و«حمارة» غريبٌ)، ليس بمُطلَقٍ، بل إذا لم يَرِدِ التَّمْيِيزُ بِأَمْرٍ خَارِجِيٍّ لثَلَا يُخَالَفُ قَوْلُهُ: ﴿قَالَتْ نَمَلَةٌ﴾ [النمل: ١٨]، واستشهادُ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي أَنَّهَا أَنْثَى بِدَلِيلٍ ﴿قَالَتْ﴾ ولهذا قال: «وهي في «أي» أغربٌ لأنَّ التَّمْيِيزَ فِيهَا غير مطلوبٍ أصلاً». يُؤَيِّدُهُ قَوْلُ صَاحِبِ «التَّقْرِيبِ»: وفي «أي» أغربٌ لِمَطْلُوبِيَّةِ الإيهامِ فِيهِ وَمُنَافَاتِيهِ التَّمْيِيزِ.

وَلَمَّا رُودَتْ إِلَى رَبِّهِ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿٣٦﴾ [الكهف: ٣٦]، وكانوا يفرحون بذلك، ويدفعون به البيِّنات وعِلْمُ الأنبياء، كما قال عزَّ وجلَّ: ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [الروم: ٣٢]. ومنها: أن يريدَ عِلْمُ الفلاسفة والدَّهْرِيِّينَ من بني يُونانَ، وكانوا إذا سَمِعُوا بوحيِ الله دَفَعُوهُ، وصَغَرُوا عِلْمَ الأنبياء إلى عِلْمِهِمْ. وعن سُقْرَاطَ: أنه سَمِعَ بِمُوسَى صلوات الله عليه، وقيل له: لو هاجرتَ إليه، فقال: نحنُ قومٌ مهذَّبون، فلا حاجة بنا إلى من يهذَّبنا. ومنها: أن يوضَعَ قوله: ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ - ولا عِلْمَ عندهم البتة - موضَعَ قوله: لم يفرحوا بما جاءهم من العلم، مبالغةً في نفي فرحهم بالوحي الموجب لأقصى الفرح والمسرَّة، مع تهكُّم بفرط جهلهم وخلوهم من العلم. ومنها: أن يُراد: فرحوا بما عند الرُّسل من العلم فرح ضحك منه واستهزاء به، كأنه قال: استهزؤوا بالبيِّنات وبما جاؤوا به من عِلْمِ الوحي فرحين مَرحين. ويدلُّ عليه قوله: ﴿وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾. ومنها: أن يُجعلَ الفرَحُ للرُّسل، ومعناه:

قوله: (يُونانُ)، في نُسخَةٍ صحيحة: صحَّ بفتح الياء.

قوله: (أن يوضَعَ قوله: ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾)، يعني: حقُّ الظاهر أن يُقال: فلما جاءتهم رُسُلُهُم بالبيِّنات لم يفرحوا بها لجهلهم، فوضَعَ موضِعَهُ ﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ على سبيل التهكُّم تعريضاً، كما تقولُ لَمَن لا يدري ولا يدري أنه لا يدري: قد جاءكَ فلانُ العلامة، فرحْتَ بما عندكَ من العلم، أي: لم تَنتهِزْ تلكَ الفرصةَ واغترزتَ بجهلك المُرْكَب.

قوله: (ويدلُّ عليه قوله: ﴿وَحَافَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾)، أي: يدلُّ على أن ﴿فَرِحُوا﴾ في قوله: ﴿بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴾ مُضْمَنٌ معنى الاستهزاء على سبيل الكناية؛ لاقتضاء المقام، وأنَّ المعنى: استهزؤوا بما جاء به الرُّسل من الوحي فرحين، من ردِّ العجزِ على الصِّدْرِ من حيثُ المعنى، كأنه قيل: فلما جاءتهم رُسُلُهُم بالبيِّنات استهزؤوا بما عندهم من العلم، فوضَعَ ﴿فَرِحُوا﴾ موضَعَ «استهزؤوا» كناية؛ لأنَّ المُستهزِئَ فرِحَ مَرِحَ، ودلُّ عليه قوله: ﴿مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾.

أَنَّ الرِّسْلَ لَمَّا رَأَوْا جَهْلَهُمُ الْمُتَمَادِي، وَاسْتَهْزَاءَهُم بِالْحَقِّ، وَعَلِمُوا سُوءَ عَاقِبَتِهِمْ، وَمَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْعُقُوبَةِ عَلَى جَهْلِهِمْ وَاسْتَهْزَائِهِمْ؛ فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ، وَشَكَرُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، وَحَاقَ بِالْكَافِرِينَ جَزَاءُ جَهْلِهِمْ وَاسْتَهْزَائِهِمْ. وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِمَا فَرِحُوا بِهِ مِنَ الْعِلْمِ: عِلْمُهُمْ بِأُمُورِ الدُّنْيَا وَمَعْرِفَتُهُمْ بِتَذْيِيرِهَا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧]، ﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ﴾ [النجم: ٣٠]، فَلَمَّا جَاءَهُم الرِّسْلُ بِعُلُومِ الدِّيَانَاتِ، وَهِيَ أَبْعَدُ شَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِمْ؛ لِبَعْثِهَا عَلَى رَفْضِ الدُّنْيَا وَالظَّلْفِ عَنِ الْمَلَاذِّ وَالشَّهَوَاتِ؛ لَمْ يَلْتَفِتُوا إِلَيْهَا، وَصَغَّرُوهَا، وَاسْتَهْزَؤُوا بِهَا، وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ لَا عِلْمَ أَنْفَعُ وَأَجْلَبُ لِلْفَوَائِدِ مِنْ عِلْمِهِمْ؛ فَفَرِحُوا بِهِ.

[﴿فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَاءِ قَالُوا أَمَنَّا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ﴾ * فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَنُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَاءِ سَنَّتِ اللَّهُ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَاكَ الْكَافِرُونَ﴾
[٨٥-٨٤]

البأس: شِدَّةُ الْعَذَابِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يُعَذِّبُ بَعْضَهُمُ﴾ [الأعراف: ١٦٥]. فَإِنْ قُلْتَ: أَيُّ فَرْقٍ بَيْنَ قَوْلِهِ: ﴿فَلَمْ يَكْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَنُهُمْ﴾ وَبَيْنَهُ لَوْ قِيلَ: فَلَمْ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ مِنْ «كَانَ» فِي نَحْوِ قَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ [مريم: ٣٥]، وَالْمَعْنَى:

قَوْلُهُ: (وَالظَّلْفُ عَنِ الْمَلَاذِّ)، الْجَوْهَرِيُّ: ظَلَفَ نَفْسُهُ عَنِ الشَّيْءِ يَظْلِفُهَا، أَي: مَنَعَهَا مِنْ أَنْ تَفْعَلَهُ أَوْ تَأْتِيَهُ.

قَوْلُهُ: (هُوَ مِنْ «كَانَ» فِي نَحْوِ قَوْلِهِ: ﴿مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ﴾ [مريم: ٣٥])، الْإِتِّصَافُ: فَائِدَةُ دُخُولِ «كَانَ» الْمُبَالَغَةَ فِي نَفْيِ الْفِعْلِ الدَّاخِلَةِ هِيَ عَلَيْهِ بِتَعْدِيدِ جِهَةِ نَفْيِهِ عُمُومًا بِاعْتِبَارِ الْكَوْنِ، وَخُصُوصًا بِاعْتِبَارِ النَّفْعِ مَثَلًا، فَهُوَ نَفْيٌ مَرَّتَيْنِ^(١).

وَقُلْتُ: تَفْسِيرُهُ لَا يَصِحُّ وَلَا يَسْتَقِيمُ، وَارِدٌ مِنْ جِهَةِ تَسْلِيْطِ النَّفْيِ عَلَى الْكَوْنِ الْمُتَضَمِّنِ

فَلَمْ يَصَحَّ وَلَمْ يَسْتَقِمَّ أَنْ يَنْفَعَهُمْ إِيَّاهُمْ. فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ تَرَادَفَتْ هَذِهِ الْفَاءَاتُ؟ قُلْتُ: أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾: فَهُوَ نَتِيجَةُ قَوْلِهِ: ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ﴾، وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾: فَجَارٍ مَجْرَى الْبَيَانِ وَالتفسير لقوله تعالى: ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾، كَقَوْلِكَ: رُزِقَ زَيْدٌ الْمَالُ فَمَنْعَ الْمَعْرُوفَ فَلَمْ يُحْسِنْ إِلَى الْفُقَرَاءِ. وَقَوْلُهُ: ﴿لَمَّا رَأَوْا

لِلْفِعْلِ الْمُنْفِي، كَأَنَّهُ قِيلَ: هَذَا الْفِعْلُ مِنَ الشُّؤْنِ الَّتِي عَدُمُهَا رَاجِعٌ عَلَى الْوُجُودِ، وَإِنَّمَا مِنْ قَبِيلِ الْمَحَالِ.

قَوْلُهُ: (أَمَّا قَوْلُهُ: ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾ فَهُوَ نَتِيجَةُ قَوْلِهِ: ﴿كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ﴾)، لَكِنْ عَلَى الْقَلْبِ، يَعْنِي: اجْتَمَعُوا وَتَحَشَّدُوا مَعَ قُوَّةِ أَجْسَادِهِمْ وَحَصَّلُوا مَا زَادَ فِي قُوَّتِهِمْ مِنَ الْمَالِ وَالْمَنَالِ وَمَا يَلْجَأُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْحَصُونِ وَالْمَصَانِعِ لِتُغْنِيَهُمْ إِذَا حَزَبَهُمْ أَمْرُ الْإِغْنَاءِ التَّامِ، فَانْقَلَبَ التَّدْبِيرُ عَلَيْهِمْ وَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وَمَا أَحْسَنَ مَا قَالَ:

بَاتُوا عَلَى قُلُلِ الْأَجْبَالِ تَحْرُسُهُمْ	غَلَبُ الرِّجَالِ فَلَمْ تَنْفَعَهُمُ الْقُلُلُ
وَاسْتَنْزَلُوا مِنْ أَعَالِي عَنْ مَعَاظِلِهِمْ	فَأَسْكِنُوا حُفْرًا يَابِسًا مَا نَزَلُوا
نَادَاهُمْ صَارِخٌ مِنْ بَعْدِ مَا دُفِنُوا:	أَيْنَ الْأَسِرَّةُ وَالْتِيْجَانُ وَالْحُلُلُ؟
أَيْنَ الْوَجُوهُ الَّتِي كَانَتْ مُنْعَمَةً	مِنْ دُونِهَا تُضْرَبُ الْأَسْتَارُ وَالْكِلَلُ؟
فَأَفْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِينَ سَاءَ لَهُمْ	تِلْكَ الْوُجُوهُ عَلَيْهَا الدُّودُ يَقْتَتِلُ
قَدْ طَالَ مَا أَكَلُوا يَوْمًا وَمَا شَرَبُوا	فَأَصْبَحُوا بَعْدَ ذَلِكَ الْأَكْلِ قَدْ أَكَلُوا

قَوْلُهُ: (فَجَارٍ مَجْرَى التفسير والبيان^(١)) لِقَوْلِهِ: ﴿فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ﴾، نَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَتَوَبُّوا إِلَى بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ [البقرة: ٥٤] إِذْ لَا بَدَّ لِنَفْسِي الْاِغْتِنَاءَ مِنْ سَبْقِ مُعَالَجَةِ مِنْهُمْ وَتَصَوُّرِ دَفْعِهِمْ مَنْ يُنَازِعُهُمْ بِمَكْسُوبِهِمْ، يَعْنِي: جَمَعُوا وَفَعَلُوا كَيْتَ وَكَيْتَ، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ بِعِلْمِ الدِّيَانَاتِ لِبَعْثِهِمْ عَلَى رَفْضِ مَا جَمَعُوا، وَالظَّلْفِ عَنْ مَلَاذِ الدُّنْيَا وَالشَّهَوَاتِ لَمْ يَلْتَقَتُوا إِلَيْهَا وَصَغُرُوا وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ لَا عِلْمَ أَنْفَعُ لِلْفَوَائِدِ مِنْ عِلْمِهِمْ، وَمَا قَصَّرُوا فِي الدَّفْعِ،

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَفِي «الْكَشَافِ»: «الْبَيَانُ وَالتفسير»، وَالْأَمْرُ فِيهِ سَهْلٌ.

بَأْسَنَا ﴿ تَابِعْ لِقَوْلِهِ: ﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ ﴾، كَأَنَّهُ قَالَ: فَكَفَرُوا، فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا آمَنُوا، وَكَذَلِكَ: ﴿ فَلَمَّا يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَنُهُمْ ﴾ تَابِعْ لِإِيْمَانِهِمْ لَمَّا رَأَوْا بِأَسَ اللَّهِ. ﴿ سُنَّتَ اللَّهِ ﴾ بِمَنْزِلَةِ ﴿ وَعَدَ اللَّهُ ﴾ [النساء: ١٢٢] وما أَشْبَهَهُ مِنَ الْمَصَادِرِ الْمُؤَكَّدَةِ. وَ﴿ هُنَالِكَ ﴾ مَكَانٌ مُسْتَعَارٌ لِلزَّمَانِ، أَيِ: وَخَسِرُوا وَقْتَ رُؤْيَةِ الْبَأْسِ، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ بَعْدَ قَوْلِهِ: ﴿ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ فُضِيَ بِالْحَقِّ ﴾ أَيِ: وَخَسِرُوا وَقْتَ مَجِيءِ أَمْرِ اللَّهِ، أَوْ: وَقْتَ الْقَضَاءِ بِالْحَقِّ.

عن رسولِ الله ﷺ: «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْمُؤْمِنِ لَمْ يَبْقَ رُوحُ نَبِيٍّ وَلَا صِدِّيقٍ وَلَا شَهِيدٍ وَلَا مُؤْمِنٍ إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ».

فَانْقَلَبَ الْأَمْرُ عَلَيْهِمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، أَيِ: يَسْتَخِفُّونَ، وَلَا يَبْعُدُ أَنْ تُسَمَّى مِثْلُ هَذِهِ الْفَاءِ فَاءَ تَفْسِيرِيَّةٍ.

قَوْلُهُ: (كَأَنَّهُ قَالَ: فَكَفَرُوا فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا آمَنُوا)، فَالتَّقْدِيرُ: فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَكَفَرُوا، أَيِ: اسْتَهْزَؤُوا وَصَغَّرُوا شَأْنَهَا، وَحَاقَ بِهِمْ جَزَاءُ اسْتَهْزَائِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا بِأَسْنَا، أَيِ: جَزَاءَ اسْتَهْزَائِهِمْ، آمَنُوا.

تَمَّتِ السُّورَةُ

بِحَمْدِ اللَّهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ.

* * *

سورة السَّجْدَةِ

مَكِّيَّةٌ، وَهِيَ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ، وَقِيلَ: ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

[﴿حَمَّ * تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كَتَبَ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ * بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ١-٤]

إِنْ جَعَلْتَ ﴿حَمَّ﴾ اسماً للسُّورَةِ كَانَتْ فِي مَوْضِعِ الْمَبْتَدَأِ، وَ﴿تَنْزِيلٌ﴾ خَبَرُهُ. وَإِنْ جَعَلْتَهَا تَعْدِيداً لِلْحُرُوفِ كَانَتْ ﴿تَنْزِيلٌ﴾ خَبراً لِّمَبْتَدَأٍ مَحذُوفٍ، وَ﴿كَتَبَ﴾ بَدَلٌ مِنْ ﴿تَنْزِيلٌ﴾، أَوْ خَبَرٌ بَعْدَ خَبَرٍ، أَوْ خَبَرٌ مَبْتَدَأٍ مَحذُوفٍ. وَجَوَّزَ الزَّجَّاجُ أَنْ يَكُونَ ﴿تَنْزِيلٌ﴾ مَبْتَدَأً، وَ﴿كَتَبَ﴾ خَبَرُهُ. وَوَجْهُهُ: أَنْ تَنْزِيلاً تَخَصَّصَ بِالصِّفَةِ؛ فَسَاغَ وَقَوْعُهُ مَبْتَدَأً. ﴿فُصِّلَتْ آيَاتُهُ﴾: مُيِّزَتْ وَجُعِلَتْ تَفَاصِيلُ فِي مَعَانٍ مُخْتَلِفَةٍ؛ مِنْ: أَحْكَامٍ، وَأَمْثَالٍ، وَمَوَاعِظَ، وَوَعِيدٍ، وَوَعِيدٍ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَقُرِئَ: (فُصِّلَتْ) أَي: فَرَّقَتْ

سورة السَّجْدَةِ (١)

مَكِّيَّةٌ، وَهِيَ أَرْبَعٌ وَخَمْسُونَ آيَةً، وَقِيلَ: ثَلَاثٌ وَخَمْسُونَ آيَةً

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ «فُصِّلَتْ») قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: كُلُّهُمْ بِضَمِّ الْفَاءِ وَكَسْرِ الصَّادِ وَالتَّشْدِيدِ (٢).

(١) وَهِيَ سُورَةٌ فُصِّلَتْ.

(٢) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٣٧).

بين الحقِّ والباطل. أو فَصَلَ بعضها من بعضٍ باختلافٍ معانيها، من قولك: فَصَلَ من البلد، ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ نصبٌ على الاختصاص والمدح، أي: أريدَ بهذا الكتابِ المُفَصَّل

وعن بعضهم: لم يُنْقَل في «المتنقى» و«الموضح» بالتخفيف. وقُلت: ولا في «المحتسب».

قوله: (أو فَصَلَ بعضها من بعضٍ) أي تباعدَ، عطفٌ على «فُرِّقَتْ» يدلُّ عليه قوله: فَصَلَ من البلد. ومعنى هذه القراءة على هذا التقدير يرجعُ إلى المشهورة فَصَلَتْ مُيَزَتْ وَجُعِلَتْ تفاصيل، لكنَّ الأوَّلَ محتاجٌ إلى سَبَقٍ مُجْمَلٍ وتقدُّمٍ مُبْهِمٍ مختلطٍ بحقٍّ وباطلٍ.

قال القاضي: ولعلَّ افتتاحَ هذه السُّور السَّبع بـ﴿حَمْدٍ﴾ وتسميتها به؛ لكونها مُصَدَّرَةً ببيانٍ مُشاكِلِهِ في النَّظْمِ والمعنى. وإضافةُ التَّنْزِيلِ إلى الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ للدَّلَالَةِ على أَنَّهُ مناطُ المصالحِ الدِّينِيَّةِ والدُّنْيَاوِيَّةِ^(١).

وقُلت: ولذلك اشتركت في أن افترنَ كُلُّ منهما بذكرِ الكتابِ وجعلَ ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ نصباً على الاختصاص والمدح أو حالاً، وعلَّلَ بقوله: ﴿لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي يعلمون ما نزلَ عليهم من الآياتِ المُفَصَّلَةِ المُبَيِّنَةِ لا يلتبسُ عليهم شيءٌ منه.

قال أبو البقاء: ﴿كَتَبْتُ﴾ أي هو كتاب، ويجوزُ أن يكونَ مرفوعاً بـ﴿تَنْزِيلٍ﴾ أي: نزلَ كتاباً، ﴿قُرْءَانًا﴾ حالٌ مُوطَّئَةٌ من ﴿ءَايَاتِهِ﴾ ويجوزُ أن يكونَ حالاً من ﴿كَتَبْتُ﴾ لأنَّه قد وصفَ^(٢).

قوله: (فَصَلَ من البلد) رُوِيَ عن المُصَنِّفِ أَنَّهُ قال: أَصْلُهُ: فَصَلَ نَفْسَهُ، فَطَرَحَتِ الْعَرَبُ نَفْسَهُ وَتَنَاسَتُهُ، كَقَوْلِهِمْ: نَزَعَ عن الأمرِ نَزوعاً، وَأَصْلُهُ: نَزَعَ نَفْسَهُ. ولهذا قالَ أَبُو نُؤَاسٍ:

وَإِذَا نَزَعْتَ عَنِ الْغَوَايَةِ فَلْيُكِنِّ اللَّهُ ذَاكَ النَّزْعُ لَا لِلنَّاسِ

لَا حِجًّا الْأَصْلَ الْمَتْرُوكُ^(٣).

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٦).

(٢) «التيبان في إعراب القرآن» (٢: ١١٢٣).

(٣) انظر: (٣: ٤٦٥).

قرآنًا من صِفَتِهِ كَيْتَ وَكَيْتَ. وقيل: هو نصبٌ على الحال، أي: فَصَّلْتَ آيَاتُهُ في حال كونه قرآنًا عربيًّا. ﴿لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ أي: لقوم عَرَب يَعْلَمُونَ ما نُزِّلَ عليهم من الآيات المفصلة المبينة بلسانهم العربي المبين، لا يلتبس عليهم شيء منه. فإن قلت: بِمَ يتعلق قوله: ﴿لَقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾؟ قلتُ: يجوزُ أن يتعلقَ بـ ﴿تَنْزِيلٍ﴾ أو بـ ﴿فُصِّلَتْ﴾، أي: تنزيلٌ من الله لأجلهم، أو: فَصَّلْتَ آيَاتَهُ لهم، والأجودُ أن يكونَ صِفَةً مثلَ ما قبله وما بعده، أي: قرآنًا عربيًّا كائنًا لقوم عَرَب؛ لثَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاتِ وَالصِّفَاتِ. وقرئ: (بشِيرٌ ونذِيرٌ) صفةٌ للكتاب، أو خبر مبتدأ محذوف. ﴿فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾: لا يقبلون ولا يطيعون، من قولك: تشفعتُ إلى فلان فلم يسمعَ قولي، ولقد سمِعَه ولكنه لما لم يقبله ولم يعمل بمقتضاه، فكأنه لم يسمعه.

[﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيْ أَكِنَّةٍ مِّمَّا نَدْعُوْنَ إِلَيْهِ وَفِيْ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاَعْمَلْ إِنَّا نَحْنُ عَمِلُونَ﴾ ٥]

والأكِنَّة: جمعُ كِنَانٍ؛ وهو الغطاء. الوقْر، بالفتح: الثَّقُلُ. وقرئ بالكسر. وهذه

قوله: (لثَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الصَّلَاتِ وَالصِّفَاتِ) يعني: إن علقَ ﴿لَقَوْمٍ﴾ بـ ﴿تَنْزِيلٍ﴾ تقع التفرقة بين المفعول له وبين متعلقه بقوله: ﴿كَذَّبَ فَصَّلَتْ ءَايَاتُهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ وبين الصِّفَاتِ أيضًا؛ لأنَّ ﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ صِفَةٌ ﴿قُرْءَانًا﴾. وإن علقَ بـ ﴿فُصِّلَتْ﴾ فالتفرقة بين الصِّفَاتِ - وهي ﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾ و﴿بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾ - حاصلة، وإنَّا جمع الصَّلَاتِ وهي واحدة لتوافق قرينتها نحو: إني لآتية بالغدا والعشايا. وعن بعضهم: إنما جمعها وهي واحدة وهي اللام لتعدد ما اتصل بها من قوله: ﴿تَنْزِيلٍ﴾ و﴿فُصِّلَتْ﴾ وأراد بالصَّلَاتِ العلاقات بالمعاني.

قوله: (وَقُرِئَ: «بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ»^(١))، قال القاضي: قراءة نافع^(٢).

قوله: (وَالْوَقْرُ، بِالْفَتْحِ: الثَّقُلُ)، الرَّاعِبُ: الوقْرُ بِالْفَتْحِ الثَّقُلُ في الأذن، يُقال: وقَرَت

(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٣٨).

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٦). ونسبتها إلى نافع وهم، وإنما قرأ بها زيد بن علي كما في «البحر المحيط» لأبي حيان.

تمثيلات لنبؤ قلوبهم عن تقبل الحق واعتقاده، كأنها في غلفٍ وأعطية تمنع من نفوذها فيها، كقوله: ﴿وَقَالُوا أَفَلَوْبُنَا غُلْفٌ﴾ [البقرة: ٨٨]؛ ومعج أسماهم له كأن بها صمماً عنه، ولتباعد المذهبين والدينين كأن بينهم وما هم عليه وبين رسول الله وما هو عليه حجاباً ساتراً وحاجزاً منيعاً من جبلٍ أو نحوه، فلا تلاقي ولا ترائي. ﴿فَاعْمَلْ﴾ على دينك ﴿إِنَّا عَمِلُونَ﴾ على ديننا، أو: فاعمل في إبطال أمرنا، إِنَّا عَامِلُونَ في إبطال أمرك. وقرئ: (إِنَّا عَامِلُونَ). فإن قلت: هل لزيادة ﴿من﴾ في قوله: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ﴾ فائدة؟ قلت: نعم؛ لأنه لو قيل: وبيننا وبينك حجابٌ: لكان المعنى: أن حجاباً حاصل وسط الجهتين، وأما بزيادة ﴿ومن﴾ فالمعنى: أن الحجاب ابتدأ منا وابتدأ منك،

أذنه يُقرُّ وتُقر، والوقر بالكسر - الحمل للحجار والبغل. وقد أقرته، ونخلة مُوقَرٌ ومُوقَرَةٌ، والوقار الشكون. وفلان ذو قرة^(١).

قوله: (ومعج أسماهم) عطف على قوله: «نبؤ قلوبهم» وأما قوله: «حاجزاً منيعاً من جبلٍ أو نحوه، فلا تلاقي ولا ترائي» فللدلالة التأكيد في «حجاب»، ونحوه قول الشاعر:

له حاجبٌ في كُلِّ أمرٍ يشينه

وزيادة من قوله^(٢): «كَأَنَّ بَيْنَهُمْ وما هم عليه» قيل: الوجه أن يجعل الواو بمعنى «مع» لئلا يلزم العطف على المضمَر المجرور من غير إعادة الجار، ويُحمل الواو «في» وبين رسول الله وما هو عليه على «مع» أيضاً وإن كان العطف صحيحاً؛ لئلا يُفرَّق الحكم بين القرينتين، ويجوز العكس لتوافق قوله هل لزيادة «من» فائدة؟ ليست هذه الزيادة مثل قولك: ما جاءني من أحد؛ لأنها في الإثبات، بل المراد أن المعنى كان يحصل بدونها كما قدره.

قوله: (أَنَّ الْحِجَابَ ابْتَدَأَ مِنَّا وَابْتَدَأَ مِنْكَ)، الانتصاف^(٣): مقتضى كلامه أن يكون

(١) «مفردات القرآن» ص ٨٨٠.

(٢) لفظة «قوله» سقطت من (ح) و(ف).

(٣) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٨٥).

«من» مقدرة على «بين» الثانية؛ لأنه جعلها مُقَيَّدةً للابتداء، فكأنه قيل: ومن بيننا ومن بينك حجاب، وهو غلط، فإن لا يَصِحُّ معها إعادةُ عامل؛ لأنه يجعل «بين» داخلةً على المفرد، ومن شأنها الدخول على مُتَعَدِّدٍ، وقد زاد على هذا بأن جعل الأولى الحجاب من جهتهم، والثانية من جهته، وليس كذلك، والأولى هي الثانية بعينها وهي عبارة عن الجهة المتوسطة بين المصافين، وتكرارها إنما كان لأن المعطوف عليه مُضْمَرٌ مخفوض يوجب تكرارَ خافضه، ولا تفاوتَ بين قولك: حُلْتُ بينَ زيدٍ وعمرو، وحُلْتُ بينَ زيدٍ وبينَ عمرو. وأما ذكرها مع الظاهر فجائزٌ ومع المضمَر واجب، فالصحيح أنها هاهنا مثل ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا﴾ [يس: ٩] للإشعار بأن الجهة المتوسطة بين النبي ﷺ وبينهم مبدأ الحجاب، ووجود «من» قريبٌ من عدمها لقوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا﴾ [الإسراء: ٤٥] بغير «من».

وفي هذه الآية مبالغاتٌ بثلاثة حجب: أحدها: الحجاب الخارج، ثم حجاب الصَّمَم، ثم حجاب أكنة القلوب، نعوذ بالله من ذلك.

وقلت: حاصل المعنى أن «بين» تقتضي مُتَعَدِّدًا، وليس بين النبي ﷺ وبينهم حجاب واحد، وهو مُتَعَدِّدٌ معنى ولم يفتقر إلى تقدير حجاب آخر، ثم زيف قوله: «فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مُستوعبة» وهو عمله لقولهم بعد ذلك: ﴿فَاعْمَلْ إِنَّا نَعْمَلُونَ﴾ مُرتباً بالفاء، أي: اعمل أنت فيما يتعلق بك ووجهتك من إثبات نبوتك بأي طريق كان، ومن الدعوة إلى التوحيد والمنع من تقليد الآباء وغير ذلك على قدر جهدك وطاقتك، ونعمل نحن بقدر وسعنا فيما يتعلق بنا ووجهتنا من الدفع لرسالتك والثبات على الشريك وتقليد الآباء، فظهر أن «بين» هاهنا مُعَبَّرٌ عن المسافة والجهة بواسطة «من» الابتدائية، والبين المذكور في الكتاب لازم المعنى، وسنبين إن شاء الله أن مغزى قولهم هو أنك تزعم أن لك دليلاً على إثبات نبوتك بإقامة المعجزة، ونحن ندعي أن لنا دليلاً على نفيها عنك؛ لأنك بشر، وأنني يقع الاتفاق بيننا وبينك؟ وإن شئت فذُق هذا مع قول الشاعر:

فالمسافة المتوسطة لجهتنا وجهتك مستوعبة بالحجاب لا فراغ فيها. فإن قلت: هلاً قيل: على قلوبنا أكنة، كما قيل: ﴿وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾؛ ليكون الكلام على نمط واحد!

راحَتْ مُسَرِّقَةٌ وَرُحْتُ مُعَرَّبًا وَأَنَّى التَّفَاءُ مُشْرِقٌ وَمُعَرَّبٌ؟ (١)

ومن حُرِمَ مُرَاعَاةَ حُسْنِ النُّظْمِ خَبَطَ خَبَطَ عَشَوَاءَ، وجعل في كلام الملك العلام فضلات. وقد استحسن الإمام كلام المصنّف كَلَّ الاستحسان (٢). وقال صاحب «التقريب»: وفي تقريره نظر؛ لأنّ البين إذا فُسِّرَ بالوسط و«من» للابتداء فيكون الابتداء من الوسط لا من الطرف، فلا يلزم استيعاب الوسط، ولعلّه لم يرد بالوسط حاقّ الوسط بل المسافة المتوسطة بينهما، فصَحَّ ما ذكره. تمّ كلامه.

قوله: (هلاً قيل: على قلوبنا أكنة) يعني أنّ المطابقة بين القرائن فلم قدّم الجارّ في الثانية وأخره في الأولى؟ وأجاب: أنّ المطابقة حاصلة من حيث المعنى؛ لأنّ المظروف كما هو مُستقرٌّ في الظرف، الظرف أيضاً مُشمِّلٌ عليه، فإذاً معنى قوله: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكْنَةٍ﴾ [فصلت: ٥] وقوله: «على قلوبنا أكنة» واحد، فجاء التّطابق.

قال صاحب «الفرائد»: الفرق بين الصورتين بين؛ لأنّ الأولى تفيد استيعاب الأكنة القلوب؛ لأنّ الأكنة لا بدّ من تجاوز أطرافها على المظروف فكأنهم قالوا: الأكنة محتوية على القلوب سائرة من جميع جوانبها. ولا كذلك الثاني؛ لأنّ الأكنة حيثئذ سائرٌ سطحها فلا يلزم من هذه الاحتواء من كلّ جانب.

وقلت: إنما يتفاوت هذا بتفاوت الظرف، فإنّ الظرف إذا كان كيناً لا بدّ من ستر المظروف من كلّ جانب على أن «على» أبلغ لمعنى الاستعلاء ومغلوبيّة المظروف والإيدان بأن ليس للوصول إليه سبيل، على أنّ للقول فيه مجالاً، وهو أنه لو قيل: «على قلوبنا أكنة» كما في تلك الآية: ﴿وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ﴾ لم يحصل التّطابق في معنى الاستقراء وجعل أحدهما ظرفاً والآخر مظروفاً. ولو قيل: «على آذاننا وقْر» لم يكن بتلك المبالغة؛ لأنّ المراد

(١) سبق تخريجه.

(٢) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٤١).

قلت: هو على نَمَطٍ واحد؛ لأنه لا فَرْقَ في المعنى بين قولك: قلوبنا في أكنة، و: على قلوبنا أكنة، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً﴾ [الكهف: ٥٧]، ولو قيل: إِنَّا جَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ فِي أَكِنَّةٍ: لم يَخْتَلَفِ المعنى، وترى المطابعَ منهم لا يُراعُونَ الطَّبَاقَ والمُلاحَظَةَ إلَّا في المعاني.

[﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاستَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا﴾ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ * الَّذِينَ لَا يَتُوبُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ﴾ ٦-٧]

فإن قلت: من أين كان قوله: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ﴾ جواباً لقولهم: ﴿قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ﴾؟ قلت: من حيثُ إنه قال لهم: إني لستُ بملك، وإنما أنا بشرٌ مِثْلُكُمْ،

أن الأصمَحَةَ قد سُدَّتْ فلا يدخلُ فيها الهواءُ فضلاً عن الكلام. وأمّا معنى «على» في تلك الآية فلا إرادةٍ معنى الاستعلاء والقهر من الله تعالى، والله أعلم.

قوله: (تَرى المطابع)، الأساس: وهو مطبوعٌ على الكَرَم، وقد طُبِعَ على الأخلاقِ المحمودة، وهذا كلامٌ عليه طابعُ الفصاحة، وعن بعضهم: المطابع، جمعُ مطبوع، وهو الذي طُبِعَ على العَرَبِيَّة. وقيل: هو الذي طُبِعَ على الكيوسة.

قوله: (من حيثُ إنه قال لهم: إني لستُ بملك، وإنما أنا بشرٌ مِثْلُكُمْ)، قال صاحبُ «الفرائد»: لمَ لَزِمَ أن يكونَ هذا جواباً لقولهم؟ إذ قولهم لا يقتضي أن يكونَ له جواب، وإنما يُشعرُ هذا بأن قيلَ له ﷺ: لا تتركهم بما ذكروا إِنَّا لا نسمعُ ما تذكُر، ومرادهم ممّا قالوا أن نتركهم وما يدينون وما يفعلون، سلّمنا أنه جواب، لكن المراد منه: إني بشرٌ فلا أقدرُ أن أُخرجَ قلوبكم من الأكنة وأرفعَ الحجابَ من البين، والوَقَرُ من الآذان، ولكن أوجيَ إليَّ وأمرتُ بتبليغِ ﴿أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ﴾ هذا ينظرُ إلى قولِ الإمامِ كأنه قال: إني لا أقدرُ أن أحملكم على الإيمانِ جبراً وقهراً، فإني بشرٌ مِثْلُكُمْ ولا امتيازَ بيني وبينكم^(١) إلّا أني مخبرٌ

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ، فَإِنِّي أَبْلُغُ هَذَا الْوَحْيَ إِلَيْكُمْ، إِنَّ شَرَفَكُمْ اللَّهُ بِالتَّوْفِيقِ قَبْلَتْموه، وَإِنْ خَذَلَكُمْ بِالْحِرْمَانِ رَدَدْتُموه، وَذَلِكَ لَا يَتَعَلَّقُ بِنُبُوتِي وَرِسَالَتِي.

وَفَسَّرَ صَاحِبُ «الانتصاف» كَلَامَ الْمُصَنِّفِ بِأَنْ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ قَوْلُهُ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ جَوَابًا لِمَا سَبَقَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمَّا أَبَوَا الْقَبُولَ مِنْهُ كُلُّ الْإِبَاءِ قَالَ: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ لَا قُدْرَةَ لِي عَلَى إِظْهَارِ الْمَعْجَزَاتِ، بَلْ تَخْتَصُّ الْقُدْرَةُ عَلَيْهَا بِاللَّهِ تَعَالَى تَصَدِيقًا لِي، ثُمَّ عَقَّبَهُ بِمَا يُتِمُّ الْمَقْصُودَ وَهُوَ التَّوْحِيدُ، وَأَدْرَجَ تَحْتَ الْإِسْتِقَامَةِ جَمِيعَ تَفَاصِيلِ الشَّرْعِ، وَتَمَكَّمَهُ بِإِنْدَارِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْقَبُولِ بِالْوَيْلِ^(١). وَقَدَّرَ بَعْضُهُمْ كَأَنَّهُمْ قَالُوا: لَا نُصْغِي إِلَى قَوْلِكَ وَلَا نَرْعَوِي إِلَيْهِ، فَقَالَ ﷺ: «إِذَا صَحَّتْ نُبُوتِي وَجَبَ عَلَيْكُمْ الْارْعَاءُ وَالْإِصْغَاءُ إِلَى قَوْلِي».

وَقُلْتُ: كَيْفَمَا كَانَ فَالْجَوَابُ مِنَ الْأَسْلُوبِ الْحَكِيمِ، وَالْمُطَابَقَةُ بَيْنَ الْجَوَابِ وَالسُّؤَالِ إِنَّمَا تَظْهَرُ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْجَانِبَيْنِ وَالْمَعْنَى وَالتَّرْكِيبُ وَمَا يَقْتَضِيهِ مِنَ الْمَعْنَى بِحَسَبِ الْمَقَامِ فَنَقُولُ: لَفْظَةُ «إِنَّمَا» مِنْ أَدَوَاتِ الْحَصْرِ، وَمَعْنَى التَّرْكِيبِ هَا هُنَا مَا أَنَا إِلَّا بَشَرٌ مَوْحَى لَهُ، وَإِنَّمَا يَسْتَقِيمُ هَذَا إِذَا قِيلَ لَهُ: أَنْتَ فِيمَا تَدَّعِيهِ مِنَ الْوَحْيِ وَالرَّسَالَةِ كَمُدَّعِي مَا يَوْجِبُ الْخُرُوجَ مِنَ الْبَشَرِيَّةِ وَالذَّخُولَ فِي الْمَلَكِيَّةِ؛ لِأَنَّ الرَّسَالََةَ مُنَافِيَةٌ لِلْبَشَرِيَّةِ، وَإِنَّمَا مِنْ مَنَاصِبِ الْمَلَائِكَةِ، وَكَتَابَ اللَّهُ مَعْلُومًا مِنْ هَذَا الرَّدِّ، وَهَذَا الْمَعْنَى إِنَّمَا يُعْطِيهِ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: ﴿وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّا﴾، عَلَى إِرَادَةِ إِنَّكَ فِيمَا تَدَّعِيهِ مِنَ الرَّسَالَةِ وَإِثْبَاتِ التَّوْحِيدِ، وَنَحْنُ فِيمَا نَعْتَقِدُ مِنْ أَنَّ الْبَشَرِيَّةَ مُنَافِيَةٌ لِلرَّسَالَةِ فِي حَاجِزٍ مَنِيعٍ وَحِجَابٍ سَاتِرٍ كَمَا مَرَّ.

وَتِمَامُ التَّفْهِيمِ أَنَّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ حِينَ تَخَذَاهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿حَمْدٌ * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ كَأَنَّهُ قَالَ: إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، وَمُعْجَزَتِي هَذَا الْكِتَابُ الْفَارِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ وَالْكَاذِبِ وَالصَّادِقِ، وَإِنَّهُ نَازِلٌ بِلِسَانِكُمْ وَأَنْتُمْ رُعَمَاءُ الْحَوَارِ وَأَرْبَابُ الْبَيَانِ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ كَذَلِكَ لَمَّا عَجَزْتُمْ عَنِ الْإِتْيَانِ بِمِثْلِهِ، وَهُوَ الْمُرَادُّ مِنْ قَوْلِهِ: يَعْلَمُونَ مَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْآيَاتِ الْمُفْصَّلَةِ الْمُتَّبِعَةِ بِلِسَانِهِمِ الْعَرَبِيِّ الْمُبِينِ، وَعِنْدَ ذَلِكَ أَعْرَضُوا وَعَانَدُوا

(١) «الانتصاف بحاشية الكشاف» (٤: ١٨٦).

وقد أوحى إليّ دونكم فصحت بالوحي إليّ وأنا بشرٌ نبوّتي، وإذا صحت نبوّتي وجب عليكم اتّباعي، وفيما يوحى إليّ: أن إلهكم إله واحد ﴿فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾: فاستووا إليه بالتوحيد وإخلاص العبادَةِ غيرَ ذاهبينَ يميناً ولا شمالاً، ولا مُلتفتين إلى ما يُسوّل لكم

ورّدوا الشُّبهة الرّكيكة معارضين، وإلى الإعراضِ الإشارةُ بقوله: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [فصلت: ٤]، وإلى الاعتراضِ لَمَحْ بقوله: ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ﴾ الآية، فكأنهم قالوا: سلّمنا دَعَوَاكَ، لكنّ عندنا ما يُنافيه وهو أن الرّسالةَ مُنحصرةٌ في الملائكة، وما أنت إلا بشرٌ مثلنا، وما أنزلَ الرّحمن من شيء، وليسَ عندك ما تدفع به هذا الدّليل وإن اجتهدت كلّ الاجتهاد.

هذا معنى قوله: ﴿فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ﴾ على أحد وجهيه، وهو: فاعمل في إبطالِ أمرنا إنّنا عاملون في إبطالِ أمرِكَ. فأجابهم بقوله: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ على سبيل القولِ بالموجب، يعني لا شكّ أني بشرٌ ولستُ بملك، وذلك كيف يقدح في دَعَوَاي؟ لأنّ الرّسالةَ إنّما تُثبت بالدّعوى وتصدقُّها بالمعجزة، وقد حصلَ ذلك، وهو دليلٌ قاطع، ولا أتركُ القاطعَ وأشتغلُ بجوابِ شُبّهتكم إلا هذا القدر؛ لأنّ الذي عليّ الآن الدّعوةُ إلى التّوحيد وبيانِ سبيلِ الرّشادِ والأمرُ بالتّوبة ممّا سبقَ لكم من الشّرك، والتّحريضُ على مكارمِ الأخلاقِ من أداءِ الزّكاةِ والإيمانِ بالآخرةِ إلى غيرِ ذلك، هكذا ينبغي أن يُفسّرَ تأويلُ المصنّف، وهو أقربُ الأقوالِ السّابقة؛ لأنّ مقتضى «إنّما» وموجبُ ﴿فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ﴾ لا يساعدُ عليه تأويلهم.

فإن قيل: هذا التّأويلُ مبنيٌّ على معنى ﴿فَاعْمَلْ إِنَّا عَامِلُونَ﴾ في إبطالِ الأمر، فما معنى الآية على الوجه الآخر، وهو «إنّنا عاملون على ديننا؟ قلت: تأويلُهُ ما رواه الواحدي عن مُقاتل: أن أبا جهلٍ رَفَعَ ثوبَهُ بينهُ وبينَ النَّبِيِّ ﷺ فقال: يا مُحَمَّد، أنتَ من ذلك الجانب ونحنُ من هذا الجانب، فاعمل أنتَ على دينك ومذهبك إنّنا عاملون على ديننا ومذهبنا^(١)، قال الله: ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ﴾ أي: كواحدٍ منكم ولولا الوحيُ ما دَعَوْتُكم. والنّظْمُ مع الأوّل، والله أعلم.

الشیطانُ من اتَّخَذَ الأولیاءَ والشفعاء، وتُوبوا إليه مما سَبَقَ لکم من الشَّرکِ ﴿وَأَسْتَغْفِرُوهٗ﴾. وقرئ: (قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ). فَإِنْ قُلْتَ: لَمْ خَصَّ مِنْ بَيْنِ أَوْصَافِ الْمُشْرِكِينَ مَنَعَ الزَّكَاةَ مَقْرُونًا بِالْكَفْرِ بِالْآخِرَةِ؟ قُلْتُ: لَأَنْ أَحَبَّ شَيْءٌ إِلَى الْإِنْسَانِ مَالُهُ، وَهُوَ شَقِيقُ رُوحِهِ، فَإِذَا بَدَّلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَذَلِكَ أَقْوَى دَلِيلٍ عَلَى ثَبَاتِهِ وَاسْتِقَامَتِهِ وَصِدْقِ نِيَّتِهِ وَنُصُوعِ طَوِيلَتِهِ، أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِبَتْغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَلِتُرِيَا مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٦٥]؟ أَيْ: يُثَبِّتُونَ أَنْفُسَهُمْ وَيَدُلُّونَ عَلَى ثَبَاتِهَا بِإِنْفَاقِ الْأَمْوَالِ، وَمَا خُذِعَ الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ إِلَّا بِالْمُظَنَّةِ مِنَ الدُّنْيَا فَقَرَّتْ عَصِيَّتُهُمْ، وَلَأَنْتَ شَكِمْتُهُمْ، وَأَهْلُ الرَّدَّةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا تَظَاهَرُوا إِلَّا بِمَنَعِ الزَّكَاةِ، فَنُصِبَتْ لَهُمْ

قوله: (وَمَا خُذِعَ الْمُؤَلَّفَةُ إِلَّا بِالْمُظَنَّةِ مِنَ الدُّنْيَا)، الانتصاف: كَلَامُ الرَّخْشَرِيِّ حَسَنٌ بَعْدَ تَبْدِيلِ «خُذِعَ الْمُؤَلَّفَةُ» فَالتَّأْلِيفُ عَلَى الْإِيمَانِ لَيْسَ خِدَاعًا، إِنَّمَا التَّأْلِيفُ مُلَاطَفَةٌ لَا خَدِيعَةٌ^(١).

وقلت: مَا أَحْسَنَ مَوْقِعَ الْخِدَاعِ وَقِرَانَهُ مَعَ لُظْمَةٍ مِنَ الدُّنْيَا، ثُمَّ أَرَدَفَهُ بِقَوْلِهِ: «فَقَرَّتْ عَصِيَّتُهُمْ وَلَأَنْتَ شَكِمْتُهُمْ». رَوَيْنَا عَنِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: «أَصَابَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ غَنَائِمٌ، فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلُقَاءِ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: إِذَا كَانَتِ الشَّدَّةُ فَنَحْنُ نُدْعَى وَتُعْطَى الْغَنَائِمُ غَيْرُنَا، فَلَبَّغَهُ ذَلِكَ فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا حَدِيثٌ بَلَغَنِي عَنْكُمْ؟ فَسَكَتُوا، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذْهَبُونَ بِمُحَمَّدٍ تَحُوزُونَهُ فِي بَيْتِكُمْ؟» قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ رَضِينَا. فَقَالَ: «لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيًا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَأَخَذْتُ شِعْبَ الْأَنْصَارِ»^(٢).

وفي رواية: قَالَ أَنَسٌ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ قَرِيشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ، وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أُجْبِرَهُمْ وَأَتَأَلَّفَهُمْ، أَمَا تَرْضَوْنَ»^(٣). الْحَدِيثُ.

(١) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٨٧).

(٢) أخرجه البخاري (٤٣٣٣)، ومسلم (١٠٥٩)، والترمذي (٣٩٠١).

(٣) أخرجه البخاري (٤٣٣٤)، ومسلم (١٠٥٩)، والترمذي (٣٩٠١).

الحرب، وجُوهِدوا. وفيه بعثُ للمؤمنين على أداء الزكاة، وتخويفٌ شديد من منعها؛ حيثُ جُعِلَ المنعُ من أوصافِ المشركين، وقُرِنَ بالكُفر بالآخرة. وقيل: كانت قُرَيْشٌ يُطْعِمون الحاج، ويَحْرِمون مَنْ آمَنَ منهم برسولِ الله ﷺ. وقيل: لا يفعلون ما يكونون به أذكىاء؛ وهو الإيمان.

روينا في «صحيح البخاري»، عن عمرو بن ثعلب قال: «أعطى رسول الله ﷺ قوماً ومنَعَ آخَرِينَ، فكأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ، فقال: إِنِّي أُعْطِي قوماً أَخَافُ ظَلْعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ قوماً إِلَى ما جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى»^(١). ظَلْعَهُمْ، أَي: مَيْلَهُمْ عَنِ الْحَقِّ وَضَعْفُ إِيْمَانِهِمْ، وَأَصْلُهُ دَاءٌ فِي قِوَامِ الدَّائِبَةِ تَغْمِزُ^(٢) مِنْهَا.

قوله: (بِلْمُظَّةِ) الْجَوْهَرِي: لَمْظٌ يَلْمُظُ بِالضَّمِّ لَمْظًا، إِذَا تَتَبَعَ بِلِسَانِهِ بَقِيَّةَ طَعَامِهِ، أَوْ أَخْرَجَ لِسَانَهُ فَمَسَحَ بِهِ شَفْتَيْهِ.

قوله: (لا يفعلون ما يكونون به أذكىاء)، الرَّائِبُ: أَصْلُ الزَّكَاةِ: النَّمُوُ الْحَاصِلُ مِنْ بَرَكَةِ اللهِ، وَيُعْتَبَرُ ذَلِكَ بِالْأُمُورِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرَوِيَّةِ، وَبِزَكَاةِ النَّفْسِ وَطَهَارَتِهَا بِصِيرِ الْإِنْسَانِ بِحَيْثُ يَسْتَحِقُّ فِي الدُّنْيَا الْأَوْصَافَ الْمَحْمُودَةَ، وَفِي الْآخِرَةِ الْأَجْرَ وَالْمُثُوبَةَ، وَهُوَ أَنْ يَتَحَرَّى الْإِنْسَانُ مَا فِيهِ تَطْهِيرُهُ^(٣).

وقُلت: فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ الْإِيْمَانُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ. رَوَى حَمِيْدُ السُّنَنِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَعْنِي الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَهِيَ زَكَاةُ الْأَنْفُسِ. الْمَعْنَى: لَا يُطَهَّرُونَ أَنْفُسَهُمْ مِنَ الشُّرْكِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: لَا يَزْكُونَ أَعْمَالَهُمْ^(٤). وقُلت: الْمَعْنَى عَلَى هَذَا فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ بِالتَّوْحِيدِ وَإِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لَهُ، وَتَوَبَّوْا إِلَيْهِ مِمَّا سَبَقَ لَكُمْ مِنَ الشُّرْكِ وَوَيْلٌ لَكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ذَلِكَ كُلَّهُ، فَوَضَعَ مَوْضِعَهُ مَعَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ؛ لِيُؤْذَنَ بِأَنَّ الاسْتِقَامَةَ عَلَى التَّوْحِيدِ وَإِخْلَاصِ الْعَمَلِ لِلَّهِ

(١) أخرجه البخاري (٣١٤٥).

(٢) يعني: تعرج عرجاً خفيفاً.

(٣) «مفردات القرآن»: ٣٨٠.

(٤) «معالم التنزيل» (٧: ١٦٤).

[إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٨﴾]

المَمْنُون: المَقْطُوع. وقيل: لا يُمنُّ عليهم؛ لأنه إنما يُمنُّ التفضل، فأما الأجرُ فحقُّ أدائه. وقيل: نزلت في المرضى والزَّمنى والهَرَمى: إذا عجزوا عن الطاعة كُتِبَ لهم الأجر كاصحٍّ ما كانوا يعملون.

[﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلْسَّائِلِينَ * ثُمَّ أَسْوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ * فَفَضَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصْبِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٩-١٢﴾]

﴿أَيُّكُمْ﴾ بهمزتين، الثانيةُ يَنْ بينَ، و(أنتكم) بآلفٍ بينَ همزتين. ﴿ذَلِكَ﴾ الذي قَدَرَ على خَلْقِ الأرضِ في مُدَّةِ يومينِ هو ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾.....

والتَّبَرِّي عن الشُّركِ هو تزكية النَّفس، وهو أوفقٌ لتأليفِ النَّظم، وما ذَهَبَ إليه حَبْرُ الأُمَّةِ إلا لمرعاةِ النَّظم، ثُمَّ جيءَ بقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ الآية، مُستطرداً تعريضاً بالمُشركينَ وأنَّ نصيبَهُم مَقْطُوع، حيثُ لم يذكروا أنفسهم كما زَكَّوا، ويدلُّ على أنه مُستطردٌ قوله: ﴿قُلْ أَيُّكُمْ لَتَكْفُرُونَ﴾.

قوله: (كاصحٍّ ما كانوا يعملون)، قيل: كما عملوا في حالِ كونهم أصحَّ الأصحاء.

قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ الذي قَدَرَ على خَلْقِ الأرضِ في مُدَّةِ يومينِ هو ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ (إشارةٌ إلى اتِّصالِ قوله: ﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(١) بما قبله بتوسطِ اسمِ الإشارة، وأنَّ المذكورَ قبله مُستحقٌّ لأنَّ يُقالَ لَهُ رَبُّ العالمينَ؛ لأجل ما اتَّصفَ بالقُدرةِ التَّامةِ الكاملةِ وهو خَلَقَ الأرضِ في يومينِ، أمَّا بيانُ كيفيةِ اتِّصالِ اللَّفْظِ فَإِنَّ صاحبَ «الكشف» قال: ظاهرُ الآيةِ مُشكِكٌ؛

(١) قوله «رب العالمين» لم يرد في النسخة (ط).

لأنَّ قوله: ﴿وَجَعَلَ عَظْفٌ عَلَى خَلْقٍ﴾ وداخل في حيزِ صِلَةِ «الذي» وقد فصلَ بقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ وإن قلت: هو في الحال من الضمير في «خلق» أي قل أثنتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين مجعولاً له أنداداً، فهو وجه؛ لأنه حال من الضمير الذي في «خلق» لا من نفس الموصول^(١).

وقال أبو البقاء: «وجعل فيها» مُستأنفٌ غير معطوفٍ على «خلق» لِمَا يَلِزُ الفصل، وليس من الصلّة في شيء^(٢).

وقلت: الكلام مُفرغٌ في قالبٍ مُحكم رصين لا يجوزُ التفكيكُ لا بالحال ولا بالاستئناف، فإنَّ قوله: ﴿وَجَعَلَ عَظْفٌ عَلَى خَلْقٍ﴾، وكذلك ﴿وَيَجْعَلُونَ﴾ عطفٌ على «تكفرون» وكأنَّ أصلَ الكلام: أثنتكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها روايي من فوقها، بدليل قوله: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً﴾ لأنه فذلكَ لِدَّةِ خلقِ الله الأرض وما فيها، كما قال المصنّف، وفيه تصريحٌ بأنَّ «جعل» معطوفٌ على «خلق»، ثم لمزيد الإنكارِ جيءَ بقوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً﴾ الآية، عطفاً على سبيلِ البيانِ على قوله: ﴿لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ﴾ لأنَّ قوله: ﴿وَيَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَاداً﴾ أيُّن من «تكفرون» و﴿رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾ أجمع من «الذي خلق الأرض» ومن ثمَّ قال المصنّف: «ذلك الذي قدرَ على خلقِ الأرضِ في مُدَّةِ يومينِ هو ربُّ العالمين» نظيره قوله تعالى: ﴿قُلْ فَتَالِ فِيهِ كَيْبَرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرًا بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ٢١٧] ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ عطفٌ على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾.

قال المصنّف: «فإن قلت: كيف ساعَ العطف قبل الفراغ من المعطوفِ عليه؟ قلت: إنما ساعَ لأنَّ ﴿وَكُفْرًا بِهِ﴾ في معنى الصّدِّ عن سبيلِ الله، واتّحادهما جورٌ ذلك، كأنه قيل: صدُّ عن سبيلِ الله والمسجدِ الحرام، كذلك هاهنا التقدير: أثنتكم لتجعلوا أنداداً لِمَن خَلَقَ

(١) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٨٣)، بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٨٤) بتحقيق د. عبد القادر السعدي.

(٢) «التيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٢٣).

﴿رَوَّسِي﴾: جبلاً ثوابت. فَإِنْ قُلْتَ: ما معنى قوله: ﴿مِنْ فَوْقَهَا﴾؟ وهَلَّا اقْتَصَرَ عَلَى قوله: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّسِي﴾، كقوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَّسِي شِمِخْتٍ﴾ [المرسلات: ٢٧]، ﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَّسِي﴾ [الأنبياء: ٣١]، ﴿وَجَعَلَ لَهَا رَوَّسِي﴾ [النمل: ٦١]! قُلْتُ: لو كانت تحتها كالأساطين لها تستقرُّ عليها، أو مَرَكُوزَةٌ فيها كالمسامير لمنعت من الميدان، وإنما اختارَ إرساءَها فوقَ الأرض؛ لتكونَ المنافعُ في الجبالِ مُعْرَضَةً لطلابِها، حاضرةً الأرضِ في يَوْمَيْنِ وجعلَ فيها كذا وكذا؟^(١).

وقالَ الرَّاعِبُ: لا بدَّ من أحدِ أمرين، إمَّا أن ينوي بقوله: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّسِي﴾ التَّقديمَ حتَّى يعطفَ على ﴿خَلَقَ﴾، وينوي بقوله: ﴿وَجَعَلُونَهُ أَندَادًا﴾ التَّأخيرَ، وهذا ممَّا يجوزُ في ضروراتِ الشَّعرِ، وإمَّا أن يُعْطَفَ على فعلٍ مثلَ ما وَقَعَ في الصَّلَةِ بدلالةِ الأوَّلِ عليه، فيُضْمَرُ «خَلَقَ الْأَرْضَ» ثُمَّ يعطفَ عليه ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّسِي﴾ كأنه قيل: أنْكُمْ لتَكْفُرُونَ بالذي خَلَقَ الْأَرْضَ وجعلَ فيها رَوَّاسِي من فوقها وباركَ فيها وقدرَ فيها أقواتها في أربعةِ أَيَّامٍ؟ فيُضْمَرُ اليَوْمَانِ اللَّذَانِ يقتضيهما خَلْقُ الْأَرْضِ إلى اليَوْمَيْنِ اللَّذَيْنِ هما لَخْلَقَ ما فيها، والوجهُ ما قرَّراه.

قوله: (ما معنى قوله: ﴿مِنْ فَوْقَهَا﴾؟)، أي ما فائدة الزيادة في هذه الآية؛ لأنَّ تلكَ الآياتِ التي وَرَدَتْ بدونَ هذه الزيادة مُعْطِيَةٌ معنى الفوقية من غيرِ ذِكْرِهِ؟ وأجاب: فائدتها التنبيه على الحكمة التي اقْتَضَتْ جَعْلَهَا كَذَلِكَ؛ لأنها لو كانت تحتها كالأساطين جَعَلَ لِلْأَرْضِ الاستقرارَ على الأساطين، لكنْ فَإِنَّ منافعَ الجبالِ كما لو كانتِ الجبالُ مَرَكُوزَةً فيها، حاصِلُهُ أَنَّ القصدَ من خَلْقِ الجبالِ المنعُ من مِيدانِ الْأَرْضِ كما قالَ تعالى: ﴿وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَّسِي أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ﴾ [النحل: ١٥] وكانَ ذلكَ إمَّا بجعلها كالأساطين أو بجعلها مَرَكُوزَةً فيها أو بجعلها رَوَّاسِي شَاخِحات، فاخْتِيارُ الثَّالثِ لإفادةِ المنافعِ المذكورةِ مع حصولِ ما قُصِدَ منها.

قوله: (الميدان)، الجَوْهَرِيُّ: مادَ الشَّيْءِ يَمِيدُ مِيدًا: تَحَرَّكَ.

قوله: (مُعْرَضَةً) هوَ من قَوْلِهِمْ: أَعْرَضَ لَكَ الْخَيْرَ، إِذَا أَمَكَّنَكَ. يُقَالُ: أَعْرَضَ لَكَ

لْمُحْصَلِيِّهَا، وَلِيُصِّرَ أَنَّ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ أَثْقَالٌ عَلَى أَثْقَالٍ، كُلُّهَا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى مُسْكٍ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ، وَهُوَ مُسْكُهَا عَزَّ وَعَلَا بِقُدْرَتِهِ. ﴿وَيَرْكَ فِيهَا﴾: وَأَكْثَرَ خَيْرِهَا وَأَنْتَاهَا، ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾: أَرْزَاقَ أَهْلِهَا وَمَعَايِشَهُمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ. وَفِي قِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ: (وَقَسَمَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا)، (فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٍ) فَذَلِكَ لِمَدَّةِ خَلْقِ الْأَرْضِ وَمَا فِيهَا، كَأَنَّهُ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ مُسْتَوِيَةٍ بِلَا زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ. قِيلَ: خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمٍ الْأَحَدِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَمَا فِيهَا يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ وَيَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ. وَقَالَ الزَّجَّاجُ: ﴿فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ﴾:

الظَّيْبِيُّ، إِذَا أَمَكَّنَكَ مِنْ عَرَضِهِ، إِذَا وَلَّاكَ عُرْضَهُ. وَأَعْرَضْتُ الشَّيْءَ فَأَعْرَضْتُ، أَي: أَبْرَزْتُهُ فَبَرَزَ.

قَوْلُهُ: (وَلِيُصِّرَ أَنَّ الْأَرْضَ)، بَيَّانُهُ مَا قَالَ الْإِمَامُ: أَنَّهُ تَعَالَى لَوْ جَعَلَهَا^(١) عَلَى غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ لَأَفْهَمَ أَنَّ تِلْكَ الْأَسَاطِينَ التَّحْتَانِيَّةَ هِيَ الَّتِي أَمَسَّكَتْ هَذِهِ الْأَرْضَ عَنِ التَّزْوَلِ، وَلَكِنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ هَذِهِ الْجِبَالَ الثَّقَالَ فَوْقَ الْأَرْضِ لِيَرَى الْإِنْسَانُ أَنَّ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ أَثْقَالٌ عَلَى أَثْقَالٍ وَكُلُّهَا مُفْتَقِرَةٌ إِلَى حَافِظٍ وَمُسْكٍ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى.

قَوْلُهُ: (فَذَلِكَ) الْفَذْلُكَةُ فِي الْحِسَابِ: هِيَ أَنْ تَذْكُرَ أَوَّلًا أَشْيَاءَ مُفْصَّلًا، ثُمَّ تَجْمَعُ تِلْكَ التَّفَاصِيلَ، وَتَكْتُبَ فِي مَعْرِضِ الْحِسَابِ: فَذَلِكَ كَذَا وَكَذَا.

قَوْلُهُ: (قِيلَ: خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمِ الْأَحَدِ وَيَوْمَ الْاِثْنَيْنِ) رَوَيْنَا عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِي فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَخَلَقَ الْمَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَخَلَقَ النَّوْرَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَبَثَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فِي آخِرِ الْخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ فِيمَا بَيْنَ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ»^(٢).

قَوْلُهُ: (وَقَالَ الزَّجَّاجُ) وَكَلَامُهُ: ﴿وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ قَوْفِهَا وَيَرْكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا

(١) فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةُ: «جَعَلَ»، وَالْمَثْبُوتُ مِنْ «مِفَاتِيحِ الْغَيْبِ» (٢٧: ٥٤٤).

(٢) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢٧٨٩).

في تَمَّةِ أربعةِ أيام. يريدُ بالتَمَّةِ اليَوْمَيْنِ. وقرئ: ﴿سَوَاءٌ﴾ بالحرركات الثلاث؛ الجرُّ على الوصف، والنصبُ على: استوتُ سواءً، أي: استواءً؛ والرفعُ على: هي سواءٌ. فإن قلت: بِمَ تعلقَ قوله: ﴿لِلسَّائِلِينَ﴾؟ قلتُ: بمحذوف، كأنه قيل: هذا الحَضَرُ لأجلِ مَنْ سأل: في كم خُلِقَتِ الأرضُ وما فيها؟ أو بِـ ﴿وَقَدَّرَ﴾: أي: قَدَّرَ فيها الأقوات لأجلِ الطالبين لها المحتاجين إليها من المقتاتين. وهذا الوجهُ الأخيرُ لا يستقيم إلا على

في أربعةِ أَيَّامٍ، أي: في تَمَّةِ أربعةِ أَيَّام^(١)، ﴿سَوَاءٌ لِلسَّائِلِينَ﴾ مُعَلَّقٌ بقوله: ﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾ لكلِّ محتاجٍ إلى القوت. وإنما قيل: ﴿لِلسَّائِلِينَ﴾ لأنَّ كُلَّما يَطْلُبُ القوتَ ويسأله، ويجوزُ أن يكونَ المعنى لِمَنْ سأل: في كم خُلِقَتِ السَّمَاوَاتُ والأرضون؟ ف قيل: خُلِقَتِ وما فيها في أربعةِ أَيَّامٍ سواءً جواباً لِمَنْ سأل.

وقال الإمام: نحوه قول القائل: سِرْتُ من البَصْرَةِ إلى بغدادَ في عَشْرَةِ أَيَّامٍ، وسِرْتُ إلى الكوفةِ في خمسةَ عَشَرَ يوماً، معناه أنَّ المسافتينِ خمسةَ عَشَرَ. ويُقال: أعطيتكَ ألفاً في شهرٍ وألفاً في شهرين، فيدخلُ الألفُ في الألفِ، والشَّهرُ في الشهرين^(٢).

قوله: (وَقَرِئَ ﴿سَوَاءٌ﴾ بالحرركات الثلاث)^(٣). قال محيي السنَّة: أبو جعفر: بالرفعِ على الابتداء، ويعقوب: بالجرِّ على نعتِ ﴿أَرْبَعَةً﴾، والباقون: بالنَّصبِ على المصدر، أي: استوتُ سواءً واستواءً^(٤).

قوله: (وهذا الوجهُ الأخيرُ لا يستقيم)، الانتصاف: وجهُ امتناعه على الأولِ أن قوله: ﴿في أربعةِ أَيَّامٍ﴾ فذلكمُ ومن شأنها الوقوعُ في طَرَفِ الكلام، فلو جعلَ ﴿لِلسَّائِلِينَ﴾ مُتَعَلِّقاً بـ ﴿قَدَّرَ﴾ على تأويلِ حَذْفِ التَّمَّةِ تعلقَ الظَّرْفِ بالمظروفِ ولا يتمُّ الكلام. وقال: وتفسيرُ الرَّجَّاجِ أرجح؛ إذ هو مشتملٌ على ذِكْرِ مُدَّةِ خَلْقِ الأقواتِ بالتأويلِ الغريبِ الذي قَدَّرَهُ،

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٨١).

(٢) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٤٥).

(٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٤٣).

(٤) «معالم التنزيل» (٧: ١٦٥).

تفسير الزجاج. فإن قلت: هلا قيل: في يومين! وأي فائدة في هذه الفذلكة؟ قلت: إذا قال: في أربعة أيام، وقد ذكر أن الأرض خلقت في يومين؛ علم أن ما فيها خلق في يومين، فبقيت المخيرة بين أن يقول: في يومين، وأن يقول: في أربعة أيام سواء، فكانت في أربعة أيام سواء فائدة ليست في يومين؛ وهي الدلالة على أنها كانت أياماً كاملة بغير زيادة ولا نقصان. ولو قال: في يومين، وقد يطلق اليومان على أكثرهما؛

ومُصمَّن ما يقوم مقام الفذلكة؛ إذ قد ذكر جملة العدد الذي هو ظرف لحلقها وخلق أقواتها، وعلى اختيار الزحسري تكون الفذلكة مذكورة من غير تقدم تصريح بجملة تفاصيلها، فلم يذكر سوى يومين، والفذلكة يتقدم فيها النص على جميع أعدادها، كقوله: ﴿تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] (١).

وقلت: أي حاجة إلى النص وقد دل التنصيص في قوله: ﴿خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ﴾ على أن التقدير: وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها في يومين آخرين، ثم يُقال: كل ذلك في أربعة أيام؟ على أن في تفسير الزجاج الاختلاف الذي بين الإمامين.

قال الشافعي: المتعقب للجمل يعود إليها جميعاً، وأبو حنيفة خص بالأخيرة، ولنا الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في المتعلقات.

قوله: (وقد يطلق اليومان على أكثرهما)، قال صاحب «الفرائد»: لا شك أنه صح أن يقال: فعلته في يومين، وكان الفعل في أقل منهما. ويصح أن يقال: فعلته في يومين، وكان الفعل في أكثر منهما. فإذا عرفت هذا تقول: يمكن أن يكون خلق الأرض في أقل من يومين، وجعل رواسي من فوقها، وتقدير الأقوات وغيرها في يومين وبقية اليومين المذكورين، وكان خلق الأرض وجعل رواسي فيها وغيره في أربعة أيام من غير زيادة ونقصان، فعلى هذا لم يجز إلا أن يقال: في أربعة أيام.

وقيل: قوله: «قد يُطْلَقَ اليومانِ على أكثرهما» غيرُ مُحْتَضَرٍ بل على أَقَلِّ منهما أيضاً، وقد يُرادُ باليومين يومٌ ونصفٌ مثلاً، فإنَّ بعضَ الشَّيءِ قد يُسمَّى باسمِهِ كقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] والمرادُ شَوَّالٌ وذو القعدةِ وتسعٌ من ذي الحجةِ وليلةُ النحر، وفيه بحث؛ لأنَّ أبا عليٍّ قال في «الحجَّة»: «سمَّى الشهرينِ وبعضَ الثالثِ أشهراً؛ لأنَّ الاثنينِ قد يوقَعُ عليه لفظُ الجمعِ، كما في قوله:

ظَهَرَاهُمَا مِثْلَ ظُهُورِ التُّسَيْنِ

فعلى هذا لا يجوزُ أن يوقَعَ على الاثنينِ وبعضِ الثالثِ «قروء» في قوله تعالى: ﴿ثَلَاثَةٌ قُرُوءٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨]، لأنَّ هذا محصورٌ بالعددِ فلا يكونُ اثنانِ وبعضُ الثالثِ ثلاثة»^(١)، وهذا يدفعُ قولَ المصنِّف: «وقد يُطْلَقُ اليومانِ على أكثرهما».

وقلت: لا يدفعُ؛ لأنَّ إطلاقَ الجمعِ على الاثنينِ وعلى أكثرَ منه بطريقِ الاشتراكِ واختلافِ اللَّغَتَيْنِ سائغٌ وإطلاقُ العددِ المخصوصِ على أكثرَ منه وأقلَّ بطريقِ التَّغْلِيْبِ والمجازِ شائعٌ، ومن ثمَّ قال في قوله تعالى: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ وقد فُسِّرَ بأنَّه تعالى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَفَرَّغَ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَخَلَقَ فِيهَا آدَمَ، في هذا دليلٌ على ما ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ قِيلَ: «في يومين» في موضعِ «أربعةِ أَيَّامٍ سواء» لم يُعْلَمَ أَنَّهُمَا يَوْمَانِ كَامِلَانِ أَمْ نَاقِصَانِ؛ لأنَّه تعالى لم يَخْلُقِ السَّمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنِ كَامِلَيْنِ عَلَى هَذَا؛ لأنَّه خَلَقَ آدَمَ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ بَاقِي الْيَوْمِ، وكما دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ عَنْ مُسْلِمٍ.

فإن قلت: ما الدَّاعِي إِلَى صَرْفِ الْآيَةِ عَنْ حَقِيقَتِهَا، وَأَنَّهُ تَعَالَى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَخَلَقَ مَا فِيهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ؟ قلت: لزومُ ما قاله الإمام^(٢) أَنْ قَوْلَهُ: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ إِذَا جُمِعَ مَعَ الْعَدَدِ يَصِيرُ ثَمَانِيَةً، وَقَدْ ذَكَرَ فِي سَائِرِ الْآيَاتِ أَنَّهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ.

(١) انظر: «الحجة للقرءاء السبعة» للفارسي (٢: ٢٨٠).

(٢) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٤٥).

لكان يجوز أن يريدَ باليومين الأولين والآخرين أكثرهما. ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ﴾: من قولك: استوى إلى مكان كذا؛ إذا توجهَ إليه توجُّهاً لا يلوي على شيء، وهو من الاستواء الذي هو ضدُّ الاعوجاج، ونحوه قولهم: استقامَ إليه وامتدَّ إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ﴾ [فصلت: ٦]، والمعنى: ثُمَّ دَعَاهُ داعي الحِكْمَةِ إِلَى خَلْقِ السَّمَاءِ بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ وما فيها من غير صارفٍ يَصْرِفُهُ عَنْ ذَلِكَ. قيل: كان عرشه قبل

قوله: (وهو من الاستواء الذي هو ضدُّ الاعوجاج)، الرَّاغِبُ: المساواة: المعادلةُ المعتمدةُ بالذَّرعِ والوزنِ والكيلِ، وقد يعتبرُ بالكيفيَّةِ، ونحو: هذا السَّوادُ مُساوٍ لذلك السَّوادِ، وإن كانَ تحقيقهُ راجعاً إلى اعتبارِ مكانِهِ دونَ ذاتِهِ، واستوى على الوجهين؛ بمعنى: تساوى، كقوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ﴾ [التوبة: ١٩]، وبمعنى اعتدالِ الشَّيْءِ فِي ذَاتِهِ، نحو قوله تعالى: ﴿فَأَسْتَوَىٰ عَلَى سُوْقِهِ﴾ [الفتح: ٢٩] واستوى أمرُ فلان، ومتى عُدِّيَ بـ «على» فبمعنى الاستيلاء كقوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ﴾ [طه: ٥] وقيل: معناه: استوى لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ وما في الْأَرْضِ، أي استقامَ الكُلُّ على مُرَادِهِ بتسويته تعالى إِيَّاهُ، كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٩] وإذا عُدِّيَ بـ «إلى» فبمعنى الانتهاء إليه، إمَّا بِالذَّاتِ أو بالتدبر، وعلى الثَّانِي قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ﴾ والمساواة مُتَعَارَفَةٌ فِي الثَّمِينَاتِ، يُقَالُ: هذا الثَّوبُ يساوي كذا. وأصلُهُ مَنْ سَاوَاهُ فِي الْقَدْرِ، قَالَ تعالى: ﴿حَقًّا إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الضَّالِّينَ﴾ [الكهف: ٩٦] (١).

قوله: (ثُمَّ دَعَاهُ داعي الحِكْمَةِ إِلَى خَلْقِ السَّمَاءِ بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ وما فيها) سوء أدب، ومعناه مُشْكِلٌ مع قوله بعد هذا: «خلق جِزْمُ الْأَرْضِ أَوْ لَا غَيْرَ مَذْحُوجَةٌ ثُمَّ دَحَاهَا بَعْدَ خَلْقِ السَّمَاءِ» وقوله في «البقرة» (٢): «جِزْمُ الْأَرْضِ تَقَدَّمَ خَلْقُهُ السَّمَاءِ، وَأَمَّا دَحْوُهَا فَمُتَأَخَّرٌ»، وبيانه ما ذَكَرَ الإمامُ أَنَّ اللَّهَ سَبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيَّنَّ أَنَّهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، ثُمَّ إِنَّهُ تَعَالَى فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَّ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، وَهَذِهِ الْأَحْوَالُ

(١) «مفردات القرآن» ص ٤٣٩.

(٢) انظر: (٢: ٤٢٢).

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى الْمَاءِ، فَأَخْرَجَ مِنَ الْمَاءِ دُخَانًا، فارتفعَ فوقَ الماءِ وعَلا عليه، فأَيَسَّ الماءَ، فجَعَلَهُ أرضاً واحِدةً، ثم فَتَقَهَا فجَعَلَهَا أَرْضَيْنِ، ثم خَلَقَ السَّمَاءَ مِنَ الدُّخَانِ المرتفع. ومعنى أمرِ السَّمَاءِ والأَرْضِ بالإتيانِ وامْتِثالهما: أَنَّهُ أَرَادَ تَكْوِينَهُمَا فَلَمْ يَمْتَنِعَا عَلَيْهِ،

لا يستقيم دُخُولُهَا فِي الوجودِ إِلَّا بَعْدَ الدَّخْوِ، وَأَيْضاً إِنَّهُ لَا نَزَاعَ أَنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ كناية عن إيجَادِ السَّمَاءِ والأَرْضِ، فَلَوْ تَقَدَّمَ إيجَادُ السَّمَاءِ عَلَى إيجَادِ الْأَرْضِ لَكَانَ قَوْلُهُ: ﴿اُتَيْنَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ يَقْتَضِي إيجَادَ الوجودِ^(١).

وَنَقْلُ الْوَاحِدِيِّ فِي «الْبَسِيطِ» عَنْ مُقَاتِلٍ أَنَّهُ قَالَ: خَلَقَ السَّمَاءَ قِيلَ: قَبْلَ الْأَرْضِ، وَتَأْوِيلُ الْآيَةِ: ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ الْأَرْضَ، عَلَى الْإِضْمَارِ، ثُمَّ قَالَ: وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي أَنْ يُقَالَ: خَلَقَ السَّمَاءَ مُقَدِّمًا عَلَى خَلْقِ الْأَرْضِ، وَالْخَلْقُ هَاهُنَا لَيْسَ عِبَارَةً عَنِ التَّكْوِينِ وَالْإِيجَادِ بَلْ عَنِ التَّقْدِيرِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَيْتَ مِثْلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمِثْلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ [آل عمران: ٥٩] لَيْتَ لَا يَلْزَمُ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ لِلشَّيْءِ الَّذِي وَجَدَ: كُنْ، وَالتَّقْدِيرُ فِي حَقِّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حُكْمُهُ بِأَنَّهُ سَيُوجَدُ وَيُقَضَى بِذَلِكَ، وَعَلَيْهِ مَعْنَى الْآيَةِ.

وَقَالَ الْقَاضِي: وَالظَّاهِرُ أَنَّ «ثُمَّ» لَتَفَاوُتٍ مَا بَيْنَ الْخَلْقَيْنِ لَا لِلتَّرَاخِي فِي الْمُدَّةِ؛ لِقَوْلِهِ: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النَّازِعَاتِ: ٣٠] مُقَدِّمًا عَلَى خَلْقِ الْجِبَالِ مِنْ فَوْقِهَا^(٢).

وَقَالَ صَاحِبُ «الْكَشْفِ»: قَالَ قَوْمٌ: إِنَّ «ثُمَّ» لِتَرْتِيبِ الْخَبَرِ عَلَى الْخَبَرِ، أَخْبَرَ أَوَّلًا بِخَلْقِ الْأَرْضِ ثُمَّ أَخْبَرَ بِخَلْقِ السَّمَاءِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مِثْلُ هَذِهِ الْآيَةِ، أَيِّ جَمَّةٍ^(٣).

قَوْلُهُ: (وَامْتِثَالَهُمَا: أَنَّهُ أَرَادَ تَكْوِينَهُمَا فَلَمْ يَمْتَنِعَا عَلَيْهِ) قَالَ الْقَاضِي: مَعْنَى «اُتَيْنَا» ائْتِيَا

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٤٧).

(٢) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٧).

(٣) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٨٦) بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٨٦) بتحقيق د. عبد القادر

لِمَا خَلَقْتُ فِيكُمَا مِنَ التَّأَثُّرِ وَالتَّأَثُّرِ وَإِبْرَازِ مَا أودَعْتُ فِيكُمَا مِنَ الْأَوْضَاعِ الْمُخْتَلِفَةِ وَالكَائِنَاتِ الْمُتَنَوِّعَةِ، أَوْ اثْبَاتِهَا فِي الْمَوْجُودِ، عَلَى أَنَّ الْخَلْقَ السَّابِقَ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ أَوْ التَّرْتِيبِ فِي الْمَرْتَبَةِ، أَوْ لِلإِخْبَارِ، وَمَعْنَى ﴿طَوَّعًا أَوْ كَرْهًا﴾ إظهارُ كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَوَجُوبِ وَقُوعِ مَرَادِهِ، لَا إِبْثَاتِ الطَّوَّعِ وَالْكَرْهَ لَهَا. وَمَعْنَى ﴿أَنَيْنَا طَلَّاعِينَ﴾ الْأَظْهَرُ أَنَّهُ تَصْوِيرُ تَأَثُّرِ قُدْرَتِهِ فِيهِمَا، وَتَأَثُّرِهَا بِالذَّاتِ عَنْهَا، وَتَمَثُّلُهَا بِأَمْرِ الْمُطَاعِ الطَّائِعِ، كَقَوْلِهِ: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ [البقرة: ١١٧] (١).

وَقُلْتُ: يَرِدُ عَلَى تَأْوِيلِ الْإِمَامِ إِشْكَالَانِ: أَحَدُهُمَا: تَرْتَّبُ الْفَاءُ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ﴾ فَإِنَّهُ يُوجِبُ أَنَّهُ تَعَالَى بَعْدَ مَا خَلَقَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ اسْتَوَى إِلَى خَلْقِ السَّمَاوَاتِ فَقَضَاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ تَكْمِلَةً لِلْعَدَدِ الْمَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ: ﴿اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ [السجدة: ٤]. وَثَانِيَهُمَا: تَأْوِيلُهُ «خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ» بِـ «قَدَّرَ» لَا يُسَاعِدُ عَلَيْهِ عَطْفُ «وَجَعَلَ فِيهَا» وَ«قَدَّرَ فِيهَا» لِأَنَّ كُلًّا مِنْ ذَلِكَ فِعْلٌ خَاصٌّ.

وَالظَّاهِرُ - وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ -: أَنَّ «ثُمَّ» لِلتَّرَاخِي فِي الْمَرْتَبَةِ، كَمَا سَبَقَ فِي «البقرة» (٢) عَنْ الْمُصَنِّفِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾ [البقرة: ٢٩] تَرْقِيًا (٣) مِنَ الْأَدْنَى إِلَى الْأَعْلَى؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ مَعَ الْمُعَانِدِينَ الْمُتَمَرِّدِينَ، كَمَا تَرَفَّى الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَعَ قَوْمِهِ فِي الْأَخْذِ مِنَ الْكَوَاكِبِ إِلَى الْقَمَرِ ثُمَّ إِلَى الشَّمْسِ، وَخَتَمَ الْكَلَامَ بِقَوْلِهِ: ﴿يَنْقُومُ إِلَيَّ بَرِيٌّ مِمَّا فُتِّرُكَوْنُ﴾ [الأنعام: ٧٨] أَلَا تَرَى إِلَى أَنَّهُ تَعَالَى لَمَّا خَتَمَ الْكَلَامَ قَالَ: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَبْحَةً مِثْلَ صَبْحَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ وَالْمَعْنَى: إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ وَفَعَلَ كَذَا وَكَذَا، وَأَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ اسْتَوَى - أَي: قَصَدَ إِلَى خَلْقِ السَّمَاءِ - وَهِيَ شَيْءٌ حَقِيرٌ ظُلْمَانِي كَالدُّخَانِ - ﴿فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أُنَيْنَا طَوَّعًا أَوْ كَرْهًا فَالْتَأَيْنَا طَلَّاعِينَ﴾ فَقَضَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، وَكَانَ الْأَصْلُ: فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ، وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ، وَجَعَلَ فِيهَا رِوَايَ وَفَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا الْآيَةُ ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾ فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٨).

(٢) انظر: (٣: ٤٢٢).

(٣) وفي النسخة (ف): «ترتيباً».

ووجدنا كما أرادهما، وكانتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا وَرَدَ عليه فعل الأمر المطاع، وهو مِنَ المَجَاز الذي يُسَمَّى التمثيل. ويجوز أن يكون تَخْيِيلًا، وَيُبْنَى الأمر فيه على أَنَّ الله تعالى كَلَّمَ السماء والأرض، وقال لهما: اثبتا شئكما ذلك أو أبينهما، فقالتا: آتينا على الطَّوْع لا على الكَرْه. والغَرَضُ تصوير أثر قدرته في المَقْدورات لا غير، من غير أن يُحَقِّقَ شيءٌ من الخطاب والجواب. ونحوه قولُ القائل: قال الجدارُ للوتد: لم تَشَقُّني؟ قال الودد: اسأل مَنْ يَدُقُّني فلم يَتْرُكْني، ورائي الحَجَرُ الذي ورائي. فإن قلت: لم ذَكَرَ

لِتِلْكَ الثُّكَّة، ثُمَّ قال: ﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ أي: فَإِنْ أَعْرَضْتُمْ بعدما تُتلى عليكم هذه الحُجُجُ على الوَحْدَانِيَّةِ والقُدْرَةِ التَّامَّةِ فكنتم محجوجين، فَيَتَرَتَّبُ العذابُ عليكم كما فُعِلَ بأشياكم من قبل، وفيه التفات. وهذا التَّأْوِيلُ موافقٌ لِمَا نَقَلَ الواحِدِيُّ عن مُقاتِلٍ، ولِما قالَ القاضي^(١)، أو التَّرتيبُ في المَرْتَبَةِ أو الإخبارِ، والله أعلم.

قوله: (ويجوز أن يكون تَخْيِيلًا) يعني إثباتُ المُقَاوَلَةِ مع السَّماءِ والأرضِ يمكنُ أن يكونَ من الاستعارة التَّمثِيلِيَّةِ كما سَبَقَ، ويجوزُ أن يكونَ من الاستعارة التَّخْيِيلِيَّةِ بعد أن تكونَ الاستعارةُ في ذاتها مَكْنِيَّةً كما تقول: نَطَقَتِ الحال، بَدَلُ «ذَلَّتْ» فَتَجْعَلُ الحالَ كالإنسانِ الَّذي يتكَلَّمُ في الدَّلالةِ والبُرْهانِ، ثُمَّ تَتَخَيَّلُ لَهُ النُّطْقَ الَّذِي هُوَ من لازِمِ المُشَبَّهِ بِهِ وَيُنَسَّبُ إِلَيْهِ. وَأَمَّا بَيانُ الاستعارة التَّمثِيلِيَّةِ فهو أَنَّهُ لَمَّا شَبَّهَ فِيهِ حَالَةَ السَّماءِ والأرضِ والمُقَاوَلَةَ بينهما وَبَيَّنَ فَاطِرُهُما في إرادةِ تكوينِهما أو إيجادهما بحالَةِ أَمْرِ ذِي جَبَرَوْتٍ لَهُ نَفَازٌ في سُلْطَانِهِ وإِطاعَةُ من تحتِ مُلْكِهِ من غيرِ رَيْبٍ. والأَوْجَهُ أن يُرادَ بقوله: «تَخْيِيلًا» تصويراً لِقُدْرَتِهِ وَعَظَمَةِ سُلْطَانِهِ، وَأَنَّ القَصْدَ في التَّرْكِيبِ إلى أَخْذِ الزُّبْدَةِ والخُلَاصَةِ من المجموعِ على سبيلِ الكِنَايَةِ الإِبْهَامِيَّةِ من غيرِ نَظَرٍ إلى مُفْرَدَاتِهِ كما سَبَقَ في قوله: ﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَتٌ بِيَمِينِهِ﴾ [الزمر: ٦٧] وَيَعْضُدُهُ قوله: من غيرِ أن يُحَقِّقَ شيءٌ من الخطابِ والجوابِ.

قوله: (فَلَمْ يَتْرُكْني، ورائي) الواوُ في «ورائي» الأوَّلِ بمعنى «مَعَ»، «ورائي» الأوَّلِ:

الأرض مع السماء وانتظمهما في الأمر بالإتيان، والأرض مخلوقة قبل السماء بيومين؟ قلت: قد خلق جِرم الأرض أولاً غير مدحوة، ثم دحاها بعد خلق السماء، كما قال: ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ [النازعات: ٣٠]، فالمعنى: اتينا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف، اتني يا أرض مدحوة قراراً ومهاداً لأهلك، واتي يا سماء مقببة سقفاً لهم. ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع، كما تقول: أتى عمله مرضياً، وجاء مقبولاً. ويجوز أن يكون المعنى: لتأت كل واحدة منكما صاحبتهما الإتيان الذي أريده وتقتضيه الحكمة والتدبير؛ من كون الأرض قراراً للسماء، وكون السماء سقفاً للأرض. ونصّره قراءة من قرأ: (آتيا)، و(آتيناً) من المواتاة؛ وهي الموافقة، أي: لتؤات كل واحدة أختها وتوافقها. قالتا: وافقنا وساعدنا. ويحتمل: وافقا أمرى ومشيئتي ولا تمتنعاً. فإن قلت: ما معنى ﴿طَوْعاً أَوْ كَرْهاً﴾؟ قلت: هو مثل للزوم تأثير قدرته فيهما، وأن امتناعهما من تأثير قدرته مُحال، كما يقول الجبار لمن تحت يده:

بمعنى النظر والرأي، والواو في «ورائي» الثاني عاطفة، و«ورائي» بمعنى خلفي.

قوله: (ويجوز أن يكون المعنى) عطف على قوله: اتينا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف وعليه كلام القاضي: اتينا لهما خلقت فيكما من التأثير والتأثر^(١).

قوله: (قراءة من قرأ «آتيا» و«آتيناً» من المواتاة^(٢)) قال ابن جني: قرأ ابن عباس وسعيد ابن جبّير ومجاهد: «آتيناً طائعين» بالمد من «فَاعَلْنَا» نحو سَارَعْنَا وسَابَقْنَا، ولا يكون أفعَلْنَا؛ لأن ذلك مُتَعَدٌّ إلى مفعولين، و«فَاعَلْنَا» مُتَعَدٌّ إلى واحد، وحذف الواحد أسهل، ولما في «سَارَعْنَا» من معنى «أَسْرَعْنَا»^(٣).

قوله: (من المواتاة؛ وهي الموافقة)، الجوهري: يُقال: آتيته على ذلك الأمر مواتاة؛ إذا وافقته وطأوعته.

(١) «أنوار التنزيل» (٥: ٦٨).

(٢) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٤٤).

(٣) «المحتسب» (٢: ٢٤٥).

لَتَفْعَلَنَّ هذا شئتَ أو أبيت، ولتفعلنَّه طوعاً أو كرهاً. وانتصابُهما على الحال، بمعنى: طائعتين أو مُكرهتين. فإن قلت: هَلَّا قِيلَ: طائعتين، على اللفظ! أو: طائعاتٍ على المعنى. لأنها سماواتٌ وأَرْضُونَ! قلتُ: لَمَّا جُعِلْنَ مخاطباتٍ ومُجيباتٍ، ووُصِفْنَ بالطَّوع والكراهة؛ قيل: طائِعِينَ، في موضع: طائعات، نحو قوله: ﴿سَجِدِينَ﴾ [يوسف: ٤]. ﴿فَقَضَاهُنَّ﴾: يجوزُ أن يرجعَ الضميرُ فيه إلى السماءِ على المعنى، كما قال: ﴿طَائِعِينَ﴾، ونحوه: ﴿أَعْبَازُ نَحْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ [الحاقة: ٧]، ويجوزُ أن يكونَ ضميراً مُبهماً مفسراً بـ ﴿سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾، والفرقُ بين النَّصْنِ: أنَّ أحدهما على الحال، والثاني على التمييز. قيل: خَلَقَ اللهُ السَّمَاوَاتِ وما فيها في يومين، في يوم الخميس والجمعة، وفرغَ في آخر ساعة من يوم الجمعة، فخلَقَ آدمَ، وهي الساعةُ التي تقومُ فيها القيامة. وفي هذا دليلٌ على ما ذكرتُ، من أنه لو قال: في يومين في موضع (أربعة أيام سواء)؛ لم يُعلمَ أنهما يومانِ كاملان أو ناقصان. فإن قلت: فلو قيل: خَلَقَ الأرضَ في يومين كاملين وقدَّرَ فيها أقواتها في يومين كاملين! أو قيل بعد ذِكْرِ اليَوْمَيْنِ: تلك أربعة سواء! قلتُ: الذي أوردَه سبحانه أخَصَرُ وأفْصَحُ وأحسن، طِباقاً لما عليه التنزيلُ من مَغَاصَاتِ الْقَرَائِحِ وَمِصَاكِّ الرُّكَبِ؛ لِيَتَمَيَّزَ الْفَاضِلُ مِنَ النَاقِصِ، وَالْمُتَقَدِّمُ مِنَ النَاقِصِ، وَتَرْتَفَعَ الدَّرَجَاتُ، وَيَتَضَاعَفَ الثَّوَابُ. ﴿أَمَرَهَا﴾: ما أَمَرَ به فيها ودَبَّرَ مِنْ خَلْقِ الْمَلَائِكَةِ وَالنَّبَاتِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. أو شَأْنَهَا وما يُصْلِحُهَا. ﴿وَحَفِظَهَا﴾: وَحَفِظْنَاهَا

قوله: (وَالْفَرْقُ بَيْنَ النَّصْنِ)، أي في قوله: «سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» وَذَلِكَ أَنَّ الضَّمِيرَ فِي «فَقَضَاهُنَّ» إِذَا رَجَعَ إِلَى السَّمَاءِ عَلَى الْمَعْنَى ^(١) كَائِنَةً سَبْعَ سَمَاوَاتٍ أَوْ مُتَعَدِّدَةً سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، وَإِذَا كَانَ الضَّمِيرُ مُبْهَمًا كَانَ «سَبْعَ سَمَاوَاتٍ» نَصْبًا عَلَى التَّمْيِيزِ وَالتَّفْسِيرِ، نَحْوُ: رُبُّهُ رَجُلًا. قوله: (مِنْ مَغَاصَاتِ الْقَرَائِحِ)، مَغَاصَاتٍ: جَمْعُ الْغَوْصِ عَلَى غَيْرِ قِيَاسٍ، أَوْ جَمْعُ الْمَغَاصِ مِنَ الْمَصْدَرِ الْمِيمِيِّ لِاخْتِلَافِ أَنْوَاعِهِ، وَكَذَا الْمِصَاكُّ جَمْعُ مِصَكٍّ. قوله: (أَوْ شَأْنَهَا) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ: «مَا أَمَرَ بِهِ» وَالْأَمْرُ عَلَى الْأَوَّلِ: مَصْدَرٌ؛ بِمَعْنَى

(١) قوله: «إِذَا رَجَعَ إِلَى السَّمَاءِ عَلَى الْمَعْنَى» سَقَطَ مِنْ (ح).

حِفْظًا، يعني: من المسترقة بالثواب. ويجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى، كأنه قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً.

[﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ * إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ ١٣-١٤]

واحد الأوامر. وقوله: «مِنْ خَلْقِ الْمَلَائِكَةِ» بيان، أي: قيل فيها للملائكة والنبيات: «كُنْ»، وفي «شرح التأويلات»: أي: أمر أهل كُلِّ سماءٍ أمرها وامتحنهم بمحنة. وعلى الثاني: اسمٌ بمعنى واحد الأمور.

قوله: (حِفْظًا) يعني: من المُسْتَرَقَّةِ بالثواب، وعن بعضهم: ومن الزَّوال؛ ليكون الإطلاق مُفيداً فائدةً جديدةً سوى ما فِيهِمَ من المُفِيدِ في قوله: ﴿وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ﴾ [الصفات: ٧].

قوله: (كأنه قال: وخلقنا المصابيح زينة وحفظاً)، هذا على أن يكون من عطفِ المُفْرَدِ على المُفْرَدِ. وقوله: «وَحِفْظُهَا حِفْظًا» على أن يكون من عطفِ الجُمْلَةِ على الجُمْلَةِ، وهذا أحسنُ وأغربُ وأوكَدُ وللإيجازات التَّنْزِيلِيَّةِ أَنْسَبُ وللْفَائِدَةِ أَمْلَأُ بكونه أنَّ التَّقْدِيرَ: وَزَيْنَا السَّمَاءِ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ زِينَةٍ وَحِفْظُهَا، فدلَّ بالفعلِ في الأوَّلِ على إضمارِ فعلٍ في الثاني مُنَاسِبٍ للمصدرِ المذكور، ودلَّ بالمَصْدَرِ في الثاني على إضمارِ مَصْدَرٍ مُنَاسِبٍ للفعلِ المذكور، مثله قولُ القائل:

يرمونَ بِالْحُطْبِ الطَّوَالَ وَتَارَةً وَخِي الْمَلَا حِظْ خِيفَةَ الرُّقْبَاءِ^(١)

أي: يرمونَ رَمِيًا، ويوحونَ وَحِيًا. ومنه قوله تعالى: ﴿أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ [إبراهيم: ٢٤]، أي: أصلها ثابت في الأرض^(٢)، وفَرْعُهَا مُتَصَاعِدٌ فِي السَّمَاءِ.

(١) سبق تحريجه.

(٢) قوله: «﴿وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾»: أي: أصلها ثابت في الأرض» سقط من (ط).

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا﴾ بعد ما تَتَلَوْا عليهم من هذه الحجج على وحدانيته وقدرته، فحذّرهم أن تصيبهم صاعقة، أي: عذابٌ شديدٌ الوقع كأنه صاعقة. وقُرئ: (صَعْقَةٌ مثل صَعِقَةِ عادٍ وثمود)؛ وهي المَرَّةُ من الصَّعَقِ أو الصَّعَقِ. يقال: صَعَقْتُهُ الصَّاعِقَةُ صَعَقًا فَصَعِقَ صَعَقًا، وهو من باب: فَعَلْتُهُ فَفَعَلَ.

﴿مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ أي: اتّوهم من كلّ جانب، واجتهدوا بهم وأعملوا فيهم كلّ حيلة، فلم يروا منهم إلّا العتوّ والإعراض، كما حكى الله عن الشيطان: ﴿لَا تَنْتَهُمُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧]، يعني: لا تبتغيهم من كلّ جهة، ولأعملنّ فيهم كلّ حيلة، وتقول: استدرتُ بفلانٍ من كلّ جانب، فلم يكن لي فيه حيلة. وعن الحسن: أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم من الأمم وعذاب الآخرة؛ لأنهم إذا حذروهم ذلك فقد جاؤوهم بالوعظ من جهة الزّمن الماضي وما جرى فيه على الكفّار، ومن جهة المستقبل وما سيجري عليهم. وقيل: معناه: إذا جاءتهم الرسل من قبلهم ومن بعدهم.

فإن قلت: الرسل الذين من قبلهم ومن بعدهم كيف يوصفون بأنهم جاؤوهم؟ وكيف يُحاطبونهم بقولهم: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾؟ قلت: قد جاءهم هودٌ وصالحٌ داعيّن إلى الإيمان بهما وبجميع الرسل ممّن جاء من بين أيديهم - أي: من قبلهم - وممّن يجيء من خلفهم - أي: من بعدهم - فكان الرسل جميعاً قد جاؤوهم. وقولهم: ﴿إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾: خطابٌ منهم هودٍ وصالحٍ ولسائر الأنبياء الذين دَعَوْا إلى الإيمان بهم. «أن» في ﴿أَلَا تَعْبُدُونَا﴾ بمعنى «أي»، أو خففة من الثقلية، أصله: بأنه لا تعبّدوا، أي: بأنّ الشأن والحديث قولنا لكم: لا تعبّدوا، ومفعول ﴿شَاءَ﴾ محذوف،

قوله: (كأنه صاعقة) قال: الصّاعقة: قَصْفَةٌ رَعْدٍ ينقُضُ معها شَقَّةٌ من نار.

قوله: (صَعَقْتُهُ) أي: أهلكته، (فَصَعِقَ صَعَقًا)، أي: مات، إمّا بِشِدَّةِ الضَّرْبِ أو بالإحراق.

أي: ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا﴾ إرسال الرُّسل ﴿لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ معناه: فإذا أنتم بشرٌ ولستم بملائكة؛ فإننا لا نؤمنُ بكم وبما جئتم به. وقولهم: ﴿أُرْسِلْتُمْ بِهِ﴾ ليس بإقرارٍ بالإرسال، وإنما هو على كلام الرسل، وفيه تهكمٌ، كما قال فرعون: ﴿إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ﴾ [الشعراء: ٢٧]. روي: أَنَّ أبا جهلٍ قال في ملاٍ من قُريش: قد التبسَ علينا أمرُ محمد، فلو التمسْتُم لنا رجلاً عالماً بالشعر والكهانة والسَّحَرِ فكلمه ثم أتانا ببيانٍ عن أمره، فقال عتبةُ بنُ ربيعة: والله لقد سمعتُ الشعرَ والكهانة والسَّحَرِ، وعلمتُ من ذلك علماً، وما يخفى عليَّ. فأتاه، فقال: أنت يا محمدُ خيرٌ أم هاشم؟ أنت خيرٌ أم عبدُ المطلب؟ أنت خيرٌ أم عبدُ الله؟ فيم تشتمُ آلهتنا وتضلُّلنا؟! فإن كنتَ تريد الرياسةَ: عقَدنا لك اللِّواءَ فكنْتَ رئيسنا، وإن تكُ بك الباءةُ: زوجناكَ عَشْرَ نسوةٍ تختارُ من أيِّ بنات قُريش شئت، وإن كان بك المالُ: جَمَعنا لك ما تَسْتَغني به. ورسولُ الله ﷺ ساكت، فلما فرغ قال: «بسم الله الرحمن الرحيم ﴿حَمْدٌ﴾» إلى قوله: ﴿مِثْلَ صَبْعَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ [فصلت: ١-١٣]، فأمسَكَ عتبةٌ على فيه وناشده بالرحم، فرجعَ إلى أهله، ولم يخرجْ إلى قُريش، فلما احتبسَ عنهم قالوا: ما نرى عتبةً إلَّا قد صَبَأَ، فانطلقُوا إليه، وقالوا: يا عتبة، ما حبَّسَكَ عَنَّا إلَّا أنك قد صَبَأْتَ. فغَضِبَ، وأقسَمَ لا

قوله: (عَقَدْنَا لَكَ اللَّوَاءَ)، النِّهاية: وفي حديثِ عُمرَ: «هَلَكَ أَهْلُ الْعَقْدِ»^(١)، يعني: أصحابُ الولاياتِ على الأمصار، هوَ من عَقَدَ الْأَلْوِيَةَ لِلْأَمْراءِ.

قوله: (الْبَاءَةُ)، البَاءَةُ فيها ثلاثُ لُغات: الباءُ، والباءُ؛ بالهاءِ عِراقِيٌّ وهوَ أَرْدَلُهُا، والْبَاءَةُ. وفي الحديث: «يا معشَرَ الشَّبابِ مَنْ خَافَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلِيهِ بِالْصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ»^(٢).

(١) أخرجه الحاكم في «المستدرک» (٨٦٠٤) عن قيس بن عباد، والنسائي (٨٠٨)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٤٧٤: ٩) عن أبي بن كعب.

(٢) أخرجه البخاري (٥٠٦٥)، ومسلم (١٤٠٠). عن ابن مسعود.

يَكَلِّمُ مُحَمَّدًا أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فَأَجَابَنِي بِشَيْءٍ، وَاللَّهِ مَا هُوَ بِشَعِيرٍ وَلَا كِهَانَةٍ وَلَا سِحْرٍ، وَلَمَّا بَلَغَ صَاعِقَةً عَادٍ وَثُمُودَ أَمْسَكْتُ بِفِيهِ، وَنَاشَدْتُهُ بِالرَّحْمِ أَنْ يَكُفَّ، وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ مُحَمَّدًا إِذَا قَالَ شَيْئًا لَمْ يَكْذِبْ، فَخِفْتُ أَنْ يَنْزَلَ بِكُمْ الْعَذَابُ.

[﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَحْحَدُونَ﴾ * فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ مَحْصَاتٍ لِيَذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾]

١٥-١٦]

﴿فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ أي: تعظّموا فيها على أهلها بما لا يستحقّون به التعظيم؛ وهو القوّة وعظمُ الإجماع. أو: استعلّوا في الأرض واستولّوا على أهلها بغير استحقاق للولاية. ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً﴾: كانوا ذَوِي أجسام طوال وخلقٍ عظيم، وبلغ من قوتهم أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَنْزِعُ الصَّخْرَةَ مِنَ الْجَبَلِ فَيَقْتُلُهَا بِيَدِهِ. فَإِنْ قُلْتَ: القُوّةُ هِيَ الشَّدَّةُ وَالصَّلَابَةُ فِي الْبَنِيَّةِ، وَهِيَ نَقِيضَةُ الضَّعْفِ، وَأَمَّا الْقُدْرَةُ فَمَا لِأَجْلِهِ يَصْحُ الْفِعْلُ مِنَ الْفَاعِلِ،

قوله: (وَأَمَّا الْقُدْرَةُ فَمَا لِأَجْلِهِ يَصْحُ الْفِعْلُ مِنَ الْفَاعِلِ)، الانتصاف: فَسَّرَ الرَّزْخَشَرِيُّ الْقُدْرَةَ بِخِلَافِ مَا قَالَهُ الْمُتَكَلِّمُونَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى تَفْسِيرِهَا بِالْقُدْرَةِ، وَجَعَلَ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا أَنَّ قُدْرَةَ اللَّهِ لِدَايَتِهِ، وَقُدْرَةُ الْمَخْلُوقِ بِقُدْرَتِهِ، فَهُوَ كَمَا قَالَ: زَيْدٌ أَفْضَلُ مِنْ عَمْرٍو، بِمَعْنَى سَلَبِ الْقُدْرَةِ عَنْ زَيْدٍ الْأَفْضَلِ، وَالْحَقُّ أَنَّ قُدْرَةَ الْعَبْدِ مُقَارِنَةٌ لِفِعْلِهِ، لَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، غَيْرُ مُؤَثِّرَةٍ فِي إِيجَادِهِ، وَقُدْرَةُ اللَّهِ - جَلَّتْ قُدْرَتُهُ - مُؤَثِّرَةٌ فِي جَمِيعِ الْمَقْدُورَاتِ أَزْلاً وَأَبَدًا عَامَّةً التَّعْلُقُ^(١).

قَالَ الْإِمَامُ فِي «شَرْحِ أَسْمَاءِ اللَّهِ الْحُسْنَى»: اتَّفَقَ الْخَائِضُونَ فِي تَفْسِيرِ أَسْمَائِهِ الْحُسْنَى عَلَى أَنَّ الْقُوَّةَ هَاهُنَا عِبَارَةٌ عَنْ كِمَالِ الْقُدْرَةِ، وَعِنْدِي أَنَّ كِمَالَ حَالِ الشَّيْءِ فِي أَنْ يُؤَثَّرَ يُسَمَّى قُوَّةً، وَكِمَالَ حَالِ الشَّيْءِ لَا يَقْبَلُ الْأَثَرَ مِنَ الْغَيْرِ يُسَمَّى أَيْضاً قُوَّةً، فَإِنَّ حَمَلَنَا الْقُوَّةَ فِي حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى

من تميّز بذاتٍ أو بصحّة بنية، وهي نقيضة العجز، والله سبحانه لا يُوصَف بالقوّة إلا على معنى القُدرة، فكيف صحَّ قوله: ﴿هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً﴾، وإنما يصحُّ إذا أُريد بالقوّة في الموضعين شيء واحد؟ قلت: القُدرة في الإنسان هي صحّة البنية والاعتدال والقوّة والشدة والصّلابَةُ في البنية، وحقيقتها: زيادةُ القُدرة، فكما صحَّ أن يقال: اللهُ أَقْدَرُ منهم، جاز أن يقال: أقوى منهم، على معنى: أنه يَقْدِرُ لذاته على ما لا يَقْدِرُونَ عليه بازديادِ قُدْرهم. ﴿يَجْحَدُونَ﴾: كانوا يعرفون أنها حقٌّ، ولكنهم جَحَدُوها كما يَجْحَدُ المودّع الوديعة، وهو معطوفٌ على ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا﴾، أي: كانوا كَفَرَةً فسَقَةً. الصَّرَصِر: العاصفة التي تُصَرِّصِر، أي: تُصَوِّتُ في هُبُوبها. وقيل: الباردة التي تحرق بشدّة بردها، تكريرٌ لبناء الصَّرَصِر؛ وهو البرد الذي يَصْرُّ؛ أي: يَجْمَعُ وَيَقْبِضُ. ﴿نَحْسَاتٍ﴾: قُرَى بكسر الحاء وسكونها. ونَحْسَ نَحْسًا: نَقِضُ سَعِدَ سَعْدًا، وهو نَحْسٌ. وأما نَحْسٌ: على كونه كاملاً في التأثير في قُوّته هو كونه ثابتاً وحقاً لذاته؛ لأنَّ كُلَّ ما كان بالذات لا يقبل الأثر.

قوله: (من تميّز بذاتٍ)، عن بعضهم: أي: تخصّص بذات الله، و«من» بيان «ما».

قوله: (جَحَدُوها كما يَجْحَدُ المودّع الوديعة)، الرّاغب: الجحود: نفى ما في القلب ثباته، وإثبات ما في القلب نفيه. يُقال: جَحَدَ جحوداً وَجَحَدَ، قال تعالى: ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ﴾ [النمل: ١٤] وَتَجَحَدَ تَخَصَّصَ بِفِعْلِ ذَلِكَ، يُقال: رَجُلٌ جَحَدٌ شحيح، قليل الخير يظهَرُ الفقر. وأَرْضُ جَحْدٍ، قليل النّبت^(١).

قوله: (أي: كانوا كَفَرَةً فسَقَةً)، والظاهر: كانوا فسَقَةً كَفَرَةً؛ لأنَّ قوله: ﴿وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ﴾ دَلٌّ على كُفْرهم، وقوله: ﴿فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ يَغْيِرُ الْحَقَّ﴾ دَلٌّ على فسقهم؛ لأنَّ الاستكبار طلبُ العُلُوِّ وهو موجبُ فسادِ الأرض، قال الله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ [القصص: ٨٣] فيكون تَرْقِيًا من الأدنى إلى الأعلى.

قوله: ﴿نَحْسَاتٍ﴾ قُرَى بكسر الحاء: الكوفيون وابن عامر، والباقون: بسكونها^(٢).

(١) «مفردات القرآن» ص ١٨٧.

(٢) انظر: «حجّة القراءات» ص ٦٣٥ و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٤٨).

فإِذَا مَخَفْتُ نَحْسٍ، أَوْ صِفَةً عَلَى فَعْلٍ، كَالضَّخْمِ وَشَبْهِهِ، أَوْ وَصَفٌ بِمَصْدَرٍ. وَقُرئ: (لَتُذِيقَهُمْ) عَلَى أَنَّ الإِذَاقَةَ لِلرَّيْحِ، أَوْ لِلأَيَّامِ النَّحْسَاتِ. وَأَضَافَ الْعَذَابَ إِلَى الْخِزْيِ - وَهُوَ الذُّلُّ وَالِاسْتِكَاةُ - عَلَى أَنَّهُ وَصَفٌ لِلْعَذَابِ، كَأَنَّهُ قَالَ: عَذَابٌ خِزْ، كَمَا تَقُولُ: فَعَلُ السُّوءِ، تَرِيدُ: الْفِعْلَ السَّيِّئَ، وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى﴾، وَهُوَ مِنَ الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ، وَوَصَفُ الْعَذَابِ بِالْخِزْيِ أَبْلَغُ مِنْ وَصْفِهِمْ بِهِ، أَلَا تَرَى إِلَى الْبَوْنِ بَيْنَ قَوْلَيْكَ: هُوَ شَاعِرٌ، وَ: لَهُ شِعْرٌ شَاعِرٌ.

[﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الَّتِي لَمْ يَمْنُوا كَمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ﴾ وَنَحْنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَنْقُوتُونَ ﴿١٧-١٨﴾]

وَقُرئ: ﴿ثَمُودُ﴾ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ مَنْوًى وَغَيْرَ مَنْوًى، وَالرَّفْعُ أَفْصَحُ؛ لَوْ قَوَّعَهُ بَعْدَ حَرْفِ الْإِبْتِدَاءِ.....

قَوْلُهُ: (عَذَابٌ خِزْ) الْأَصْلُ: خِزْيٌ، أُعْلِلَ إِعْلَالٌ «قَاضِي»، أَي: عَذَابٌ ذَلِيلٌ؛ لِأَنَّ الْخِزْيَ هُوَ الذُّلُّ وَالِاسْتِكَاةُ، وَإِنَّمَا الْمُعَذَّبُ ذَلِيلٌ مُهَانٌ، فَهُوَ عَلَى الْإِسْنَادِ الْمَجَازِيِّ. الْجَوْهَرِيُّ: خِزْيٌ بِالْكَسْرِ يَخْزِي خِزْيًا: ذَلٌّ وَهَانٌ. قَالَ ابْنُ السَّكَيْتِ: وَقَعَ فِي بَلِيَّةٍ وَأَخْزَاهُ اللَّهُ^(١)، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ إِضَافَةِ الْمَوْصُوفِ إِلَى الصِّفَةِ، قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى﴾ وَوَصَفُ الْعَذَابِ بِالْخِزْيِ أَبْلَغُ مِنْ وَصْفِ الْكَفَّارِ بِهِ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ مِنْهُ أَنَّهُ بَلَغَتْ ذِلَّتُهُمْ إِلَى أَنْ سَرَتْ إِلَى مَا يُبَالِسُهُمْ مِنَ الْعَذَابِ نَحْوَ قَوْلِكَ: شِعْرٌ شَاعِرٌ، أَي: بَلَغَ الرَّجُلُ فِي الشَّاعِرِيَّةِ إِلَى أَنَّ شِعْرَهُ أَيْضاً شَاعِرٌ. قَالَ الْمُتَنَبِّي:

وَمَا أَنَا وَحْدِي قُلْتُ ذَا الشُّعَرِ كُلَّهُ وَلَكِنْ شِعْرِي فِيكَ مِنْ نَفْسِهِ شِعْرٌ

قَوْلُهُ: (قُرئ) ﴿ثَمُودُ﴾ بِالرَّفْعِ وَالنَّصْبِ، الرَّفْعُ: هُوَ الْمَشْهُورُ، وَالنَّصْبُ: شَاذٌ^(٢).

(١) «إِصْلَاحُ الْمَنْطِقِ» ص ٢٦٣.

(٢) انْظُرْ: «الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ» (١٥: ٣٤٩) وَ(٧: ٢٣٨).

وَقُرِئَ بِضَمِّ الثَّاءِ. ﴿فَهَدَيْتَهُمْ﴾: فَدَلَّلْنَاهُمْ عَلَى طَرِيقَيِ الضَّلَالَةِ وَالرُّشْدِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَهَدَيْتُهُ النَّجْدَيْنِ﴾ [البلد: ١٠]. ﴿فَاسْتَحَبُّوا أَلْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾: فَاخْتَارُوا الدُّخُولَ فِي الضَّلَالَةِ عَلَى الدُّخُولِ فِي الرُّشْدِ. فَإِنْ قُلْتَ: أَلَيْسَ مَعْنَى هَدَيْتُهُ: حَصَلْتُ فِيهِ الْهُدَى؟ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ قَوْلُكَ: هَدَيْتُهُ فَاهْتَدَى، بِمَعْنَى: تَحْصِيلِ الْبَغْيَةِ وَحُصُولِهَا، كَمَا تَقُولُ: رَدَعْتُهُ فَارْتَدَعَ، فَكَيْفَ سَاعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي الدَّلَالَةِ الْمَجْرَدَةِ؟ قُلْتَ: لِلدَّلَالَةِ عَلَى أَنَّهُ مَكْنَهُمْ، وَأَزَاحَ عِلَلَهُمْ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ عُذْرًا وَلَا عِلَّةً، فَكَأَنَّهُ حَصَلَ الْبَغْيَةُ فِيهِمْ بِتَحْصِيلِ مَا يُوجِبُهَا وَيَقْتَضِيهَا. ﴿صَبَقَةُ الْعَذَابِ﴾: دَاهِيَةُ الْعَذَابِ، وَقَارِعَةُ الْعَذَابِ. وَاهْوُونَ: الْهَوَانُ، وَصَفَ بِهِ الْعَذَابَ مَبَالِغَةً، أَوْ أَبَدَلَهُ مِنْهُ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ حُجَّةٌ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ - الَّذِينَ هُمْ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِشَهَادَةِ نَبِيِّهَا ﷺ، وَكَفَى بِهِ شَاهِدًا - إِلَّا هَذِهِ؛ لَكَفَى بِهَا حُجَّةً.

قَوْلُهُ: (وَقُرِئَ بِضَمِّ الثَّاءِ) وَعَنْ بَعْضِهِمْ: التَّمْدِيدُ، قِلَّةُ الْمَاءِ، يُقَالُ: رَكِيَّةٌ تَمُودُ، قَلِيلَةُ الْمَاءِ. وَالتَّمُودُ جَمْعُ تَمِدَ، فَكَأَنَّهُمْ سُمُّوا بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا قَلِيلِي الْمَاءِ.

قَوْلُهُ: (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ حُجَّةٌ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ - الَّذِينَ هُمْ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِشَهَادَةِ نَبِيِّهَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَكَفَى بِهِ شَاهِدًا - إِلَّا هَذِهِ؛ لَكَفَى بِهَا حُجَّةٌ) أَنْطَقَهُ اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ.

نَبَّهَ أَهْلَ السُّنَّةِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الَّتِي تَلْزِمُهُمْ وَالْحُجَّةَ الَّتِي تَبْهَرُهُمْ، وَهَاهُنَا أُبْحَاثٌ لَا بَدَّ مِنْهَا، وَهِيَ أَنَّ الْقَدَرَ مَا هُوَ لُغَةٌ وَعُرْفًا؟ ثُمَّ بَعْدَ تَحْقِيقِهِ مَنْ أَوْلَى بِهِذِهِ التَّسْمِيَةِ؟ ثُمَّ مَا وَجْهُ مُنَاسَبَةِ الْقَدَرِيِّ بِالْمَجُوسِ؟ ثُمَّ تَلْفِيقُ الْآيَةِ بَعْدَ تَحْقِيقِ مَعْنَاهَا.

فَنَقُولُ - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقَ -: أَمَّا تَحْقِيقُ الْقَدْرِ لُغَةً فَقَدْ ذَكَرَ فِي «الْأَسَاسِ»: هُوَ قَادِرٌ مُقْتَدِرٌ وَقُدْرَةٌ وَمُقَدَّرَةٌ، وَأَقْدَرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَقَادَرْتُهُ، قَاوَيْتُهُ. وَالْأُمُورُ تَجْرِي بِقَدْرِ اللَّهِ وَمَقْدَارِهِ وَتَقْدِيرِهِ وَأَقْدَارِهِ وَمَقَادِيرِهِ.

الْجَوْهَرِيُّ: الْقَدَرُ مَا يُقَدَّرُ اللَّهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ. وَقَالَ أَبُو سَلْيَانَ الْخَطَّابِيُّ^(١): مَعْنَى

الْقَدَرِ والقضاء الإخبار عن تَقْدِمِ علم الله بما يَكُونُ من أفعال العباد وأكسابهم وصدورها عن تقدير منه وخلق له خيرها وشرها. والقَدَرُ اسمٌ لِمَا صَدَرَ مُقَدَّرًا عن فعلِ القادر، كالهَدْمِ والقبضِ اسمٌ لِمَا صَدَرَ عن فعلِ الهادِمِ والقباض. يُقال: قَدَرْتُ الشَّيْءَ بالتَّخْفِيفِ والتَّثْقِيلِ. وأما النَّقْلُ فقولُه تعالى: ﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾ [القمر: ٤٩] وسيجيءُ تقريره.

ورويانا عن الترمذي وأبي داود: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلِيمٍ: قَدِمْتُ مَكَّةَ فَلَقَيْتُ عَطَاءَ بْنَ رِبَاحٍ فَقُلْتُ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، إِنَّ بِالْبَصْرَةِ قَوْمًا يَقُولُونَ: لَا قَدَرَ. قَالَ: يَا بُنَيَّ، أَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَاقْرَأْ «الزُّخْرُفَ» فَقَرَأْتُ: ﴿حَمْدٌ * وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ [الزخرف: ١-٢] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَلِنَفْسٍ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلُّ حَكِيمٍ﴾ [الزخرف: ٤] قَالَ: أَتَدْرِي مَا الْكِتَابُ؟ فَقُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّهُ كِتَابُ كَتَبَهُ اللَّهُ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، فِيهِ أَنْ فِرْعَوْنَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَفِيهِ ﴿تَبَّتْ يُدَا أُنَى لَهُبٍ﴾ [المسد: ١] ^(١).

وعن البخاري ومسلم، عن عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنْ تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرُهُ وَشَرُّهُ»، الحديثُ المستفيض ^(٢). وعن مسلم ومالك وأحمد بن حنبل أن رسول الله ﷺ قال: «كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ» ^(٣).

والأحاديثُ المرويةُ في القَدَرِ لا تُحصى كثرة، فثبتَ بها أوردناه أن اسم القَدَرِ يُطْلَقُ عَلَى مَا يُقَدَّرُهُ اللَّهُ مِنَ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، وَبِنَاءِ النِّسْبَةِ مِنْهُ قَدَرِي، وَهُوَ يَحْتَمِلُ فِي نَفْسِهِ أَنْ يَكُونَ صِفَةً مَدْحٍ وَصِفَةً ذَمٍّ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الْمَقْدُورَاتِ كُلَّهَا بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى مَنْ يُثَبِّتُ لِلْغَيْرِ قُدْرَةً مُسْتَقِلَّةً، رَجَّحْنَا الثَّانِي لِكُونِهَا صِفَةً ذَمًّا، وَأَنَّ الْقَوْلَ بِإِثْبَاتِ الْقُدْرَةِ لِلْغَيْرِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَوْلِ رَسُولِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَثَبَّتَ أَنَّ هَذَا الْوَصْفَ بِالْمُعْتَزِلَةِ أَوَّلَى.

(١) أخرجه الترمذي (٢١٥٥)، ولم أجده في سنن أبي داود.

(٢) أخرجه البخاري (٥٠)، ومسلم (١٠)، عن أبي هريرة، وأخرجه مسلم (٨) عن عمر.

(٣) أخرجه مسلم (٢٦٥٥)، ومالك في «الموطأ» (٨٩٩: ٢)، وأحمد (٥٨٩٣) عن ابن عمر.

وروينا عن أبي داود عن حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلَا تَشْهَدُوا جَنَازَتَهُ، وَمَنْ مَرَضَ مِنْهُمْ فَلَا تَعُودُوهُ، وَهُمْ شَيْعُ الدَّجَالِ»^(١). وَعَنْهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ»^(٢). الْحَدِيثُ.

وَأَمَّا وَجْهُ الْمُشَابَهَةِ فَإِنَّ الْقَدَرِيَّةَ يُثْبِتُونَ قَادِرًا مُسْتَقِلًّا غَيْرَ اللَّهِ، كَمَا أَنَّ الْمَجُوسَ يُثْبِتُونَ قَادِرِينَ فَاعِلِينَ: فَاعِلٌ خَيْرٍ مُحْضٍ وَفَاعِلٌ شَرٍّ مُحْضٍ، وَيُسَمُّونَ الْأَوَّلَ بِيَزْدَانَ وَالثَّانِي بِأَهْرَمَنَ. وَأَمَّا تَفْسِيرُ الْهَدَايَةِ بِالذَّلَالَةِ الْمَوْصِلَةِ إِلَى الْبُعْيَةِ حَقِيقَةً، وَبِمُجَرَّدِ الذَّلَالَةِ مَجَازًا عَنْ إِزَاحَةِ الْعِلَّةِ وَتَمَكِينِهِمْ عَلَى الْإِيْمَانِ، فَقَوْلٌ مُجَرَّدٌ عَنْ تَقْلِيدِ الْمَذْهَبِ وَقَدْ اسْتَقْصَيْنَا الْقَوْلَ فِيهَا فِي «الْبَقَرَةِ».

قَالَ صَاحِبُ «الْإِنْتِصَافِ»: الْهُدَى مِنَ اللَّهِ خَلَقَ الْهُدَى فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَالْإِضْلَالُ خَلَقَ الْإِضْلَالَ فِي قُلُوبِ الْكَافِرِينَ، وَقَدْ اسْتَعْمِلَا مَجَازًا فِي غَيْرِ ذَلِكَ، فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ الْمُرَادُ الْبَيَانُ، وَقَدْ اتَّفَقَ الْفَرِيقَانِ عَلَى أَنَّ الْهُدَى هَاهُنَا مَجَازٌ غَيْرُ أَنَّ أَهْلَ السُّنَّةِ يَحْمِلُونَهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَوَاضِعِ عَلَى الْحَقِيقَةِ، وَالْمُعْتَزِلَةُ يَجْعَلُونَهُ مَجَازًا فِي جَمِيعِ مَوَارِدِهِ، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ؟ وَأَيُّ دَلِيلٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأَهْلِ الْبَدْعَةِ^(٣)؟

قَالَ الْإِمَامُ: قَالَتِ الْمُعْتَزِلَةُ: الْآيَةُ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّهُ تَعَالَى يَنْصِبُ الدَّلَائِلَ وَيَزِيحُ الْأَعْذَارَ وَالْعِلَلَ؛ إِلَّا أَنَّ الْإِيْمَانَ يَحْصُلُ مِنَ الْعَبْدِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ يَدُلُّ عَلَى نَصْبِ الْأَدِلَّةِ وَإِزَاحَةِ الْعِلَّةِ. وَقَوْلُهُ: ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمْ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ اتَّوْأُوا بِذَلِكَ الْعَمَى^(٤).

(١) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٦٩٢)، وَابْنُ بَرَكَةَ (٢٩٣٧).

(٢) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٤٦٩١)، وَابْنُ بَرَكَةَ (٢٨٦)، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ (٢٤٩٤).

(٣) «الْإِنْتِصَافُ بِحَاشِيَةِ الْكُشَافِ» (٤: ١٩٤).

(٤) «مِفْتَاحُ الْغَيْبِ» (٢٧: ٥٥٤).

والجوابُ من وجهين: أحدهما: أنه صَدَرَ عنهم ذَلِكَ العمى؛ لأنهم استحبوا تحصيله فلم وَقَعَ في قلوبهم هذه المحبة دون محبة ضده؟ فإن حصل لا لِمُرَجِّح فهو باطل، وإن كان من العبد عادَ الطَّلَب، وإن كان من الله فهو المطلوب. وثانيهما: أنه تعالى قال: ﴿فَاسْتَحَبُّوا أَعْمَى عَلَى الْهُدَى﴾، ومن المعلوم أن أحداً لا يُحِبُّ العمى والجهل؛ لكونه عمى وجهلاً، بل ما لم يُطْلَقَ فيهما كونها بصيرةً وعِلْماً لا يُرْعَبُ فيه، فإقدامه على اختيارِ ذَلِكَ الجهل لا بد أن يكون مسبقاً بجهلٍ آخر لا عن اختيارٍ منه.

ثم قال الإمام: شرعَ صاحبُ «الكشاف» هاهنا في سفاهة عظيمة والأولى ألا يُلْتَفَتَ إليه؛ لأنه وإن كان سعى سعيًا حسنًا فيما يتعلق بالألفاظ؛ إلا أنه كان بعيداً من هذه المعاني^(١).

وقلت: هذا يشعرُ بأن الإمامَ أَقَرَّ أن ظاهرَ الألفاظِ التنزيلية مع المصنّف، لكن دلائل العقل لا تساعد عليه، وليس كذلك؛ لأن الألفاظ أيضاً تنبو عن تفسيره، وبيانه: أننا نوافقه أن الهدى هاهنا مُسْتَعْمَلٌ في مُجَرَّدِ الدلالة إما مجازاً على ما قال أو حقيقة إذا قلنا بالاشتراك، لكن الخلاف في آية البيان والدلالة، أو لإزاحة العلة والتّمكين على الهدى بمثابة تحصيل البُغْيَةِ فيهم بتحصيل ما يوجبها فليُنْظَرِ إلى مقتضى المقام ليظهر الحق، فإنه كثيراً ما يَصْرِفُ اللَّفْظَ المستقيم من جهة النّحو واللّغة عن موضعه للتّناسب المعنوي كما فعل في قوله: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ﴾ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴿[الحاقة آية: ٥-٦] قال: «قيل: الطّاغية مُصَدَّرٌ كالعافية، أي: بطغيانهم، وليس بذاك؛ لعدم الطّباق بينها وبين قوله: ﴿رِيحًا صَرْصَرًا﴾»، وفَسَّرَها بالواقعة المُجاوِزة للحدِّ في الشدّة لتوافق قوله: بالعاتية.

وفي هذا المقام أَعْمَضَ عن ذَلِكَ عَصِيَّتِهِ، وذلك أن قوله: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ معطوف على قوله: ﴿وَأَمَّا عَادٌ﴾ وهما تفصيل لِمَا أُجْمِلَ، ونَشَرَّ لِمَا لُفَّ في قوله: ﴿أَنذَرْتُهُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ إِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿ألا ترى كيف جعّهما وعمّ في قوله:

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٥٤).

[وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ * حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَرُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ * وَقَالُوا لِمَ لَجُّوا فِي اللَّهِ لَعْنًا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٩-٢١﴾]

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾؟ قال: يحشر الله عزَّ وجلَّ أعداء الله الكفار من الأولين والآخرين، فإنَّ قوله: «فَهَدَيْنَاهُمْ» في مقابل ﴿إِذْ جَاءَهُمُ الرُّسُلُ﴾ وأنَّ قوله: ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ في مقابل ﴿قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً﴾ الآية، وكذا في قوله: ﴿فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا﴾ فصيحةٌ تُفصِّحُ عن محذوف، أي فهَدَيْنَاهُمْ فاستكبروا، بدلالة قريبتها، فظهر أنَّ المراد من قوله: «فَهَدَيْنَاهُمْ» دَلَلْنَاهُمْ إلى الإيمان وبيَّنا لهم سبيل الرِّشَاد، يعني: أرسلنا إليهم صالحاً يدعوهم إلى التَّوْحِيدِ والعبادة فاستحبُّوا العمى على الهدى فأحبُّوا التقليد والإقامة على ما كانوا عليه من الكُفْرِ والضَّلالة. ويؤيِّدُ هذا التفسير إجماعُ المفسرين قاطبة.

قال محيي السنة: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ﴾ دَعَوْنَاهُمْ. قال مجاهدٌ وقال ابنُ عباس: بيَّنا لهم سبيل الهدى. وقيل: دَلَلْنَاهُمْ على الخير والشر، كقوله: ﴿هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ﴾ [الإنسان: ٣] ﴿فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ﴾ فاختاروا الكُفْرَ على الإيمان^(١).

وروى الزَّجَّاجُ عن قتادة: بيَّنا لهم طريق الهدى وطريق الضَّلالة^(٢). وروى الواحدي عن الفراء: دَلَلْنَاهُمْ مَذْهَبَ الْخَيْرِ بِأَرْسَالِ الرُّسُلِ فاختاروا الكُفْرَ على الإيمان، وعليه أوَّلُ كلامه^(٣). وهذا القَدْرُ لا يمنعُ من تقدير الله فيهم الكُفْرَ؛ لأنَّ القولَ بالكسْبِ حق، وإذا وافق أقوالُ المفسرينَ ذَلِكَ النِّظْمُ السَّرِّيُّ كَيْفَ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الألفاظَ تساعدُ قوله، والحمدُ لله على ذَلِكَ.

(١) «معالم التنزيل» (٧: ١٦٩).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٨٣).

(٣) «تفسير الوسيط» (٤: ٢٩).

قُرئ: ﴿يُحْشَرُ﴾ على البناء للمفعول، و(نَحْشَرُ) بالنون وضَمُّ الشين وكسرها، و: (يَحْشَرُ): على البناء للفاعل، أي: يَحْشَرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، ﴿أَعْدَاءُ اللَّهِ﴾: الكفار من الأولين والآخرين. ﴿يُوزَعُونَ﴾ أي: يُجْبَسُ أولهم على آخرهم، أي: يُسْتَوْقَفُ سوايهم حتى تَلْحَقَ بهم تَوَالِيهم، وهي عبارة عن كثرة أهل النار نسأل الله أن يُجِيرَنَا مِنْهَا بِسَعَةِ رحمته. فإن قلت: ﴿مَا﴾ في قوله: ﴿حَقَّ إِذَا مَا جَاءَهَا﴾ ما هي؟ قلت: مَزِيدَةٌ للتأكيد، ومعنى التأكيد فيها: أَنَّ وقتَ مجيئهم النار لا محالة أن يكونَ وقتَ الشهادة عليهم، ولا وجهَ لأنْ يَخْلَوْ منها. ومثله قوله: ﴿أَثَرُ إِذَا مَا وَقَعَ أَمْنُكُمْ بِهِ﴾ [يونس: ٥١] أي: لا بدَّ لوقتِ وقوعه من أن يكونَ وقتَ إيمانهم به. شهادةُ الجلودِ بالملامسة الحرام، وما أشبه ذلك مما يُفْضِي إليها من المحرّمات. فإن قلت: كيف تشهدُ عليهم أعضاؤهم وكيف تَنطِقُ؟ قلتُ: الله عَزَّ وَجَلَّ يُنطِقُها كما أنطق الشجرة بأن يَخْلُقَ فيها كلاماً. وقيل: المرادُ

قوله: (قُرئَ ﴿يُحْشَرُ﴾ على البناء للمفعول) نافع: «ويوم نحشر» بالنون مفتوحة وضَمُّ الشين، و«أعداء الله» بالنصب. والباقون: بالياء مضمومة وفتح الشين، ﴿أعداء الله﴾ بالرفع^(١).

قوله: (وهي عبارة عن كثرة أهل النار)، أي: كناية. قال في قوله: ﴿وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ﴾ [النمل: ١٧] أي: يُجْبَسُ أولهم على آخرهم حتى يَلْحَقَهُمُ التَّوَالِي فيكونوا مجتمعين لا يتخلفُ منهم أحد، وذلك الكثرة العظيمة. قال صاحب «الكشف»: عاملُ الظرف - يعني «يَوْمَ» - ما دَلَّ عليه ﴿يُوزَعُونَ﴾^(٢).

قوله: (الله تعالى يُنطِقُها كما أنطق الشجرة بأن يَخْلُقَ فيها كلاماً)، قال الإمام: فعلى هذا يلزَمُ أن يكونَ المُتَكَلِّمُ هو الله تعالى؛ لأنه هو الَّذي فعَلَ الكلامَ لا ما كانَ موصوفاً به كما قلَّتم في الشجرة، كما أنه تعالى مُتَكَلِّمٌ هناك لا الشجرة، كذلك هاهنا الشَّاهِدُ هو الله تعالى

(١) انظر: «حجة القراءات» ص ٦٣٥، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٥٠).

(٢) «كشف المشكلات» (٢: ١١٨٧) بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٨٦) بتحقيق د. عبد القادر السعدي.

بالجلود: الجوارح. وقيل: هي كناية عن الفروج. أراد بـ ﴿كُلُّ شَيْءٍ﴾: كل شيء من الحيوان، كما أراد به في قوله: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [البقرة: ٢٨٤] كل شيء من المَقْدُورات، والمعنى: أن نطقنا ليس بعجبٍ من قُدرة الله الذي قَدَرَ على إنطاقِ كل حيوان، وعلى خَلْقِكُمْ وإنشائِكُمْ أوَّلَ مرَّةٍ، وعلى إعادَتِكُمْ وَرَجْعِكُمْ إلى جَزائِهِ. وإنما قالوا لهم: ﴿لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا﴾؛ لما تعاظَمَهم مِنْ شهادتها وكَبُرَ عليهم من الافتِضاح على ألسنة جوارحهم.

[﴿وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَرُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ * وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَدْتُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ٢٢-٢٣]

والمعنى: أنكم كنتم تستترون بالحيطان والحُجب عند ارتكابِ الفواحش، وما كان استتارُكم ذلك خِيفةً أن تشهدَ عليكم جوارِحُكم؛ لأنكم كنتم غيرَ عالمين لا الأعضاء، وظاهرُ القرآن بخلافه؛ لأنهم قالوا لها: ﴿لَمْ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾.

وأما على مذهبنا فسهل؛ لأن البنية ليست شرطاً للحياة والعلم والقدرة، فالله تعالى قادر على خلق العقل والقدرة والنطق كل في كل جزء من أجزاء هذه الأعضاء^(١).

قوله: (ما كان استتاركم ذلك خِيفةً أن تشهدَ عليكم) جعل «أن تشهدَ» مفعولاً له بإضمار المضاف؛ لأن «يستتر» لا يتعدى بنفسه فلا يكون مفعولاً به. وقال صاحب «الكشف»: التقدير من أن يشهد، فحذف^(٢)، ثم كلامه المستدرِكُ لقوله: ﴿وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ﴾ هذا المفعول له، ولهذا قال: «ولكنكم إنما استترتم لظنكم»، المعنى: لم يكن استتاركم لخوف الحساب في

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٥٦).

(٢) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٨٧) بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٨٦) بتحقيق د. عبد القادر

بشهادتها عليكم، بل كنتم جاحدين بالبعث والجزاء أصلاً، ولكنكم إنما استترتم لظنكم ﴿أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا﴾ كنتم ﴿تَعْمَلُونَ﴾؛ وهو الحقيقتان من أعمالكم، وذلك الظن هو الذي أهلككم. وفي هذا تنبيه على أن من حق المؤمن أن لا يذهب عنه ولا يزول عن ذهنه أن عليه من الله عينا كالثقة ورقياً مهيماً، حتى يكون في أوقات خلواته من ربه أهيب وأحسن احتشاماً وأوفر تحفظاً وتصوناً منه مع الملاء، ولا يتبسط في

يوم التناد؛ لأنكم قوم ذهريه، ولكن الخوف لأهل الفضيحة في الدنيا من أبناء جنسكم؛ فاستترتم منهم لا من العالم بالسر والحقيقتان؛ لأنكم كنتم تعتقدون اعتقاد الفلاسفة - خذلهم الله - أن الله غير عالم بما تفعلون في الحجب من ارتكاب الفواحش.

قوله: (وذلك الظن هو الذي أهلككم) إنها أدخل ضمير الفعل ليؤذن أن الكلام فيه تخصيص، وذلك من تعريف الظن الموصوف بالموصولة، وإيقاعه خبراً لاسم الإشارة الدال على ما بعده. جدير من قبله لأجل اتصافه بذلك الظن الفاسد ثم تكرير الظن؛ لأن الأصل: ذلكم أرداكم، وعلى هذا أيضاً إذا جعل ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بدلاً من «ذلكم»، لأنه حينئذ توضيح للواضح؛ وتوكيد للنسبة مزيداً للتقدير، وجعل المشار إليه كالمشخص المعين الذي لا نزاع فيه كما سبق في الفاتحة، «ذلكم» مبتدأ، و﴿ظَنُّكُمْ﴾ الخبر، و﴿أَلَدَى﴾ نعت للخبر أو خبر بعد خبر، و﴿أَرَدَنَكُمْ﴾ خبر آخر، ويجوز أن يكون الجميع صفة أو بدلاً، و﴿أَرَدَنَكُمْ﴾ الخبر، ويجوز أن يكون ﴿أَرَدَنَكُمْ﴾ حالاً.

قال صاحب «الكشف»: تقديره: ذلكم ظنكم مُزدياً إياكم^(١).

قوله: (أَنَّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ عِيْنًا كَالثِّقَةِ وَرَقِيًّا مُهَيِّمًا)، فيه تجريد.

قوله: (مِنْ رَبِّهِ أَهْيَبَ)، «مِنْ رَبِّهِ» متعلق بـ«أهيب»، يقال: هاب منه. وقوله: «احتشاماً» يُقَدَّرُ له مثل ذلك، أي؛ احتشاماً من ربه؛ لأن المصدر لا يتقدمه معموله، ولا معمول التمييز يتقدم على عامل التمييز، وكذا لا يتقدم معمول تنازع فيه العاملان على

(١) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٨٧) بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٨٧) بتحقيق د. عبد القادر

سَرَّهُ مُرَاقِبَةً مِنَ التَّشَبُّهِ بِهَؤُلَاءِ الظَّالِمِينَ. وَقُرِئَ: (وَلَكِنْ زَعَمْتُمْ). ﴿وَذَلِكُمْ﴾: رَفَعُ بِالْأَبْتَدَاءِ، وَ﴿ظَنُّكُمْ﴾ وَ﴿أَزَدْتُكُمْ﴾: خَبَرَانِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿ظَنُّكُمْ﴾ بَدَلًا مِنْ ﴿وَذَلِكُمْ﴾، وَ﴿أَزَدْتُكُمْ﴾ الْخَبَرُ.

[﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْغَيْنِ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾ ٢٤-٢٥]

﴿فَإِنْ يَصْبِرُوا﴾ لَمْ يَنْفَعَهُمُ الصَّبْرُ، وَلَمْ يَنْفِكُوا بِهِ مِنَ النَّارِ، ﴿وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا﴾: وَإِنْ يَسْأَلُوا الْعُتْبَى - وَهِيَ الرُّجُوعُ لَهُمْ إِلَى مَا يُحِبُّونَ جَزَعًا مِمَّا هُمْ فِيهِ -

الْعَامِلِينَ، وَلَكِنْ قَوْلُهُ: «مِنْهُ» مَا تَنَازَعَ فِيهِ أَسْمَاءُ التَّفْضِيلِ، وَضَمِيرُهُ يَعُودُ إِلَى الْمُؤْمِنِ. وَقَوْلُهُ: «مَعَ الْمَلَأِ» مُقَابِلٌ لِقَوْلِهِ: «فِي أَوْقَاتِ خَلَوَاتِهِ» فَهُوَ مِثْلُ قَوْلِكَ: زَيْدٌ قَائِمٌ أَحْسَنُ مِنْهُ قَاعِدًا فِي تَفْضِيلِ إِحْدَى حَالَتِي الشَّيْءِ عَلَى الْأُخْرَى، تَلْخِيصُهُ يَكُونُ فِي الْخُلُوةِ أَحْسَنَ احْتِشَامًا مِنْ رَبِّهِ مِنْ نَفْسِهِ مَعَ الْمَلَأِ.

قَوْلُهُ: (وَإِنْ يَسْأَلُوا الْعُتْبَى، وَهِيَ الرُّجُوعُ إِلَى مَا يُحِبُّونَ)، الْجَوْهَرِيُّ: أَعْتَبَنِي فَلَانٌ، إِذَا عَادَ إِلَى مَسَرَّتِي رَاجِعًا عَنِ الْإِسَاءَةِ، وَالْأَسْمُ مِنْهُ: الْعُتْبَى. وَاسْتَعْتَبَ، طَلَبَ أَنْ يُعْتَبَ، يُقَالُ: اسْتَعْتَبْتُهُ فَأَعْتَبَنِي، أَيُّ اسْتَرْضَيْتُهُ فَأَرْضَانِي.

الرَّاعِبُ: الْعُتْبُ كُلُّ مَكَانٍ نَابٍ بِنَازِلِهِ، وَمِنْهُ قِيلَ لِلْمِرْقَاةِ وَالْأُسْكُفَةِ الْبَابِ عَتَبَةٌ. وَاسْتَعِيرَ الْعُتْبُ وَالْمُعْتَبَةُ لَغَلْظَةٍ يَجِدُهَا الْإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ عَلَى غَيْرِهِ، وَأَصْلُهُ مِنَ الْعُتْبِ وَبَحْسِهِ قِيلَ: خَشِنَتْ بَصْدِرُ فَلَانٍ وَوَجَدَ فِي صَدْرِهِ غِلْظَةً، وَقَوْلُهُمْ: عُتِبْتُ فَلَانًا، أَيُّ: أَبْرَزْتُ لَهُ الْغِلْظَةَ الَّتِي وَجَدْتُ لَهُ فِي الصَّدْرِ، وَأَعْتِبْتُ فَلَانًا: حَمَلْتُهُ عَلَى الْعُتْبِ، وَيُقَالُ: أَعْتَبْتُهُ: أَزَلْتُ عَتْبَهُ. وَالْإِسْتِعْتَابُ: أَنْ يَذْكَرَ عَتْبَهُ لِيُعْتَبَ، يُقَالُ: اسْتَعْتَبْتُ فَلَانًا. وَيُقَالُ: لَكَ الْعُتْبَى، وَهُوَ إِزَالَةُ مَا لِأَجْلِهِ يُعْتَبَ، وَبَيْنَهُمْ أَعْتُوبَةٌ، أَيُّ: مَا يَتَعَاتَبُونَ بِهِ^(١).

(١) «المفردات في غريب القرآن» ص ٥٤٤.

لَمْ يُعْتَبَوْا: لَمْ يُعْطَوْا الْعُتْبَى، وَلَمْ يُجَابُوا إِلَيْهَا، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ عَزَّ وَعَلَا: ﴿أَجْزَعَنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ﴾ [إبراهيم: ٢١]. وَقُرِئَ: وَإِنْ يُسْتَعْتَبُوا ﴿فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ﴾ أَي: إِنْ سَأَلُوا أَنْ يُرْضُوا رَبَّهُمْ فَمَا هُمْ فَاعِلُونَ، أَي: لَا سَبِيلَ لَهُمْ إِلَى ذَلِكَ. ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ﴾: وَقَدَّرْنَا لَهُمْ، يَعْنِي لِمُشْرِكِي مَكَّةَ. يُقَالُ: هَذَا ثَوْبَانِ قَيَّضَانِ: إِذَا كَانَا مُتَكَافِئَيْنِ. وَالْمُقَابِضَةُ: الْمَعَاوِضَةُ. ﴿قُرْآنًا﴾: أَخْذَانًا مِنَ الشَّيَاطِينِ، جَمْعُ قَرِينٍ، كَقَوْلِهِ: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦]. فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ جَازَ أَنْ يُقَيَّضَ لَهُمُ الْقُرْآنُ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَهُوَ يَنْهَاهُمْ عَنْ اتِّبَاعِ خُطَوَاتِهِمْ؟ قُلْتَ: مَعْنَاهُ: أَنَّهُ خَذَلَهُمْ وَمَنْعَهُمُ التَّوْفِيقَ لِتَصْمِيمِهِمْ عَلَى الْكُفْرِ، فَلَمْ يَبْقَ لَهُمْ قُرْآنٌ سِوَى الشَّيَاطِينِ.

قَوْلُهُ: ﴿وَقَيَّضْنَا لَهُمْ﴾ وَقَدَّرْنَا لَهُمْ (رُويَ عَنِ الْمَصْنَفِ: وَمِنْهُ: قَيَّضَ الْبَيْضَةَ: قَشَرَهَا؛ لِأَنَّهُ لِبَاسُهَا، وَاللِّبَاسُ بِقَدْرِ اللَّابَسِ، قَالَ مَعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَلَوْ أَنَّ يَزِيدَ قَيَّاضُ غَوِطَةٍ دَمَشَقَ رَجُلًا مَا رَضِيَتْ).

الرَّاعِبُ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا﴾ [الزخرف: ٣٦]، أَي: نُنَجِّحْ لِيَسْتَوِيَّ عَلَيْهِ اسْتِيلَاءُ الْقِيَاضِ عَلَى الْبَيْضِ^(١).

قَوْلُهُ: (الْمُقَابِضَةُ: الْمَعَاوِضَةُ)، الْجَوْهَرِيُّ: قَابِضَتُ الرَّجُلَ مُقَابِضَةً، أَي: عَاوِضْتُهُ بِمَتَاعٍ؛ وَهِيَ قِيَّاضَانِ، كَمَا تَقُولُ: يَبِيعَانِ.

قَوْلُهُ: (كَيْفَ جَازَ أَنْ يُقَيَّضَ لَهُمُ الْقُرْآنُ مِنَ الشَّيَاطِينِ وَهُوَ يَنْهَاهُمْ عَنْ اتِّبَاعِ خُطَوَاتِهِمْ؟)، الْإِتْنَصَافُ: الْآيَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا، فَاللَّهُ تَعَالَى يَنْهَى عَمَّا يَرِيدُ وَقَوَعَهُ، وَبِذَلِكَ صَرَحَتْ هَذِهِ الْآيَةُ، فَتَقُولُ لِمَنْ يَخْرُجُهَا عَنْ مَوْضِعِهَا: وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الْقُرْآنِ حُجَّةٌ عَلَى الْقَدَرِيَّةِ الَّذِينَ هُمْ مَجْهُوسٌ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِشَهَادَةِ نَبِيِّهَا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ سِوَى هَذِهِ الْآيَةِ لَكُنِيَ بِهَا، فَهَذَا مَوْضِعُ هَذِهِ الْمَقَالَةِ الَّتِي أَنْطَقَهُ اللَّهُ بِهَا^(٢).

(١) «المفردات في غريب القرآن» ص ٦٨٧.

(٢) «الانتصاف بحاشية الكشف» (٤: ١٩٦).

والدليل عليه: ﴿وَمَنْ يَعِشْ﴾ ﴿نُقِصْ﴾. ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: ما تقدّم من أعمالهم وما هم عازمون عليها. أو ﴿مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ من أمر الدنيا وأتباع الشهوات، ﴿وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: من أمر العاقبة، وأن لا بعث ولا حساب. ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ﴾ يعني: كلمة العذاب، ﴿فِي أَمْرٍ﴾: في جملة أمم. ومثل «في» هذه ما في قوله:

إِنْ تَكُ عَنْ أَحْسَنِ الصَّيِّعَةِ (١) مَأْفُوكًا فَنَفِي آخِرِينَ قَدْ أَفْكُوا

يريد: فأنت في جملة آخرين، وأنت في عداد آخرين، لست في ذلك بأوحد. فإن قلت: ﴿فِي أَمْرٍ﴾ ما محله؟ قلت: محله النصب على الحال من الضمير في ﴿عَلَيْهِمْ﴾ أي: حقّ عليهم القول كائنين في جملة أمم. ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ﴾: تعليل لاستحقاقهم العذاب. والضمير لهم وللأمم.

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ * فَلَنُذِيقَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْرًا الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ * ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ هُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَأْتِينَ بِمُحَدَّثُونَ﴾ [٢٦-٢٨]

قوله: (﴿وَمَنْ يَعِشْ﴾ ﴿نُقِصْ﴾)، أي: ﴿وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ﴾ [الزخرف: ٣٦]، فأوقع ﴿نُقِصْ﴾ - وهو فعل الله - جزاء للشرط ومسبباً عن فعل العبد خلقاً، وعند أهل السنة: من فعله كسباً.

وقلت: ويؤيد قول صاحب «الانتصاف» قوله تعالى: ﴿وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أَمْرٍ﴾ أي: حقّ عليهم قولنا: ﴿وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدًى وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ [السجدة: ١٣].

قوله: (مأفوكاً)، أي: مصر وفاقاً، والإفك: الصرف، وأفكته: صرّفته بالكذب والباطل، والأفالك: الذي يصد الناس عن الحق بالكذب.

(١) في الأصل الخطي كتب فوقها: «المروءة»، كأنها رواية أخرى.

قُرئ: ﴿وَالْفَوَافِيهِ﴾ بفتح الغين وضمِّها. ويقال: لَغَى يَلْغَى، وَلَغَا يَلْغُو، وَاللَّغْوُ: الساقطُ من الكلام الذي لا طائلَ تحته. قال:

مِنَ اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ

والمعنى: لا تسمعوا له إذا قُرئ، وتشاغلوا عند قراءته برفع الأصوات بالخرافات

قوله: (قُرئ: ﴿وَالْفَوَافِيهِ﴾ بفتح الغين وضمِّها)^(١) الفتح مشهورة، والضمُّ شاذٌّ، قال صاحبُ «المطلع»: هي قراءة عيسى بن عمر، وهو على الفتح من حدٍّ: صَنَعَ، وعلى الضمِّ من حدٍّ: دخل، قاله الأخفش، وفي «ديوان الأدب» من حدٍّ علم يقال: لغا يَلْغُو لغواً ولَغَى يَلْغَى، أو لَغَى يَلْغِي لَغَى.

قوله: (من اللَّغَا وَرَفَثِ التَّكَلُّمِ) أوله:

وَرُبَّ أَسْرَى بِالْحَجِيجِ الْكُظْمِ

وفي الشرح:

أَسْتَغْفِرُ الرَّحْمَنَ ذَا التَّعَظُّمِ

قوله: (بالخرافات)، النهاية: خُرافة، اسمُ رجلٍ من عُدْرَةَ استهوته الجنُّ، وكان يحدثُ بما رأى فكذبوه وقالوا: حديثُ خُرافة، وأجروه على كُلِّ ما كذبوه من الأحاديث، وعلى كُلِّ ما يُسْتَمْلَحُ وَيَتَعَجَّبُ منه، وفي الحديث: «أنه قال خُرافة حق»^(٢).

الجوهري: الرأء فيه مخففةٌ ولا يدخله الألف؛ لأنه معرفة؛ إلا أن يريد به الخُرافاتِ الموضوعية من حديث الليل. رُوي عن المصنف أنه قال: المسموعُ من العربِ الخُرافاتُ بالتشديد.

(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٥٦).

(٢) ذكره السخاوي في «المقاصد الحسنة» دون بيان إسناده. لكن في «المعجم الأوسط» للطبراني (٦٦٨) عن عائشة: «إنَّ أصدق الحديث حديث خُرافة»، قال في «مجمع الزوائد» (٤: ٣١٥): في إسناده علي بن أبي سارة وهو ضعيف. وأخرجه أبو يعلى (٤٢٤٢)، وأحمد (٢٥٢٤٤).

والهَذْيَانِ والرمل وما أشبه ذلك؛ حتى تُخَلِّطُوا عَلَى الْقَارِئِ وتُشَوِّشُوا عَلَيْهِ وَتَغْلِبُوهُ عَلَى قِرَاءَتِهِ. كَانَتْ قُرَيْشٌ تُوصِّي بِذَلِكَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. ﴿فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بِمَجُوزٍ أَن يَرِيدَ بـ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: هَؤُلَاءِ اللَّاغِينَ وَالْأَمْرِينَ لَهُم بِاللَّغْوِ خَاصَّةٌ، وَأَن يُذَكَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَامَّةً؛ لِيَنْطَوُّوا تَحْتَ ذِكْرِهِمْ. وَقَدْ ذَكَرْنَا إِضَافَةَ ﴿أَسْوَأَ﴾.....

قوله: (والرمل)، الأساس: مِنَ الْمَجَازِ كَلَامٌ مُّرْمَلٌ، أَي مُزَيَّفٌ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ: الرَّمْلُ الرَّجْزُ يُقَالُ أَرَا جِزُّ الْعَرَبِ؛ وَهُوَ مَا يَقُولُهُ الصَّبِيَانُ مِنَ الْعَرَبِ وَمَا يَقُولُهُ الْمُقَاتِلَةُ فِي الْحَرْبِ فِيمَا بَيْنَهُمْ.

الجوهري: الرَّمْلُ جنس من العروض.

قوله: (وَيَجُوزُ^(١)) أَن يَرِيدَ بـ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾) يُرَوَى بِالْوَاوِ وَبِغَيْرِ الْوَاوِ، وَيُرَوَى وَأَن يُذَكَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وَلَكِنْ ذَكَرَ الْأَوَّلُ أَصَحَّ دَرَايَةً؛ لِأَنَّ التَّقْدِيرَ يَجُوزُ أَن يَرِيدَ بِالَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ اللَّاغِينَ وَضَعًا لِلْمُظْهَرِ مَوْضِعَ الْمَضْمَرِ، وَيَجُوزُ أَن يُذَكَّرَ الَّذِينَ كَفَرُوا عَامَّةً، فَيَدْخُلُ فِيهِ هَؤُلَاءِ اللَّاغِينَ^(٢) دَخُولًا أَوَّلِيًّا.

قوله: (وقد ذكرنا إضافة ﴿أَسْوَأَ﴾) أَي: فِي سُورَةِ «الزمر» عِنْدَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا﴾ [الزمر: ٣٥] وَذَكَرَ فِيهِ أَن إِضَافَةَ «أَسْوَأَ» لَيْسَ مِنْ إِضَافَةِ أَفْعَلَ إِلَى مَا أُضِيفَ إِلَيْهِ لِقَصْدِ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، وَلَكِنْ مِنْ إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى مَا هُوَ بَعْضُهُ مِنْ غَيْرِ تَفْضِيلٍ، كَقَوْلِكَ: الْأَشْجُ أَعْدَلُ بَنِي مُرَوَانَ. لِأَنَّ التَّقْدِيرَ: لِيَجْزِيَهُمْ أَسْوَأَ جَزَاءِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، وَهَذَا غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ عَلَى التَّفْضِيلِ؛ لِأَنَّ الْكُفْرَةَ مَجْزِيُونَ بِالْعَذَابِ الشَّدِيدِ، وَلَيْسَ الْمَرَادُ أَنَّ بِالْعَذَابِ سُوءًا وَأَسْوَأَ، وَأَنَّهُمْ مَجْزِيُونَ بِالْأَسْوَأِ دُونَ السُّوءِ، وَيُمْكِنُ أَن تُجْرِيَ الْإِضَافَةُ عَلَى ظَاهِرِهَا، وَيَكُونُ عَطْفُ قَوْلِهِ: ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي﴾ الْآيَةُ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿فَلَنُذِيقَنَّ﴾ الْآيَةَ، عَلَى نَحْوِ عَطْفِ «جَبْرِيلَ» عَلَى «مَلَائِكَتِهِ»، كَأَنَّهُ قِيلَ: فَلَنُذِيقَنَّ أَوْلَئِكَ اللَّاغِينَ بِمَا فَعَلُوا مِنَ الشَّرِّ وَالْإِفْسَادِ وَالْعَصْيَانِ عَذَابًا شَدِيدًا، وَخُصُوصًا لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ

(١) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَالْوَاوُ لَيْسَتْ فِي «الْكَشَافِ»، وَسَيَتَكَلَّمُ فِيهِ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ.

(٢) كَذَا فِي الْأَصُولِ الْخَطِيئَةِ، وَالصُّوَابُ: «اللَّاغُونَ».

جزاء أعمالهم من الاستهزاء بآيات الله وتحقير القرآن المجيد، وقولهم: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیْهِ﴾.

والنظم يساعد هذا التأويل؛ لأنه لما رتب ﴿فَلَنَذِقَنَ﴾ على ما سبق وعطف عليه ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ﴾ بعد إثبات الكفر لهم والاستخفاف بكتاب الله المجيد علل استحقاق العذاب الشديد بوضع ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ موضع الضمير تقريراً، وعلل استحقاق الأسوأ بوضع ﴿أَعْدَاءَ اللَّهِ﴾ موضع ﴿هم﴾ تلويحاً، وأشير إلى الأسوأ - وهو قريب - باسم الإشارة الدال على البعد؛ ليؤذن بالفرق بين الجزاءين والبون بين الكفرتين ثم بين بأن هذا الجزاء الخاص موجب ذلك الاستخفاف تصريحاً بأن ختم الكلام بقوله: ﴿جَزَاءُ يَمَا كَانُوا يَكُونُوا يَجْهَدُونَ﴾ وأعاد بذكر الجزاء، ووضع الآيات موضع القرآن، وأوثر صيغة التعظيم تربية لتلك الفوائد وترشيحاً لها، وعبر عن اللغو بالجد رداً للعجز على الصدر كما قال المصنف: «أي: جزاء بما كانوا يلغون فيها» فذكر الجحود الذي هو سبب اللغو، وهذا نوع من أنواع رد العجز على الصدر؛ لما بين قولهم: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیْهِ﴾ الآية، وبين قوله: ﴿يَمَا كَانُوا يَكُونُوا يَجْهَدُونَ﴾ من التوافق المعنوي؛ لأن من يستهزئ بالقرآن لا بد أن يكون جاحداً له، فظهر أن الإضافة في الآية مما قصدها الزيادة على ما أضيف إليه، ولما ألحق المصنف هذا الأسوأ بذلك، نحن نلحق ذلك بهذا النشر بعضه هذا التقرير.

وفي هذه الاعتبارات تعريض بمن لا يكون عند كلام الله المجيد خاضعاً خاشعاً متفكراً متدبراً، وتهديد ووعد شديد لمن يصدر عنه عند سماعه ما يشوش على القارئ ويخلط عليه القراءة، وإرعاد وإبراق لمن يدرك منه قلة مبالاة به؛ فضلاً عما ينبذه وراء ظهره؛ واشتغل بما ينافيه من العلوم المذمومة، فانظر إلى عظمة القرآن المجيد، وتأمل في هذا التخليط والتشديد، واشهد لمن عظّمه وأجلّ قدره وألقى إليه السمع وهو شهيد بالفوز العظيم والدرجات المقيم، رزقنا الله وإياكم معاشر الإخوان توقير كلام الله وتوقير حرمة، واستنباط دقيق معانيه، وتحقيق مبانيه، ووفقنا بفضل وجوده للعمل بما فيه، إنه خير مأمول ونعم مسؤول.

بما أغنى عن إعادته. وعن ابن عباس: ﴿عَذَابًا شَدِيدًا﴾: يوم بدر. و﴿أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ في الآخرة، ﴿ذَلِكَ﴾ إشارة إلى الأسوأ، ويجب أن يكون التقدير: أسوأ جزاء الذي كانوا يعملون؛ حتى تستقيم هذه الإشارة. و﴿النَّارُ﴾: عطف بيان للجزاء، أو خبر مبتدأ محذوف. فإن قلت: ما معنى قوله: ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾؟ قلت: معناه: أن النار في نفسها دار الخلد، كقوله: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١]، والمعنى: أن رسول الله ﷺ أسوة حسنة، وتقول: لك في هذه الدار دار السرور، وأنت تعني الدار بعينها. ﴿جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَمْحَدُونَ﴾ أي: جزاء بما كانوا يلغون فيها، فذكر الجحود الذي سبب اللغو.

[﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ ضَلَّوْنَا مِنْ الْهِنِ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَفْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ ٢٩]

﴿الَّذِينَ ضَلَّوْنَا﴾ أي: الشيطانين اللذين أضلانا ﴿مِنْ الْهِنِ وَالْإِنْسِ﴾؛ لأن الشيطان على ضربين: جنّي وإنسي، قال الله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ﴾ [الأنعام: ١١٢]، وقال: ﴿الَّذِي يُوسِّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٥-٦]. وقيل: هما إبليس وقابيل؛ لأنها سنا الكفر والقتل بغير حق. وقرئ: (أرنا) بسكون الراء؛ لثقل الكسرة، كما قالوا في فخذ: فخذ.

قوله: (أن النار في نفسها دار الخلد) قال ابن جني^(١): ﴿لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ﴾ وهي بنفسها دار الخلد، فكانه جرد من الدار داراً، وعليه قول الأخطل:

بنزوة لص بعدما مرّ مضعّب بأشعث لا يفلى ولا هو يقمل

ومضعّب بنفسه هو الأشعث، كأنه استخلص منه أشعث.

قوله: (وقرئ «أرنا»^(٢) بسكون الراء) ابن كثير وابن عامر وأبو بكر وأبو شعيب، وقرأ أبو عمرو عن اليزيدي: باختلاس كسرتها، والباقون: بإشباعها.

(١) «المحتسب» (٢: ٣٨).

(٢) انظر: «حجة القراءات»: ٦٣٦، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٥٧).

وقيل: معناه: أعطنا اللذين أضلّانا. وحكّوا عن الخليل: إنك إذا قلت: أرني ثوبك بالكسر، فالمعنى: بصّرنيه، وإذا قلته بالسكون؛ فهو استعطاء، معناه: أعطني ثوبك. ونظيره: اشتهاؤ الإيتاء في معنى الإعطاء. وأصله: الإحضار.

[وَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ * نَحْنُ أَوْلَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهُ أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ * نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ﴿٣٠-٣٢﴾]

﴿ثُمَّ﴾ لتراخي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة وفضلها عليه؛ لأن الاستقامة لها الشأن كله، ونحوه قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا﴾ [الحجرات: ١٥]، والمعنى: ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته. وعن أبي بكر

قوله: (اشتهاؤ الإيتاء في معنى الإعطاء، وأصله: الإحضار)، الجوهرى: آتاه إيتاء، أي؛ أعطاه، وآتاه أيضاً، أي؛ أتى به، ومنه قوله تعالى: ﴿ءَايِنَا غَدَاءَنَا﴾ [الكهف: ٦٢] أي؛ اتنا به.

قوله: (ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته) يعني لم يُرد بالقول مجرد النطق فحسب؛ بل هو وما يستتبعه، وذلك أن هذا القول ادعاء من القائل بأنه رضي بالله رباً، والرضا بذلك إقرار بأن المعبود الخالق المنعم على الإطلاق مالكه ومدبر أمره، وذلك يوجب القيام بمقتضياته من الشكر باللسان وتحقيق مرضيه بالقلب والجوارح، وعلى هذا النهج ورد عن عبد الله بن مَعْقِل قال: «جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: إني أحببك. قال: انظر ما تقول. فقال: والله إني لأحببك، ثلاث مرات، قال: إن كنت صادقاً فأعِدْ للفقير تحفاً، الفقير أسرع إلى من يحبني من السيل إلى متناه». أخرجه الترمذي^(١)، وأنشد في معناه:

(١) أخرجه الترمذي (٢٣٥٠)، والرويانى في «المسند» (٢: ٨٨)، والبيهقى في «شعب الإيمان» (٣: ٦٢).

الصديق رضي الله عنه: استقاموا فعلاً كما استقاموا قولاً. وعنه: أنه تلاها، ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا: لم يُذنبوا. قال: حملتم الأمر على أشدّه. قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان. وعن عمر رضي الله عنه: استقاموا على الطريقة، لم يروغوا روغان الثعلب. وعن عثمان رضي الله عنه: أخلصوا العمل. وعن علي رضي الله عنه: أدّوا الفرائض. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: قلت: يا رسول الله،

تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن طلب الحسنة لم يغله المهمل^(١)

النهاية: التجفاف شيء من سلاح يُترك على الفرس يقيه الردى، وقد يلبسه الإنسان، ولما كان هذا الكلام من الجوامع، وسأل الصحابي عن أمر يعتصم به، أجابه صلوات الله عليه بقوله: «قل ربي الله ثم استقم»^(٢).

قوله: (قالوا: فما تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان) هو من قوله صلوات الله عليه حين قرأ ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا﴾ قال: «قد قال الناس، ثم كفر أكثرهم، فمن مات عليها فهو ممن استقام»، أخرجه الترمذي عن أنس^(٣).

قوله: (لم يروغوا روغان الثعلب)، ويروى «الثعلب»، الأثر المذكور في «شرح السنة»^(٤)، النهاية: روغان الثعلب مثل لمن لا يثبت على حال، وفي حديث قيس: «خرجت أريغ بعيراً شرد مني»^(٥)، أي؛ أطلبه بكل طريق.

(١) لأبي فراس الحمداني من قصيدته الشهيرة:

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أما للهوى نهي عليك ولا أمر

(٢) أخرجه الترمذي (٢٤١٠) وابن ماجه (٣٩٧٢) والدارمي (٢٧٥٣) وأحمد (١٥٤١٨) وابن حبان (٥٦٩٨) عن سفيان بن عبد الله.

(٣) أخرجه الترمذي (٣٢٥٠) والنسائي في «السنن الكبرى» (١١٤٠٦)، والبخاري (٦٨٨٥)، وأبو يعلى (٣٤٩٥).

(٤) «شرح السنة» (١: ٣١)، وأخرجه ابن المبارك في «الزهد والرقائق» (١: ١١٠) عن عمر بن الخطاب. (٥) لم أجده.

أخبرني بأمرٍ أعتصمُ به، قال: «قل: رَبِّيَ اللهُ، ثُمَّ اسْتَقِمْ»، قال: فقلتُ: ما أَخَوْفُ ما تخافُ عليَّ؟ فأخذَ رسولُ اللهِ ﷺ بلسانِ نفسه فقال: «هذا». ﴿تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ﴾ عند الموتِ بالبُشرى. وقيل: البُشرى في ثلاثةِ مواطنَ: عند الموتِ، وفي القبرِ، وإذا قاموا من قبورهم. ﴿أَلَّا تَخَافُوا﴾ «أَنْ» بمعنى «أَيَّ»، أو خَفَفَةً من الثقلِ، وأصله: بَأَنَّهُ لَا تَخَافُوا، والهاءُ ضميرُ الشَّانِ. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (لا تخافوا)، أي: يقولون: لا تخافوا. والخوف: غَمٌّ يَلْحَقُ لتَوَقُّعِ المكروه، والحُزن: غَمٌّ يَلْحَقُ لوقوعه من فَوَاتٍ نافع أو حُصولٍ ضارٍّ. والمعنى: أَنَّ اللهَ كَتَبَ لَكُمْ الْأَمْنَ مِنْ كُلِّ غَمٍّ، فلنْ تَذُوقُوهُ أَبَدًا. وقيل: لَا تَخَافُوا ما تَقْدُمُونَ عليه، وَلَا تَحْزَنُوا على ما خَلَقْتُمْ. كما أَنَّ الشَّيَاطِينَ قُرْنَاءُ الْعُصَاةِ وَإِخْوَانُهُمْ، فَكَذَلِكَ الْمَلَائِكَةُ أَوْلِيَاءُ الْمُتَّقِينَ وَأَحِبَّاءُهُمْ فِي الدَّارَيْنِ. ﴿تَدْعُونَ﴾: تَتَمَنَّونَ. وَالتَّزُلُّ: رِزْقُ النَّزِيلِ؛ وَهُوَ الضَّيْفُ، وَانْتِصَابُهُ عَلَى الْحَالِ.

قوله: (أخبرني بأمرٍ أعتصمُ به) الحديث، أخرجه أحمدُ بنُ حنبلٍ والترمذيُّ وابنُ ماجه والدارميُّ^(١).

قوله: (وانتصابُهُ على الحال) قال صاحب «الكشف»: إِنْ جَعَلْتَ «نُزْلًا» جَمْعَ نَازِلٍ، كَشَارِفٍ وَشُرْفٍ، وَصَابِرٍ وَصُبْرٍ، كَانَ حَالًا مِنَ الْكَافِ وَالْمِيمِ، أَيَّ لَكُمْ فِيهَا نَازِلِينَ، وَيَكُونُ قَوْلُهُ: ﴿مَنْ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ فِي مَوْضِعِ نَصْبِ صِفَةِ «النَّزْلِ» أَيَّ نَازِلِينَ مِنْ أَمْرِ غَفُورٍ رَحِيمٍ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: وَلَا يَكُونُ مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ مُتَعَلِّقًا بِ﴿تَدْعُونَ﴾، لِأَنَّ الْحَالَ الَّتِي هِيَ مِنَ الْمَجْرُورِ قَدْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا، وَلَكِنْ إِنْ جَعَلْتَ ﴿نُزْلًا﴾ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ الْمَرْفُوعِ فِي ﴿تَدْعُونَ﴾ عَلَى تَقْدِيرٍ: تَدْعُونَ أَنْتُمْ نَزْلًا، جَازٍ أَنْ يَتَعَلَّقَ ﴿مَنْ﴾ بِ﴿تَدْعُونَ﴾ لِأَنَّ الْحَالَ وَالظَّرْفَ جَمِيعًا فِي الصَّلَةِ، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْحَالَ مِمَّا فِي الصَّلَةِ لَيْسَ كَالْحَالِ عَنِ الْمَوْصُولِ؛ لِأَنَّ الْحَالَ عَنِ الْمَوْصُولِ يُوْذَنُ بِتَمَامِهِ فَيَصِيرُ فَاصِلًا بَيْنَ الْمَوْصُولِ وَمَا بَعْدَ الْحَالِ مِنَ الصَّلَةِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ

(١) أخرجه أحمد (١٥٤١٨)، والترمذي (٢٤١٠)، وابن ماجه (٣٩٧٢)، والدارمي (٢٧٥٣)، وابن حبان (٥٦٩٨) عن سفيان بن عبد الله.

[﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ٣٣]

﴿مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ عن ابن عباس: هو رسول الله ﷺ، دعا إلى الإسلام ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾ فيما بينه وبين ربه، وجعل الإسلام نخلة له. وعنه: إنهم أصحاب رسول الله ﷺ. وعن عائشة رضي الله عنها: ما كنا نشك أن هذه الآية نزلت في المؤذنين. وهي عامة في كل من جمع بين هذه الثلاث: أن يكون موحدًا معتقدًا لدين الإسلام، عاملاً بالخير، داعياً إليه؛ وما هم إلا طبقة العالمين العاملين من أهل العدل والتوحيد، الدعاة إلى دين الله. وقوله: ﴿وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ ليس الغرض أنه تكلم بهذا الكلام، ولكن جعل دين الإسلام مذهبه ومعتقده، كما تقول:

﴿نُزُلًا﴾ حالاً من الموصول، أي لكم الذي تدعونه معداً. ولا يكون جمع «نازل» بل هو من النزل الذي يجعل للضيفان، وهذا إنما يكون على قول من رفع بالظرف كقولهم: في الدار زيد قائماً، وأما من رفع بالابتداء فلا يكون حالاً من «ما» ولكن من الضمير في الظرف، أو من الضمير المنصوب المحذوف، أي ما تدعونه نزلاً^(١).

قوله: (نخلة) أي؛ ملة ومذهباً له. الجوهري: فلأن يتحل مذهب كذا وقبيلة كذا؛ إذا انتسب إليه.

قوله: (ليس الغرض أنه تكلم بهذا الكلام، ولكن جعل دين الإسلام مذهبه ومعتقده)، نحوه قال في قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١]، قال: ومعنى «قال له أسلم» قال: أخطر ببالي النظر في الدلائل المؤدية إلى المعرفة والإسلام «فقال أسلمت»، أي: فنظر وعرف.

قال الإمام: إن السعادة لها مرتبتان: التام، وفوق التام، أما التام فهو أن يكتسب من الصفات الفاضلة ما لأجلها يصير كاملاً في ذاته، فقوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ

(١) «كشف المشكلات» للباقولي (٢: ١١٩٠) بتحقيق د. محمد الدالي، و(٢: ٢٨٧) بتحقيق د. عبد القادر السعدي.

هذا قول أبي حنيفة، تريد مذهبه.

أَسْتَقْتَمُوا ﴿إشارة إلى هذه المرتبة، فإذا فرغ من هذه الدرجة اشتغل بتكميل الناقصين، وهو فوق التام، فقوله: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ﴾ إشارة إلى هذه المرتبة، واعلم أن من آتاه الله عز وجل قريحة وقادة ونصاباً وافية من العلوم الإلهية الكثيفة عرف أن لا ترتيب أحسن وأكمل من ترتيب آي القرآن^(١).

وقلت: فعلى هذا ينبغي أن يكون قوله: ﴿وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ جامعاً للمعاني السابقة، ولا يكون محصوراً في القول المجرد لمجيئه على طريقة التذيل، وعلى أسلوب قولك: زيد من العلماء، أي: له مساهمة معهم في هذا الوصف، والعلم له كاللقب المشهور، فكأنه قال: إنني لمن الذين لهم القدح المعلي في التسليم والتفويض.

الراغب: الإسلام في الشريعة ضربان: أحدهما: دون الإيمان، وإياه عنى بقوله: ﴿قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا﴾ [الحجرات: ١٤]؛ والثاني: فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاداً بالقلب ووفاءً بالفعل واستسلاماً في جميع ما قضى وقدر، كما ذكر عن إبراهيم عليه السلام في قوله: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [البقرة: ١٣١]^(٢).

قوله: (هذا قول أبي حنيفة) يريد: مذهبه. النهاية: منه الحديث: «لما أراد أن يعتكف ورأى الأخبية في المسجد فقال: ألبس تقولون بهن؟»^(٣)، أي: أتظنون وترون أنهم أردن البر؟

ومنه: «سبحان الذي تعطف بالعز وقال به»^(٤)، أي: أحبه واختصه لنفسه، كما يقال: فلان يقول بفلان، أي: بمحبته واختصاصه، وقيل: معناه: حكم به، فإن القول يستعمل في معنى الحكم. وقال الأزهرى: معناه: غلب به، وأصله من قبل الملك؛ لأنه ينفذ قوله.

(١) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٦٢).

(٢) «المفردات في غريب القرآن» ص ٤٢٣.

(٣) أخرجه البخاري (٢٠٣٣)، ومسلم (١١٧٢) عن عائشة رضي الله عنها.

(٤) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (١: ١٦٥)، والمروزي في «مختصر قيام الليل» ص ٣٣٧ عن ابن عباس.

[﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلْقِيهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿٣٤-٣٥﴾]

يعني: أن الحسنَةَ والسيئةَ متفاوِتانِ في أنفسهما، فخذِ الحسنَةَ التي هي أحسنُ من أختِها إذا عترضتك حَسَنَتانِ فادفعْ بها السيئةَ التي تَرُدُّ عليك من بعضِ أعدائك. ومثال ذلك: رجلٌ أساءَ إليك إساءةً، فالحسنةُ: أن تغفوَ عنه، والتي هي أحسنُ: أن تُحسِنَ إليه مكانَ إساءته إليك، مثل أن يذمَّكَ فتمدِّحهُ، ويقتُلُ ولدَكَ فتفتدي ولدَهُ من يدِ عدوِّه، فإنك إذا فعلتَ ذلك انقلبَ عدوكُ المُشاقُّ مثلَ الوليِّ الحميمِ مُصافاةً لك. ثم قال: وما يُلْقِي هذه الخَلِيقَةُ أو السَّجِيَّةُ - التي هي مقابلةُ الإساءةِ بالإحسان - إلا أهلُ الصَّبْرِ، وإلا رجلٌ خيَّرَ وفقَ لحظٍّ عظيمٍ من الخير. فإن قلت: فهلا قيل: فادفعْ بالتي هي أحسن؟ قلت: هو على تقديرِ قائلٍ قال: فكيف أصنع؟ فقل: ادفعْ بالتي

قوله: (عدوكُ المُشاقُّ)، أي: المخالفُ الذي أخذَ في شقٍّ وأنت في شقٍّ. الجوهري: المشاقَّةُ والشَّقاقُ؛ الخلافُ والعداوة.

قوله: (فهلا قيل: فادفعْ بالتي هي أحسن؟) السؤالُ واردٌ على تفسيره السابق، وقوله: «إذا عترضتك حَسَنَتانِ فادفعْ بها السيئةَ التي تَرُدُّ عليك من بعضِ أعدائك» يعني: حينَ أعلمناكَ بتفاوتِ الحسنتينِ إذا وردتْ عليك سيئةٌ من بعضِ أعدائك فادفعْها بإحدى الحسنتينِ، وهي التي أحسنُ، لأنك من أولي العزمِ وصاحبِ الخلقِ العظيمِ، فالفاءُ لازمةٌ الترتيبِ، فلم تركها؟ وأجاب بأنَّ الترتيبَ موكولٌ إلى الذهنِ الذي هو أقوى الدليلين، وترك الوصلَ إلى الفصلِ للاستئناف، وتقديرُ سؤالِ السائل، ف﴿أَحْسَنُ﴾ على هذا على حقيقته، وقوله: «وقيل: «لا» مزيده» عطفٌ على قوله: «إِنَّ الحسنَةَ والسيئةَ متفاوِتانِ في أنفسهما»، والمعنى: أنَّ بينَ الحسنَةِ والسيئةِ بونا بعيداً، ولا يكن اختيارُك إلا الحسنَةَ، فعدَلْ إلى الأحسنِ للمبالغة؛ لأنه على الوجهِ الأولِ وقعتِ الموازنةُ بين الحسنتينِ وبين السيئتينِ. وفي الثاني بينَ الحسنَةِ والسيئةِ.

فإن قلت: قد عُلِمَ بما تَقَرَّرَ الموازنةُ بين الحسنتينِ، فما معنى الموازنةِ بين السيئتينِ؟ قلت:

هي أحسنُ. وقيل: ﴿وَلَا﴾ مَزِيدَة، والمعنى: ولا تستوي الحسنَةُ والسيِّئَة. فإن قلت: فكان القياسُ على هذا التفسير أن يُقال: ادفعْ بالتي هي حسنة! قلت: أجل، ولكن وُضِعَ «التي هي أحسنُ» موضعَ الحسنَة؛ ليكونَ أبلغَ في الدفعِ بالحسنَة؛ لأنَّ مَنْ دَفَعَ بِالْحُسْنَى هَانَ عَلَيْهِ الدَّفْعُ بما هو دُونُهَا. وعن ابنِ عَبَّاسٍ: ﴿بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾: الصَّبْرُ عندَ الْعَضَبِ، وَالْجَلْمُ عندَ الْجَهْلِ، وَالْعَفْوُ عندَ الإِسَاءَةِ. وفُسِّرَ الْحِظُّ بِالثَّوَابِ. وعن الحسن: وَاللَّهِ مَا عَظُمَ حِظُّ دُونَ الْجَنَّةِ. وقيل: نزلتْ في أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ، وَكَانَ عَدُوًّا مُؤْذِيًّا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَارَ وَلِيًّا مُصَافِيًّا.

[﴿وَمَا يَزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ٣٦]

النَّزْعُ والنَّسْعُ بمعنى، وهو شُبُه النِّخْسِ. وَالشَّيْطَانُ يَنْزَعُ الْإِنْسَانَ كَأَنَّهُ يَنْخَسُهُ بِيَعْتَهُ عَلَى مَا لَا يَنْبَغِي. وَجُعِلَ النَّزْعُ نَازِعًا، كَمَا قِيلَ: جَدَّ جِدُّهُ. أَوْ أُريدَ: وَإِذَا يَنْزَعَنَّكَ نَازِعٌ؛ وَصِفًا لِلشَّيْطَانِ بِالْمُصْدَرِ. أَوْ لَتَسْوِيلِهِ. والمعنى: وَإِنْ صَرَفَكَ الشَّيْطَانُ عَمَّا وَصَّيْتَ بِهِ مِنَ الدَّفْعِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴿فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ﴾ مِنْ شَرِّهِ، وَامْضِ عَلَى شَأْنِكَ وَلَا تُطْعِمِهِ.

إِنَّ الْمَسِيءَ إِذَا أَسَاءَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ إِنْ جَازَيْتَهُ بِمِثْلِ تِلْكَ السَّيِّئَةِ فَحَسْبُكَ سَيِّئَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْكَ؛ لَمَّا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ؛ بَلْ تَحْسُنْ إِلَيْهِ، لَكِنْ لَا تَسْتَوِي سَيِّئَتَكَ وَسَيِّئَتَهُ. وَسَيَّجِيءُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ «الشُّورَى» الْكَلَامُ فِيهِ عِنْدَ قَوْلِهِ: ﴿وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ﴾ [الشُّورَى: ٤٠].

قوله: (أَوْ أُريدَ: وَإِذَا يَنْزَعَنَّكَ نَازِعٌ) وَعَلَى هَذَا «مِنْ» بَيَانِيَّة، جُرِّدَ مِنَ الشَّيْطَانِ؛ إِمَّا شَيْطَانٌ آخَرٌ وَسُمِّيَ نَازِعًا، أَوْ جُرِّدَ مِنْهُ وَصْفُهُ الَّذِي هُوَ تَسْوِيلُهُ وَجُعِلَ نَازِعًا، فَهُوَ هُوَ أَيْضًا، وَعَلَى الْأَوَّلِ كَانَتْ ابْتِدَائِيَّةً، الْمَعْنَى: إِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنْ جِهَةِ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَدِ الْفَعْلَ إِلَى فِعْلِهِ مَجَازًا.

قوله: (وَامْضِ عَلَى شَأْنِكَ) أَيِ خَلَصْتَ مِنْ نَزَغَاتِهِ. الْأَسَاسُ: مَضَى عَلَى أَمْرِهِ، تَمَّ عَلَيْهِ. وَمَضَى السَّيْفُ فِي الضَّرْبَةِ. وَمَضَى فِي حَاجَتِهِ.

[وَمَنْ ءَايَتِهِ آتِلْ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا سَجْدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * فَإِنْ أَنتَكَبَرُوا فَالَّذِينَ
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿٣٧ - ٣٨﴾]

الضميرُ في ﴿خَلَقَهُنَّ﴾ للَّيْلِ والنَّهَارِ والشمسِ والقمر؛ لأنَّ حُكْمَ جماعةٍ ما لا يَعْقِلُ حُكْمُ الأُنثَى، أو الإناث. يقال: الأَقْلَامُ بَرِيَّتُهَا وَبَرِيَّتُهَا، أو لَمَّا قَالَ: ﴿وَمَنْ ءَايَتِهِ﴾ كُنَّ في معنى الآيات، فقيل: ﴿خَلَقَهُنَّ﴾. فإن قلت: أين موضعُ السَّجدة؟ قلتُ: عند الشافعي رحمه الله: ﴿تَعْبُدُونَ﴾، وهي روايةٌ مَسْرُوقٌ عن عبد الله؛ لذكر لفظ السَّجدة قَبْلَهَا. وعند أبي حنيفة رحمه الله: ﴿سَمْعُونَ﴾؛ لأنها تمامُ المعنى،

قوله: (أو لما قال: ﴿وَمَنْ ءَايَتِهِ﴾ كُنَّ في معنى الآيات) ويُروى: في معنى الآيات، وهو الأصحُّ، فقيل: ﴿خَلَقَهُنَّ﴾ جوابٌ عما قيل، لا يصحُّ أن يعودَ إلى الشمسِ والقمرِ والليلِ والنهار؛ لأنَّ المذكرَ والمؤنثَ إذا اجتمعا كانت الغلبةُ للتذكيرِ دونَ التأنيث. وأجاب المصنّفُ بأنها في معنى الآيات، قال الزجاج: قد قيل: اللَّيْلُ والنَّهَارُ والقمر، وهي مذكّرة، وقد قال: «خَلَقَهُنَّ» والهاءُ والنونُ تدلُّ على التأنيث، وفي الجوابِ وجهان: أحدهما: أنَّ ضميرَ ما لا يَعْقِلُ على لفظِ المؤنث، تقول: هذه لناشِقٌ فَنَسَقُهَا، وإن شئتَ «فسقهن». وثانيهما: أنَّ يرجعُ إلى معنى الآيات؛ لأنه تعالى ومن آياته هذه الأشياء، فاسجدوا لله الذي خلقهن^(١).

قوله: (عند الشافعي رضي الله عنه: ﴿تَعْبُدُونَ﴾) أي: الشافعي يسجدُ عند ﴿تَعْبُدُونَ﴾، وأبو حنيفة عند ﴿سَمْعُونَ﴾. وقلت: الأصحُّ الثاني. قال صاحبُ «الروضة»: الأصحُّ أنه عقيب ﴿سَمْعُونَ﴾، والثاني عقيب ﴿إِنْ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾^(٢).

قوله: (لأنها تمام المعنى) ويمكنُ أن يقال: تمامُ المعنى عند قوله: ﴿وَأَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٨٧).

(٢) «روضة الطالبين» (١: ٣١٩).

وهي عن ابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب. لعلّ ناساً منهم كانوا يسجدون للشمس والقمر كالصّابئين في عبادتهم الكواكب، ويَزعمون أنهم يقصدون بالسجود لهما السجود لله، فنهوا عن هذه الواسطة، وأمروا أن يقصدوا بسجودهم وجه الله خالصاً، إن كانوا إياه يعبدون وكانوا موحدّين غير مُشركين، ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا﴾ ولم يمثّلوا ما أمروا به وأبوا إلا الواسطة فدعهم وشأنهم، فإن الله عزّ سلطانه لا يعدّم عابداً أو ساجداً بالإخلاص، وله العبادُ المقرّبون الذين ينزّهونه بالليل والنهار عن الأنداد. وقوله: ﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ عبارة عن الزّلفى والمكانة والكرامة. وقرئ: (لا يسأمون) بكسر الياء.

[وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٣٩﴾]

الخشوع: التذلل والتقاصر، فاستعير لخال الأرض إذا كانت قحطة لا نبات فيها، كما وصفها بالهمود في قوله: ﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾ [الحج: ٥]؛ وهو خلاف وصفها بالاهتزاز والرُّبُو؛ وهو الانتفاخ: إذا أخصبت وترخفت بالنبات كأنها بمنزلة المختال

خَلَقَهُنَّ ﴿لأنه حكمٌ قد عقب الوصف المناسب، وقوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ تميمٌ للمعنى وتقريع للغافلين، وقوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا﴾ تميمٌ غِبٌّ تميم، وتسليّة للرسول ﷺ، ومن ثمّ قال: فدعهم وشأنهم، لكنه متضمنٌ للذمّ على ترك السجود، فإنّ قوله: ﴿فَإِنْ أَسْتَكْبَرُوا﴾ وُضِعَ موضع: فإن لم يسجدوا، إقامة للسبب موضع السبب للعلية، وأنت قد عرفت أنّ شرعية إيجاب السجدة إما للأمر بها، أو المدح لمن أتى بها، أو الذمّ لمن تركها، وكان الظاهرُ إيجاب سجدتين؛ فجعل الثاني كالتوكيد للأول، فشرع سجدة واحدة.

وعن بعضهم: إنما كانت السجدة عند ﴿لَا يَسْمُؤُونَ﴾ لأنه أقرب إلى الاحتياط، فإنها إن كانت عند الآية الأولى جاز تأخيرها، وإن كانت عند الثانية لم يجز تعجيلها.

في زِيَّه، وهي قبل ذلك كالذليل الكاسف البال في الأطمار الرثة. وقرئ (وربأت) أي: ارتفعت؛ لأنَّ النبت إذا همَّ أن يظهر ارتفعت له الأرض.

[إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا أَفَنُيْلَقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَن يَأْتِي ءَامَنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤٠﴾]

يقال: ألحد الحافر ولحد؛ إذا مال عن الاستقامة، فحفر في شق، فاستعير للانحراف في تأويل آيات القرآن عن جهة الصحة والاستقامة. وقرئ: ﴿يُلْحِدُونَ﴾ و(يُلْحِدُونَ) على اللُّغَتَيْنِ. وقوله: ﴿لَا يَخَفُونَ عَلَيْنَا﴾ وعيدٌ لهم على التحريف.

قوله: (الكاسف البال)، الجوهرى: رجلٌ كاسفُ البال، سعى الحال. والطمر، الثوب الخلق، والجمع: الأطمار. يريد أن الكلام فيه استعارة تمثيلية، شبه حال جدوبة الأرض وإعدام الخير فيها؛ ثم إحياء الله بالماء النازل من السماء، وانقلابها من الجدوبة إلى الخصب، وإنبات كل زوج بهيج بعد الفحل، بحال شخص كتيب كاسف البال رث الهيئة لا يؤبه له، ثم إذا أصابه شيء من متاع الدنيا وزينتها؛ تكلف بأنواع الزين والزخارف، فيختال في مشيه زهواً، فيهتزُّ بالأعطاف خيلاء وكبراً، ثم بولغ في التشبيه فحذف المشبه واستعمل الخشوع. والاهتزاز دلالة على مكانه.

قوله: (وقرئ «وربأت») قال الزجاج: ويُقرأ «ربأت» بالهمز، فمعنى: ربت: عظمت. وربأت: ارتفعت^(١). قال ابن جني: قرأ أبو جعفر «وربأت»، ومعناها راجعة إلى معنى قراءة الجماعة، وذلك أن الأرض إذا ربت ارتفعت، ومنه الربيثة، وهي الطليعة؛ لشخصه على الموضع المرتفع^(٢).

قوله: (وقرئ: ﴿يُلْحِدُونَ﴾ و«يُلْحِدُونَ»^(٣)) الثانية: حمزة، والباقون: الأولى.

(١) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٨٨).

(٢) «المحتسب» (٢: ٢٤٧).

(٣) انظر: «حجة القراءات» ص ٦٣٦.

[إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيْزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤١-٤٢﴾]

فإن قلت: بِمِ اتَّصل قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ﴾؟ قلت: هو بدلٌ من قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾. والذكر: القرآن؛ لأنهم لكفروهم به طعنوا فيه وحرّفوا تأويله، ﴿وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيْزٌ﴾ أي: منيعٌ محميٌّ بحماية الله ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ مثلاً، كأن الباطل لا يتطرق إليه ولا يجِدُ إليه سبيلاً من جهةٍ من الجهات

قوله: (هو بدلٌ من قوله: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا﴾) وفي هذا الإبدال الإشعارُ بتغليظ من تأوّل القرآن بالرأي الباطل والهوَى الزائع، وتعظيمُ لشأن القرآن المجيد، ونعيّ على المتفاعدين عنه، وتسليّة لرسول الله ﷺ عن مطاعن القوم فيه، وذلك أنه تعالى لما افتتح السورة بذكر القرآن المجيد، وأنه آيةٌ عظيمةٌ قاهرة، وعقبه بما بيّن عجزهم عن المعارضة بتلك الشبهة الركيكة، وهي أن الرسالة منحصرةٌ على الملائكة لا تتعدى إلى البشر، وذكر طعنهم فيه وقولهم: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾ وذيل المعنى بوجوه من الاستطرادات المناسبة، أتى بنوع آخر من مطاعنهم، وهو الإلحاد فيه تقريراً للعجز والانخدال، وبياناً لتبكيّتهم عن الحجّة القاهرة، وما يدلّ على أن الإبدال للتعظيم وضع قوله: ﴿بِالذِّكْرِ﴾ موضع ﴿فِي آيَاتِنَا﴾ وضِعاً للمُظْهَر موضع المضمَر من غير لفظه السابق، وجعله علّة لا ابتداءً أوصاف الكمال عليه ﴿وَإِنَّهُ لَكِنْتُ عَزِيْزٌ﴾ إلى آخره.

قوله: (كأن الباطل لا يتطرق إليه) بيانٌ للمثل، يعني: قوله: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ استعارةٌ تمثيلية، والوجه منتزِعٌ من عدّة أمور، وهي مسبوقَةٌ بالتشبيه، ومن ثمّ أتى في البيان بأداته، شبه الكتاب وعدم تطرّق الباطل إليه بوجهٍ من الوجوه بمن هو محميٌّ بحماية غالب قاهرٍ يمنع جاره من إحاطة العدو به من كلّ جانب، ثم أخرجه مخرَج الاستعارة، بأن ترك المشبّه إلى ذكر المشبّه به قائلاً: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ﴾ فقوله: ﴿لَا يَأْتِيهِ الْبُطْلُ﴾ صفةٌ أخرى لـ «كتاب»، وقوله: ﴿تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ﴾ تعليلٌ لاتصاف الكتاب بالوصفين، فكونه حكيماً موجبٌ؛ لأن يكون مُنزَلاً محكماً متقناً رصيناً يغلب ولا يُغلب؛ فيكون عزيزاً، وكونه حميداً يستدعي أن يكون كلامه حقاً

حتى يَصِلَ إليه ويتعلَّقَ به. فإن قلت: أما طَعَنَ فيه الطاعِنون، وتأوَّلَه المبطلون؟ قلت: ولكنَّ الله قد تقدَّم في حمايته عن تعلُّق الباطل به بأن قيَّضَ قوماً عارِضُوهُم بإبطالِ تأويلهم وإفسادِ أقاويلهم، فلم يُخلُّوا طعنَ طاعنٍ إلَّا محقَّوقاً، ولا قولَ مبطلٍ إلَّا مُضمحلاً. ونحوه قوله: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩].

لا باطلاً عبثاً، يهدي الناس إلى النعمة العظمى، ﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ [يونس: ٢٥] فليُشكِّرْ لذلك قائله وليُحمَدِ المتكلم به.

ثم إنَّ المشركين حين لم يعرفوا هذه النعمة، وراموا نسبة الباطل إليه، وطلبوا توهينَ أحكامه، كما نسب عليه قوله: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَّجْمِيعًا﴾ الآية سَلَى حبيبَه أولاً بقوله: ﴿مَا يَقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ﴾ وثانياً بقوله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾.

قوله: ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] أي: بحُرَّاسِ التنزيلِ وسُوَّاسِ التأويلِ، ذبُّوا عن حريم القرآن، ودفعوا عن مطاعن الخصوم، هكذا يجبُ أن يُقدَّرَ ليصحَّ استشهادهُ بالآية لقوله: «ولكنَّ الله قد تقدَّم في حمايته عن تعلُّق الباطل به، بأن قيَّضَ قوماً» «الأساس»: ولفلانٍ قدَّم في هذا الأمر: سابقةً وتقدم، وله قدَّم صِدْق، ضَمَّنَ «تقدَّم» معنى «تكفَّل» أي: تكفَّل في حمايته سابقاً بأن أتاحَ وقدَّرَ علماء ذابِينَ عن حريمه.

وقلت: يجوزُ خلافه؛ لأنه تعالى أنزلَ التوراةَ واستحفظها الأحبارُ والربانيون كما قال: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ﴾ إلى قوله: ﴿وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ﴾ [المائدة: ٤٤] فغيَّروا وحرفوا، وتكفَّلَ عزَّ وجلَّ هو بنفسه حفظَ القرآن ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ حيثُ قال: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ﴾ القرآن ﴿وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ [الحجر: ٩] فأكدَ الجملة أنواعاً من التأكيد؛ لئلا يُظنَّ الخلاف.

قال الإمام: إنَّ الله حفظه بأن جعله معجزاً مبيناً لكلام البشر، يعجزُ الخلقُ عن الزيادة والنقصانِ فيه؛ لأنهم لو راموا ذلك لتغيَّرَ نظمُه؛ وظهر للخلقِ أنه من كلامِ البشرِ وليس

[﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾]

[٤٣]

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ ﴾ أي: ما يقول لك كفار قومك إلا مثل ما قال للرسل كفار قومهم من الكلمات المؤذية والمطاعن في الكتب المنزلة. ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ ﴾ ورحمة لأنبيائه، ﴿ وَذُو عِقَابٍ ﴾ لأعدائهم. ويجوز أن يكون: ما يقول لك الله إلا مثل ما قال للرسل من قبلك، والمقول: هو قوله: ﴿ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ﴾، فمن حقه أن يرجوه أهل طاعته ويخافه أهل معصيته، والغرض: تخويف العصاة.

[﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ۚ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَبَيِّنَاتٌ ۖ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يَبْذَلُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [٤٤]

كانوا لتعنتهم يقولون: هلا نزل القرآن بلغة العجم! ف قيل: لو كان كما يقترحون لم يتركوا الاعتراض والتعنت، وقالوا: ﴿ لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ ﴾ أي: بينت ولخصت بلسان نفقهه ﴿ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ ﴾ الهمزة همزة الإنكار، يعني: لأنكروا وقالوا: أقرآن أعجمي ورسول عربي؟! أو: ومُرسل إليه عربي؟! وقرئ: (أعجمي). والأعجمي:

من كلام خالق القوى والقدر^(١)، ولقائل أن يقول: ﴿ إنا لحافظون ﴾ مطلق يحتمل على إنا لحافظون ألفاظه من التغير والتبديل، وحافظون معانيه من تأويل المبطلين، بأن يقيض قوماً يعارضونهم، فاستشهد به للمعنى الثاني.

قوله: (وَقُرِئَ «أعجمي»^(٢)) قرأ هشام: «أعجمي» بهمزة واحدة من غير مد على الخبر، والباقون: على الاستفهام.

(١) «مفاتيح الغيب» (١٩: ١٢٣).

(٢) انظر: «حجة القراءات» ص ٦٣٧، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٦٨).

الذي لا يفصح ولا يفهم كلامه من أي جنس كان، والعجمي: منسوب إلى أمة العجم. وفي قراءة الحسن: (أعجمي) بغير همزة الاستفهام، على الإخبار بأن القرآن أعجمي، والمرسل أو المرسل إليه عربي. والمعنى: أن آيات الله على أي طريقة جاءتهم وجدوا فيها متعنتاً؛ لأن القوم غير طالبيين للحق، وإنما يتبعون أهواءهم. ويجوز في قراءة الحسن: هَلَّا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ تَفْصِيلاً، فُجِعَلْ بَعْضُهَا بَيَاناً لِلْعَجَمِ، وَبَعْضُهَا بَيَاناً لِلْعَرَبِ. فَإِنْ قُلْتَ: كَيْفَ يَصِحُّ أَنْ يُرَادَ بِالْعَرَبِيِّ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ وَهُمْ أُمَّةُ الْعَرَبِ؟ قُلْتُ: هُوَ عَلَى مَا يَجِبُ أَنْ يَقَعَ فِي إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ لَوْ رَأَى كِتَاباً أَعْجَمِيّاً كُتِبَ إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْعَرَبِ يَقُولُ: أَكْتُابٌ عَجْمِيٌّ وَمَكْتُوبٌ إِلَيْهِ عَرَبِيٌّ؟! وَذَلِكَ لِأَنَّ مَبْنَى الْإِنْكَارِ عَلَى تَنَافُرِ حَالَتِي الْكِتَابِ وَالْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ، لَا عَلَى أَنَّ الْمَكْتُوبَ إِلَيْهِ وَاحِدٌ أَوْ جَمَاعَةٌ، فَوَجَبَ

قوله: (على الإخبار بأن القرآن أعجمي، والمرسل أو المرسل إليه عربي) فعلى هذا الإنكار ناشئ من كلمة التحضيض، أي: هَلَّا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، ثُمَّ بَيَّنَّ عَدَمَ التَّفْصِيلِ وَالْبَيَانِ عَلَى سَبِيلِ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْقُرْآنَ أَعْجَمِيٌّ وَالرَّسُولُ عَرَبِيٌّ وَالْأُمَّةُ الْمُرْسَلُ إِلَيْهِمْ عَرَبِيَّةٌ، وَأَنَّهَا وَكَّدَتْ مَعْنَى التَّمْنِي، أَي: لَيْتَهَا فُصِّلَتْ تَفْصِيلاً بِأَنْ يَكُونَ بَعْضُهَا أَعْجَمِيّاً وَبَعْضُهَا عَرَبِيّاً؛ لِيَعْلَمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَشْرَبَهُمُ الَّذِي يَشْرَبُونَ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: «هَلَّا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ»، وَيجوزُ أَنْ يَكُونَ مَجْرَى عَلَى ظَاهِرِهِ.

قوله: (على أي طريقة جاءتهم وجدوا فيها متعنتاً)، أي: مكاناً للتعنت، ويُروى: «متعنتاً» باسم الفاعل، فيكون تجريداً، أي وجدوا فيها من أنفسهم متعنتاً، الجوهرية: جاءني فلان متعنتاً، إذا جاء يطلب زلتك.

قوله: (كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم وهم أمة العرب؟) أي: إطلاق العربي على الجماعة غير مطابق، وكان ينبغي أن يقال: «عربية» نظراً إلى الأمة، أو «عربيون» نظراً إلى المعنى؟ وأجاب: إن القصد في الكلام إنكار تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه، لا المطابقة بين اللفظ والمعنى، كما في مسألة المرأة القصيرة، فإن المنكر الجمع بين هذين المعنيين، ولا مدخل لخصوصية اللابس والملبس.

أَنْ يُجَرِّدَ لِمَا سَبَقَ لَهُ مِنَ الْغَرَضِ، وَلَا يُوصَلَ بِهِ مَا يُجَيَّلُ غَرَضاً آخَرَ، أَلَا تَرَكَ تَقُولُ
وَقَدْ رَأَيْتَ لِبَاساً طَوِيلاً عَلَى امْرَأَةٍ قَصِيرَةٍ: اللَّبَاسُ طَوِيلٌ وَاللَّبَاسُ قَصِيرٌ! وَلَوْ قُلْتَ:
وَاللَّبَاسَةُ قَصِيرَةٌ؛ جِئْتُ بِهَا هُوَ لَكُنَّةٌ وَفُضُولٌ قَوْلٌ؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ لَمْ يَقَعْ فِي ذِكُورَةِ اللَّابِسِ
وَأَنُوتِهِ، إِنَّمَا وَقَعَ فِي غَرَضٍ وَرَاءَهُمَا. ﴿هُوَ﴾ أَيُّ: الْقُرْآنُ ﴿هُدًى وَشِفَاءً﴾: إِرْشَادٌ
إِلَى الْحَقِّ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ مِنَ الظَّنِّ وَالشَّكِّ. فَإِنْ قُلْتَ: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
فِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرُّ﴾ مُنْقَطِعٌ عَنْ ذِكْرِ الْقُرْآنِ، فَمَا وَجْهُ اتِّصَالِهِ بِهِ؟ قُلْتُ: لَا يَخْلُو: إِمَّا أَنْ
يَكُونَ ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ

قوله: (لا يخلو: إما أن يكون ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ في موضع الجر) قال ابن الحاجب
في «الأمالي»: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ مَخْفُوضٌ عُطِفَ عَلَى ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ و﴿وَقَرُّ﴾
مَرْفُوعٌ عُطِفَ عَلَى ﴿هُدًى﴾ و﴿فِي ءَاذَانِهِمْ﴾ بَيَانٌ لِمَحَلِّ الْوَقْرِ لَا خَبَرٍ، وَلِلْمَبْتَدَأِ الَّذِي
هُوَ الْوَقْرُ؛ لِأَنَّ ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرُّ﴾ عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ: ﴿لِلَّذِينَ ءَامَنُوا
هُدًى وَشِفَاءً﴾ فَلَا بَدَّ أَنْ يَكُونَ مُوَافِقاً لَهُ فِي الْإِعْرَابِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْمَعْطُوفُ عَلَى
﴿لِلَّذِينَ﴾ مَخْفُوضاً، وَالْمَعْطُوفُ عَلَى ﴿هُدًى﴾ مَرْفُوعاً بِالْإِبْتِدَاءِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقَالَ:
أَجْعَلْ فِي آذَانِهِمْ وَقراً، جُمْلَةً فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ مَعْطُوفَةٌ عَلَى ﴿هُدًى﴾؛ لِأَنَّهُ يُؤْدِي إِلَى أَنْ
يَكُونَ الْمَبْتَدَأُ جُمْلَةً، وَيَلْزَمُ مِنْ هَذَا التَّقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ عَطْفاً عَلَى عَامِلِينَ، كَقَوْلِهِ: فِي الدَّارِ زَيْدٌ
وَالْحَجَرَةُ عَمْرُو، وَمَا كُلُّ سُودَاءِ تَمْرَةٍ وَلَا بَيْضَاءِ شَحْمَةٍ. وَمِثْلُ هَذَا مِنَ الْعَطْفِ عَلَى عَامِلِينَ
جَائِزٌ عِنْدَ الْمُحَقِّقِينَ الْمَتَأَخِّرِينَ.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ مَبْتَدَأً، تَقْدِيرُهُ: وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ هُوَ فِي
آذَانِهِمْ وَقَرُّ، عَلَى أَنْ يَكُونَ الْمَبْتَدَأُ الثَّانِي مَحْذُوفاً، وَخَبَرُهُ ﴿وَقَرُّ﴾ و﴿فِي ءَاذَانِهِمْ﴾ بَيَانٌ لِمَحَلِّ
الْوَقْرِ، وَلَا يَكُونُ الْوَقْرُ ﴿وَفِي آذَانِهِمْ﴾ مَبْتَدَأً وَخَبَرًا، وَلَا يُقَدَّرُ هُوَ؛ إِذْ لَا عَائِدَ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى
الْمَبْتَدَأِ، فَلَا يَكُونُ مَا يَرْبِطُ الْجُمْلَةَ الثَّانِيَةَ بِالْأُولَى؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: ﴿قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا هُدًى﴾
إِخْبَارٌ عَنِ الْقُرْآنِ بِأَنَّهُ لِلْمُؤْمِنِينَ هُدًى وَشِفَاءً، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الثَّانِيَةِ ذِكْرُ الْقُرْآنِ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً.

وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ مَبْتَدَأً، خَبَرُهُ ﴿فِي ءَاذَانِهِمْ وَقَرُّ﴾ مِنْ غَيْرِ
تَقْدِيرٍ هُوَ، وَالرَّابِطُ مَحْذُوفٌ «بِهِ» هَذَا قَرِيبٌ مِنَ الْوَجْهِ الثَّالِثِ فِي «الْكَشَافِ».

وقال أيضاً: ويجوز أن يكون قوله: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ مرتبطاً بقوله: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى وَشَفَاءً﴾ والتقدير: هو للذين آمنوا هدى وهو على الذين لا يؤمنون عمى. وقوله: ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ جملة معترضة على الدعاء.

وقلت: هذا وإن جاز من جهة الإعراب، لكن من جهة المعاني مردود؛ لفك النظم، وأولى الوجوه ما يصح منه عطف قوله: ﴿وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ على قوله: ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ﴾ ليكون على وزان قوله: ﴿فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى﴾ لأن الطريق الواضح والمنهج المستقيم إنما يعمى على من لا بصر له ولا بصيرة، وهذا لا يحسن إلا على الوجه الثاني في «الكشاف»، وعليه يلتزم الكلام؛ لأن قوله: ﴿قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هُدًى﴾ الآية، جواب عن قوله: ﴿لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَتِجْعَلُ وَعِرْفِي﴾ على الأسلوب الحكيم، والمعنى ما قال: إن آيات الله على أي طريقة جاءتهم وجدوا فيها مُتَعَتِّتًا؛ لأنَّ القوم غير طالبيين للحق، فيكون ذكر المؤمنين مستطرداً لبيان أن الكتاب في نفسه سبب لإزالة الشك والريب لوضوح آياته وسطوع براهينه، وإنما نشأ الريب منكم لتعتيتكم، وأنكم من أهل الختم والطبع، ولكونه مستطرداً أخرج التركيب مخرجاً أفاد التعريض، بأن قدّم الخبر على المبتدأ ليفيد التخصيص، وبنى الجملة على الضمير المرفوع لإفادة تقوي الحكم برتبة لفائدة التعريض، أي: هو للطالبيين للحق خاصة هدى وشفاء لما في صدورهم من مرض الشك والريب، وللذين لا يؤمنون ضلالاً ومرضاً على مرض، ﴿فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ [البقرة: ١٠] ثم ابتدأ ﴿وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ﴾ لأن الضلالة ومرض الشك والصمم عن الحق والعمى عن الآيات إذا اجتمع في شخص، فداعاهم إلى الهدى كأنه يناديهم من مكان بعيد، كقوله تعالى: ﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَتَّقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّ بَكْمٌ عَمًى فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [البقرة: ١٧١] أي: مثل داعي الذين كفروا، هذا هو التحقيق، ومن ثم قال: «وإن كان الأخفش تخيّر»، أي: هذا الوجه ضعيف؛ لأن الدليل على ضعفه والمقام ينبو عنه، وقد منعه سيبويه، والمختار قوله، فإن القول ما قالت حذام.

معطوفاً على قوله: ﴿لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ على معنى قولك: هو للذين آمنوا هدىً وشفاءً، وهو للذين لا يؤمنون في آذانهم وقر؛ إلا أن فيه عطفاً على عاملين، وإن كان الأخفش يُجيزه؛ وإما أن يكون مرفوعاً على تقدير: والذين لا يؤمنون هو في آذانهم وقر، على حذف المبتدأ، أو: في آذانهم منه وقر. وقرئ: (وهو عليهم عم)، و(عمي)، كقوله تعالى: ﴿فَعَمِيَّتْ عَلَيْهِمُ﴾ [هود: ٢٨]. ﴿يُنَادُونَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ﴾ يعني: أنهم لا يقبلونه ولا يُرْعُونَهُ أَسْمَاعَهُمْ، فَمَثَلُهُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلُ مَنْ يُصَيِّحُ بِهِ مِنْ مَسَافَةٍ شَاطِئَةٍ لَا يُسْمَعُ مِنْ مِثْلِهَا الصَّوْتُ فَلَا يَسْمَعُ النَّدَاءَ.

[﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ﴾ ٤٥]

﴿فَاخْتَلَفَ فِيهِ﴾ فقال بعضهم: هو حق، وقال بعضهم: هو باطل. والكلمة السابقة: هي العدة بالقيامة، وأن الخصومات تُفصل في ذلك اليوم، ولولا ذلك لُفِضَ

قوله: (وَقُرِئَ «وهو عليهم عم» و«عمي»)^(١)، قال الزجاج^(٢): «يُقرأ: «وهو عليهم عم» بكسر الميم، ويجوز «وهو عليهم عمي» بإثبات الياء وفتحها، ولا يجوز إسكان الياء وترك التنوين.

قوله: (لا يُرْعُونَهُ أَسْمَاعَهُمْ)، الجوهري: أرعته سمعي، أي أصغيت إليه. ومنه قوله تعالى: ﴿رَاعِنَا﴾ [البقرة: ١٠٤].

قوله: (شَاطِئَةٍ) شَطَّتِ الدَّارُ شُطُوطاً، قال:

لئن غَبَّتْ عن عيني وشَطَّتْ بك النوى فأنْتَ الذي في القلبِ حَطَّتْ رَوَاحِلُهُ

قوله: (والكلمة السابقة: هي العدة بالقيامة، وأن الخصومات تُفصل في ذلك اليوم) إشارة إلى أن هذا القول وارد على سبيل التخليص إلى ذكر القيامة، وهو قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يُرْجَى

(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٦٩).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٩٠).

بينهم في الدنيا، قال الله تعالى: ﴿بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ﴾ [القمر: ٤٦]، ﴿وَلَكِنْ يُوَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ [النحل: ٦١].

[﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ، وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ﴾ ٤٦]

﴿فَلِنَفْسِهِ﴾: فنفسه نفع، ﴿فَعَلَيْهَا﴾: فنفسه ضرر، ﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ﴾: فيُعَذِّبُ غير المسيء.

[﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَاءُي قَالُوا أَدْذَكَ مَا مِنَّا مِنْ شَهِيدٍ * وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ نَجْصٍ﴾ ٤٧ - ٤٨]

﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ أي: إذا سُئِلَ عنها قيل: الله يعلم. أو: لا يعلمها إلا الله.

وَقُرِئ: ﴿مِنْ ثَمَرَاتٍ﴾، «من أكمامهن»، والكُم، بكسر الكاف: وعاء الثمرة،

عِلْمُ السَّاعَةِ والتسليّة للرسول ﷺ من اختلاف قومه في القرآن وطعن الطاعنين المتعنتين فيه، ولذلك أتى بذكر موسى عليه السلام واختلاف قومه في كتابه.

قوله: (أي إذا سُئِلَ عنها قيل: الله يعلم، أو لا يعلمها إلا الله) يريد أن التقديم في قوله: ﴿إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾ يجوز أن يكون إشارة إلى جواب منكر يزعم أن علم الساعة غير مختص بالله، فيجانب بالحصر، أي لا يعلمها إلا الله، وأن يكون جواباً عن متردد يتردد في ذلك ويشك فيه، فيزال شكّه بقوله: الله يعلم؛ لإفادته تقوي الحكم المستلزم للتخصيص باختصاص ذكر الاسم الجامع، وأنه تعالى يعلمه حقاً البتة، فلا يعلم غيره.

قوله: (وَقُرِئ: ﴿مِنْ ثَمَرَاتٍ﴾) ^(١) نافع وابن عامر وحفص: بالجمع، والباقون: على التوحيد.

كُجِفَ الطَّلْعَةُ، أي: وما يحدثُ شيءٌ من خروجِ ثمرةٍ ولا حملٍ حاملٍ ولا وَضَعٍ واضحٍ إلّا وهو عالمٌ به. يَعْلَمُ عَدَدَ أَيامِ الحَمْلِ وساعاتِهِ وأحوالَهُ: من الخِداجِ والتَّامِّ،

قوله: (كُجِفَ الطَّلْعَةُ)؛ أي: وعَاوْها. النهاية: في حديثِ سِحْرِ النَّبِيِّ ﷺ «أنه جُعِلَ في جُفِّ طَلْعَةٍ»^(١)، الجُفِّ: وعاءُ الطلع، وهو الغشاء الذي يكونُ فوقه.

قوله: (أي: وما يحدثُ شيءٌ من خروجِ ثمرةٍ ولا حَمَلٍ حاملٍ) جعل «ما» - في «ما يخرج» - نافية، و«من» بيانية، والمبين مضمراً، ثم أخذ القَدْرَ المشتركَ بين الأفعالِ الثلاثة - أعني: «تخرج» و«تحمل» و«تضع» وجعله أصلاً في الاعتبار - وعَبَّرَ عنه بـ «يحدثُ شيءٌ»، ثم عمدَ إلى مصادرِ الأفعالِ وجعلها تفصيلاً لذلك المُجْمَلِ وعطفَ بعضُها على بعضٍ ليتسبب له الاستثناءُ بقوله: «إلا بعلمه» عن المذكوراتِ كُلِّها، فلا يختصُّ بواحدٍ لاستقامة المعنى، كما جاء في «الأصول»: الاستثناءُ المعقَّبُ للجُمْلِ يعودُ إليها؛ لأنَّ الأصلَ اشتراكُ المعطوفِ والمعطوفِ عليه في التعلقاتِ كالحالِ والشرطِ وغيرهما، إلا إذا منعَ منه مانع، والطريقُ الذي سلكه ضابطٌ حسنٌ في الباب.

قال أبو البقاء: «وما تحمل» «ما» نافية؛ لأنه عطف عليها «ولا تضع» ثم نقضَ النفيَ بـ «إلا» ولو كانت بمعنى «الذي» معطوفةً على الساعةِ لم يستقم ذلك، وأما قوله: «وما تخرجُ من ثمرة» فيجوزُ أن يكونَ بمعنى «الذي» والأقوى أن تكونَ نافية^(٢).

وقال القاضي: «ما» في «ما تخرج» نافية، و«من» الأولى مزيدة، ويُحتملُ أن تكونَ موصولةً معطوفةً على «الساعة» و«من» مبينة، بخلافِ قوله: «وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ» لمكانِ ﴿بِعِلْمِهِ﴾ و﴿بِعِلْمِهِ﴾ حال، أي مقرونًا بعلمه واقعاً حسبَ تعلُّقه^(٣).

قوله: (من الخِداجِ) خدجت الناقةُ تَخْدُجُ خِداجاً فهي خادِجٌ والولدُ خديج، إذا ألقته قبلَ تمامِ الأيامِ وإن كان تامّاً الخلق.

(١) أخرجه البخاري (٥٧٦٥) من حديث عائشة رضي الله عنها.

(٢) «التيان في إعراب القرآن» (٢: ١١٢٨).

(٣) «أنوار التنزيل» (٥: ٧٤).

والذكورة والأنوثة، والحسن والقبح، وغير ذلك. ﴿أَيْنَ شُرَكَاءِي﴾ أضافهم إليه تعالى على رَعَمِهِمْ، وبيأته في قوله: ﴿أَيْنَ شُرَكَاءِي﴾ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، وفيه تهكُّمٌ وتَفْرِيعٌ. ﴿ءَاذَنْتَكَ﴾: أَعْلَمْنَاكَ ﴿مَا مَنَا مِنْ شَهِيدٍ﴾ أي: ما منا أحدٌ اليوم وقد أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا يشهد بأنهم شركاؤك، أي: ما منا إلا مَنْ هو موحدٌ لك. أو: ما منا من أحدٍ يُشَاهِدُهُمْ؛ لأنهم ضلُّوا عنهم، وضلَّت عنهم آلهتهم، لا يُبْصِرُونَهَا في ساعة التوبيخ. وقيل: هو كلامُ الشُّركاء، أي: ما منا من شهيدٍ يشهد بما أضافوا إلينا من الشُّركة. ومعنى ضلَّاهم عنهم على هذا التفسير: أنهم لا يَنْفَعُونَهُمْ، فكأنهم ضلُّوا عنهم. ﴿وَطَنُّوا﴾: وَأَيَقُنُوا. والمَحِيصُ: الْمَهْرَبُ. فَإِنْ قُلْتُ: ﴿ءَاذَنْتَكَ﴾ إخبارٌ بإيذانٍ كان منهم، فإذا قد آذَنُوا فَلِمَ سَأَلُوا؟ قُلْتُ: يجوزُ أَنْ يُعَادَ عَلَيْهِمْ: ﴿أَيْنَ شُرَكَاءِي﴾؟ إعادةٌ للتوبيخ، وإعادته في القرآن على سبيلِ الحكاية دليلٌ على إعادةِ المحكيِّ. ويجوزُ أَنْ يَكُونَ المعنى: أُنْكَ عَلِمْتَ مِنْ قُلُوبِنَا وَعَقَائِدِنَا الْآنَ أَنَّا لَا نَشْهَدُ تِلْكَ الشَّهَادَةَ

قوله: (ومعنى ضلَّاهم [عنهم] على هذا التفسير) يعني: إذا كان قوله: ﴿ءَاذَنْتَكَ مَا مَنَا مِنْ شَهِيدٍ﴾ مِنْ كَلَامِ الْعَبْدِ، يَكُونُ مَعْنَى ﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ﴾ غَابَ، وَإِذَا كَانَ مِنْ كَلَامِ الشُّرَكَاءِ يَكُونُ الْمَعْنَى: إِنَّ الشُّرَكَاءَ حِينَئِذٍ لَا يَنْفَعُونَ الْعَبْدَ، وَالشَّافِعُ الَّذِي لَمْ تَنْفَعْ شَفَاعَتُهُ كَالْمَعْدُومِ فَضْلَاهُمْ بِمَعْنَى عَدَمِ نَفْعِهِمْ، لَا بِمَعْنَى غَيْبَتِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ حِينَئِذٍ الْمَجْبُيُونَ وَالْمَسْؤُولُ عَنْهُمْ الْعَبْدُ، وَالْجُمْلَةُ عَلَى الْوَجْهِينِ حَالٌ، وَ«قَدْ» مَعَهُ مَقْدَرَةٌ، وَيجوزُ أَنْ يَكُونَ عَطْفًا عَلَى ﴿قَالُوا﴾.

قوله: ﴿ءَاذَنْتَكَ﴾ إخبارٌ بإيذانٍ كان منهم) يعني: هذا يقتضي أنه تعالى قد سأل عنهم بمثلِ هذا السؤالِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَأَنَّهُمْ أَجَابُوهُ بِمِثْلِ هَذَا الْجَوَابِ ثُمَّ أَعَادَهُ، فَمَا فَائِدَةُ الْإِعَادَةِ؟ وَأَجَابَ بِوَجْهِ: أَحَدُهَا أَنَّهُ مِنْ عَادَةِ الْمُؤَبَّخِ أَنْ يَعِيدَ كَلِمَةَ التَّوْبِيخِ تَشْدِيدًا عَلَى الْجَانِي وَتَقْيِيحًا لْجَنَائِيَّتِهِ، وَثَانِيهَا: أَنَّ قَوْلَهُمْ لَيْسَ أَنَّهُ قَدْ سَبَقَ مِنْهُمْ الْإِيذَانُ بِمِثْلِهِ، لَكِنْ هُوَ إِيذَانٌ بِلِسَانِ الْحَالِ مِنْ مُضْمَرَاتِ الْبَالِ، وَثَالِثُهَا: أَنَّهُ تَوَطَّئُ لِلْإِخْبَارِ وَتَمْهِيْدٌ لِقَوْلِهِ: ﴿مَا مَنَا مِنْ شَهِيدٍ﴾، كَقَوْلِ الْقَائِلِ: أَعْلِمِ الْمَلِكُ، ثُمَّ قَوْلِهِ: إِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَيْتٌ وَكَيْتٌ.

الباطلة؛ لأنه إذا عَلِمَهُ من نُفُوسِهِمْ فكأنهم أَعْلَمُوهُ. ويجوزُ أن يكونَ إنشاءً للإيذان، ولا يكونَ إخباراً بإيذانٍ قد كان، كما تقولُ: أَعْلِمَ الْمَلِكُ أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْأَمْرِ كَيْتَ وَكَيْتَ. [لَا يَسْتَمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَتَوَسَّ قَنُوطٌ * وَلَئِنْ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرْاءَ مَسَّتِهِ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿٤٩﴾ - ٥٠]

﴿مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ﴾: من طَلَبِ السَّعَةِ في المَالِ والنَّعْمَةِ. وقرأ ابنُ مسعود: (من دعاء بالخير). ﴿وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ﴾ أي: الضَّيْقَةُ والفَقْرُ ﴿فَيَتَوَسَّ قَنُوطٌ﴾ بُولَغَ فِيهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: مِنْ طَرِيقِ بِنَاءِ «فَعُول»، وَمِنْ طَرِيقِ التَّكْرِيرِ. والقنوط: أَن يَظْهَرَ عَلَيْهِ أَثَرُ الْيَأْسِ فَيَتَضَاعَلُ وَيَنْكَسِرُ، أي: يَقْطَعُ الرَّجَاءَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَرَوْحِهِ، وهذه صِفَةُ الْكَافِرِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّهُ لَا يَأْتِشُّ مِنْ رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمَ الْكَافِرُونَ﴾ [يوسف: ٨٧]. وإذا فَرَجْنَا عَنْهُ بِصَحَّةٍ بَعْدَ مَرَضٍ، أَوْ سَعَةٍ بَعْدَ ضَيْقٍ قَالَ: ﴿هَذَا لِي﴾ أي: هَذَا حَقٌّ وَصَلَ إِلَيَّ؛ لِأَنِّي اسْتَوْجَبْتُهُ بِمَا عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ وَفَضْلٍ وَأَعْمَالٍ بَرٍّ. أَوْ: هَذَا لِي لَا يَزُولُ عَنِّي، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَإِذَا جَاءَ تَهُمُّ الْحَسَنَةِ قَالُوا لَنَا هَذِهِ﴾ [الأعراف: ١٣١]، وَنَحْوُهُ قَوْلُهُ: ﴿وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً﴾، ﴿إِنْ نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُتَّبِعِينَ﴾ [الجاثية: ٣٢]، يَرِيدُ: وَمَا أَظْنُهَا تَكُونُ، فَإِنْ كَانَتْ عَلَى طَرِيقِ التَّوَهُّمِ ﴿إِنَّ لِي﴾ عِنْدَ اللَّهِ الْحَالَةَ الْحُسْنَى مِنَ الْكِرَامَةِ وَالنَّعْمَةِ، قَائِسًا أَمْرَ الْآخِرَةِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا. وَعَنْ بَعْضِهِمْ: لِلْكَافِرِ أُمْنِيَّتَانِ: يَقُولُ فِي الدُّنْيَا: ﴿وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَى﴾، وَيَقُولُ فِي الْآخِرَةِ: ﴿يَلْتَنِي كُتُّ رَبِّا﴾ [النبا: ٤]. وقيل:

قوله: (بُولَغَ فِيهِ مِنْ طَرِيقَيْنِ: مِنْ طَرِيقِ بِنَاءِ «فَعُول»، وَمِنْ طَرِيقِ التَّكْرِيرِ) قال الإمام: اليأس من صفة القلب، والقنوط إظهار آثاره في الأحوال الظاهرة^(١).

نزلت في الوليد بن المغيرة. فلنُخبرَهم بحقيقة ما عملوا من الأعمال الموجبة للعذاب، ولنُبصرَهم عكس ما اعتقدوا فيها أنهم يستوجبون عليها كرامةً وقربة عند الله، ﴿وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا﴾ [الفرقان: ٢٣]؛ وذلك أنهم كانوا يُنفقون أموالهم رياء الناس وطلباً للافتخار والاستكبار لا غير، وكانوا يحسبون أن ما هم عليه سبب الغنى والصحة، وأنهم محققون بذلك.

[﴿وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ﴾]

[٥١]

هذا أيضاً ضرب آخر من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرت النعمة، وكأنه لم يلق بؤساً قط فَنسيَ النعمَ وأعرض عن شكره، ﴿وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾ أي: ذهب بنفسه وتكبر وتعظم. وإن مسه الضر والفقر: أقبل على دوام الدعاء، وأخذ في

قوله: (نزلت في الوليد بن المغيرة) فهو بمعنى قوله: ﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّكَ مَا لَا وُلْدًا﴾ [مريم: ٧٧] عن الحسن: نزلت في الوليد بن المغيرة، وقال المصنف^(١): والمشهور أنها في العاص بن وائل^(٢)؛ وقصته مع خباب مذكورة في سورة «مريم».

قوله: (وأنهم محققون) حق هذا الأمر، وهو محقق به، أي: يتقن بخلاقته، من الخلق، يعني أنهم أحقاء بذلك.

قوله: (هذا أيضاً ضرب آخر من طغيان الإنسان)، والضرب الأول بيان لشدة حرصه، وأنه إن أُعطِيَ لم يشبع، وإن مُنع لم يقنع. والثاني لبيان طيشه؛ فلا يثبت على السراء، بل طار من منزلته وتكبر وطغى، ولا يصبر على الضراء، بل خضع واستكان وذل.

(١) انظر: (١٠: ٩٥).

(٢) الآية نزلت في العاص بن وائل، أخرجه البخاري (٢٠٩١)، ومسلم (٢٧٩٥) عن خباب بن الارت.

الابتهاال والتضرُّع. وقد استُعير العِزُّ لكثرَةِ الدُّعاء ودوامه وهو من صِفَةِ الأَجْرام،
ويُستعارُ له الطويل - أيضاً - كما استُعير الغِلْظُ لشدَّة العذاب. وُقِرَى: (ونأى بجانبه)
بإمالة الألفِ وكسرِ النون للإتباع؛ و(نأى) على القلب، كما قالوا: رأء، في: رأى. فإن
قلت: حَقَّق لي معنى قوله: ﴿وَنَأَى بِجَانِبِهِ﴾. قلتُ: فيه وجهان: أن يُوضَعَ «جانبه»
موضعَ نفسه كما ذَكَرنا في قوله تعالى: ﴿عَلَى مَا قَرَّبْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ﴾ [الزمر: ٥٦]: أن
مكان الشيءِ وَجْهَتَه ينزل منزلةَ الشيءِ نفسه، ومنه قوله:

.....وَنَفَيْتُ عَنْهُ مَقَامَ الذُّبِّ.....

يريد: ونفيتُ عنه الذُّبَّ. ومنه: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ﴾ [الرحمن: ٤٦]، ومنه قولُ
الكَتَّاب: حَضْرَةُ فلانٍ ومَجْلِسُهُ، وكتبْتُ إلى جِهَّتِهِ، وإلى جانبِهِ العزيز، يُريدون نَفْسَهُ
وذاَتَهُ، فكأنه قال: ونأى بنفسه، كقولهم في المتكبرِّ: ذَهَبَ بنفسِهِ، وَذَهَبَتْ به الحَيَلَاءُ
كَلَّ مَذْهَب، وَعَصَفَتْ به الحَيَلَاءُ؛ وأن يُرادَ بجانبه: عِطْفُهُ،

قوله: (وُقِرَى «ونأى بجانبه») ابنُ ذكوان: «ونأى بجانبه» جعلَ الهمزةَ بعدَ الألفِ،
والباقون: بفتحِها، وورِثَ على أصلِهِ^(١).

قوله: (ونفيتُ عنه مقامَ الذُّبِّ) قبله:

وماءٍ قد وردت لوصل أزوى عليه الطيرُ كالورقِ اللجينِ
ذَعَرْتُ به القَطَا ونفيتُ عنه مقامَ الذُّبِّ كالرجلِ اللعينِ

واللَّجِين: ما سقطَ مِنَ الورقِ عند الخبط، وذَعَرْتُ: أي أفزَعْتُهُ، والضميرُ في «به»
يعودُ إلى الماء، خَصَّ الذُّبَّ والقَطَا؛ لأنَّ القَطَا أهدى الطير، والذُّبُّ أهدى السَّباع، وهما
السابقانِ إلى الماء، والرجلُ اللعين؛ شيءٌ متصبَّبٌ وسطَ الزرعِ يُسْتَطَرَّدُ به الوحوش.

يقول: رَبِّ ماءٍ قد وردتُه لأجلِ أن أرى عليه محبوبتي، جاءت إليه لغسلِ رأسِها
وَرَحَضِ ثيابِها، وصفَةُ الماءِ ذلك.

(١) انظر: «حجة القراءات» ص ٦٣٨، و«الجامع لأحكام القرآن» (١٥: ٣٧٣).

ويكون عبارة عن الانحراف والازورار؛ كما قالوا: ثنى عطفه، و: تولى برُكنه.

[﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ ٥٢]

﴿أَرَأَيْتُمْ﴾: أخبروني ﴿إِنْ كَانَ﴾ القرآن ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ يعني: أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن وتكذيبه ليس بأمر صادر عن حجة قاطعة حصلت منها على

قوله: (ويكون عبارة عن الانحراف) هذا هو الجواب الثاني عن السؤال، وكلا الجوابين لا يتجاوزان عن الكناية، لكن الأول من باب التعريض بالتعظيم، فإنهم يعبرون عن المجلس والمقام والمكان عن ذات من يقصدون تعظيمه، ويحتشمون عن التصريح بالاسم، قال زهير:

فَعَرَّضَ إِذَا مَا جِئْتَ بِالْبَانِ وَالْحَمَى وَإِيَّاكَ أَنْ تَنْسَى فَتَذْكُرَ زَيْنَا
سَيَكْفِيكَ مِنْ ذَاكَ الْمُسَمَّى إِشَارَةً فَدَعُهُ مَصُونًا بِالْجَلَالِ مُحْجَبًا

وها هنا واردٌ على التهكم. والثاني من باب الرمز، كما عبّروا عن عدم الالتفات بالتولي والنبد وراء الظهر، ومرجعه أيضاً إلى التكبر والخيلاء؛ لأنّ المتكبر لا يخلو من تلك الحركات.

قوله: (يعني: أن ما أنتم عليه من إنكار القرآن) إلى آخره، في كلامه قيودٌ مستفادة من التركيب التنزيلي، فإنّ قوله تعالى: ﴿إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ واردٌ على العرض والتقدير، ويوجب أن يكون مسبقاً بمقدماتٍ تنتهي إليه، وهو أن يقال: إن ما أنتم عليه من إنكار القرآن ليس بصادقٍ عن حجة قاطعة عندكم، وإنما هو أمرٌ محتمل؛ لأنكم ما اتبعتم الدليل، فيجوز أن يكون من عند الله وألا يكون من عنده، والعاقِل إذا تورط في مثل هذه الورطة يتوقف حتى يحصل على اليقين؛ ثم يشرع في قطع الحكم، فأنتم قطعتم في التكذيب والإنكار قبل الفحص والنظر، أخبروني إن كان صادقاً ومن عند الله؛ فمن أضلُّ منكم؟ وقوله: ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ﴾ واردٌ على العموم وعدم التصريح والمكافحة، وهو يقتضي أن يقال: ولعله حقٌّ فأهلكتم أنفسكم، ومن أظلم منكم؟ فوضع موضع الضمير ﴿مِمَّنْ هُوَ

اليقين وثَلَجَ الصدور، وإنما هو قَبْلَ النظر واتباع الدليل أمرٌ مُحْتَمِلٌ، يجوزُ أن يكونَ من عند الله وأن لا يكونَ مِنْ عِنْدِهِ، وأنتم لَمْ تَنْظُرُوا ولم تَفْحَصُوا، فما أنكرتُم أن يكونَ حقاً وقد كفرتم به! فأخبروني مَنْ أَضَلُّ منكم وأنتم أبعدتُم الشُّوطَ في مُشَاقَّتِهِ ومُنَاصِبَتِهِ، ولعلَّه حقٌّ فأهلكتُم أنفُسَكُم؟! وقوله: ﴿مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ﴾ موضوعٌ موضع: منكم، بياناً لحالهم وصِفَتِهِمْ.

[﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ * أَلَا إِنَّهُمْ فِي مَرِيقَةٍ مِنَ لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَّا يَافِقُوا أَلَّا يَكُونَ شَيْءٌ مُحِيطٌ﴾ ٥٣ - ٥٤]

﴿سَرَّيْهِمْ ءَايَتُنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ يعني ما يَسَّرَ اللهُ عزَّ وجلَّ لرسول الله ﷺ وللخُلَفَاءِ مِنْ بَعْدِهِ وَنُصَّارِ دِينِهِ فِي آفَاقِ الدُّنْيَا وبلادِ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ عُموماً وفي بَاحَةِ العَرَبِ خُصوصاً - من: الفُتُوحِ التي لم يَتَيَسَّرْ أمثالُها لأحدٍ من خُلَفَاءِ الأَرْضِ قَبْلَهُمْ،

فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ وهو معنى قوله: ﴿ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ﴾ لما فيه معنى البعد البعيد، والكلامُ وارِدٌ على إِرْخَاءِ العِنَانِ والكلامِ المُنْصِفِ.

قوله: (أبعدتُم الشُّوطَ)، الجوهرِيّ: عدا شوطاً، أي: طلقاً. الأساس: فلانُ شوطُهُ شوطٌ باطل.

قوله: (في مُشَاقَّتِهِ) أي: بِالْغُتْمِ في مُخَاصِمَتِهِ، قال: المُشَاقَّةُ؛ مُشْتَقَّةٌ مِنَ الشَّقِّ؛ لأنَّ كَلَامَ مِنَ المتعَادِيَيْنِ فِي شَقٍّ خِلَافٍ صَاحِبِهِ.

قوله: (وفي بَاحَةِ العَرَبِ)، الأساس: نشأ فلانٌ في سَاحَتِكَ وبَاحَتِكَ وهي العَرِصَةُ، هذا تفسِيرٌ لقوله: ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ وهذا أيضاً وارِدٌ على خِلَافٍ مُقْتَضَى الظَّاهِرِ، على عَكْسِ ما سَبَقَ آنفاً في قوله: ﴿وَنَتَّاجِيزِهِ﴾ أي: بِنَفْسِهِ، وقول الشاعر: «مَقَامُ الذُّبِّ» جعلت أنفُسَهُمْ بِإِدْخَالِ «في» كَالْعَرِصَةِ والمَكَانِ المَفْتُوحِ، إعلَماً بأن تلك الفُتُوحَ أَثَرَتْ في أنفُسِهِمْ أَثَرًا بَلِيغًا كَأَنَّهَا هي مَكَائِهَا.

ومن الإظهار على الجبابة والأكاسرة، وتغليب قليلهم على كثيرهم، وتسليط ضعافهم على أقويائهم، وإجرائه على أيديهم أموراً خارجة من المعهود خارقة للعادات، ونشر دعوة الإسلام في أقطار المعمورة، وبسط دولته في أفاصبيها، والاستقراء يطلعك في التواريخ والكتب المدونة في مشاهد أهله وأيامهم على عجائب لا ترى وقعة من وقائعهم إلا علماً من أعلام الله وآية من آياته، يقوى معها اليقين، ويزداد بها الإيمان، ويتبين أن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر جسه، مغالط نفسه، وما الثبات والاستقامة إلا صفة الحق والصدق، كما أن الاضطراب والتزلزل صفة الفرية والزور؛ وأن للباطل ريحاً تحفق ثم تسكن، ودولة تظهر ثم تضحل. ﴿بَرِيكَ﴾ في موضع الرفع على أنه فاعل كفى. و﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ بدل منه، تقديره: أو لم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد؟

قوله: (تقديره: أو لم يكفهم أن ربك على كل شيء شهيد؟) إلى آخره، فإن قلت: من أين دل هذا اللفظ الموجز على هذه المعاني المبسطة؟ قلت: من مقتضى المقام والعدول من الظاهر، فإن أصل المعنى سنريهم هذه الآيات إظهاراً للحق، وكفى دليلاً على ذلك، والواو في ﴿أَوَلَمْ يَكْفِ﴾ للحال، وإنما أدخل همزة التقرير على الجملة الحالية لمزيد تقرير حصول الموعود، وأن هذه الآيات كافية في المطلوب لا مزيد عليها، ووضع المظهر وقوله: ﴿بَرِيكَ﴾ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ موضع ضمير الآيات في قولنا: وكفى بها دليلاً؛ للإشعار بالعلية، وأن هذه الآيات إنما صلحت للدليل على حقية المطلوب؛ لأن منشئها من هو على كل شيء مهيمن مطلع، وإليه الإشارة بقوله: «فَيَتَّبِعُونَ عِندَ ذَلِكَ أَنَّ الْقُرْآنَ تَنْزِيلُ عَالِمِ الْغَيْبِ» وأبدل ﴿أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ من ﴿بَرِيكَ﴾ بيانا وتفسيرا وإيدانا بأن هذا الوصف متعين له وشاهد بأن الرب هو الذي يكون على كل شيء شهيدا، وإليه الإشارة بقوله: «مطلع مهيمن يستوي عنده غيبه وشهادته»، وأما اختصاص الضمير في أنه الحق بالقرآن، فمن حيث المقام؛ لما سبق أن هذه السورة الكريمة نازلة في بيان عظمة القرآن المجيد والرد على منكريه ومعانديه، فكل ما جعل ذكره مشروعا لمعنى أتى بها يناسبه من المعاني، فكان قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ﴾ كلاماً على سبيل إرخاء العنان كالخاتمة

لهذه المعاني، فجيء بقوله: ﴿سَرُّيَهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ﴾ الآية مسلياً لحبيبه صلوات الله عليه، ووعداً لإظهار كلمته وقهر أعدائه، وسلك فيه مسلك الدليل والبرهان؛ ليظهر للموافق والمخالف حقيقته، وإليه الإشارة بقوله: «ولو لم يكن كذلك لما قوي هذه القوة ولما نُصر حاملوه هذه النصر»، وأدمج في الكلام معنى الإخبار بالغيب بذكر ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ وإليه الإشارة بقوله: «يستوي عنده غيبه وشهادته»؛ ليكون كالشاهد على أنها بنفسها آية مستقلة من حيث إنها مخبرة عن الغيب.

روى الواحدي^(١) عن الزجاج^(٢) أنه قال: ومعنى الكفاية هاهنا أن الله تعالى قد بين لهم ما فيه كفاية من الدلالة.

فإن قلت: هل لقول عطاء على ما رواه محيي السنة^(٣) ﴿سَرُّيَهُمْ ءَايَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ﴾ يعني أقطار السماوات والأرض؛ من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأنهار ﴿وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من لطيف الصنعة وبديع الحكمة ﴿حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ وجه مناسبه بالنظم؟

قلت: أجل، ونعمت المناسبة والعلم عند الله، وذلك أنه تعالى لما أمر حبيبه صلوات الله عليه بمشاركة القوم في قوله: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ إلى قوله: ﴿مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ﴾ دخل في خلدّه اليأس من إيمان القوم، وذهبت نفسه عليهم حشرات، فأعلمه الله تعالى بقوله: ﴿سَرُّيَهُمْ ءَايَاتِنَا﴾ أنه ما عليك إلا البلاغ ومنا الهداية، فأنت قد أديت ما عليك من البلاغ وليس الهداية، ونحن سنهدي منهم من نريد هدايته بأن نفتح قلوباً غلفاً وأذاناً صماً وعيوناً عمياً، فيرون آياتنا في الأفاق وفي الأنفس، ثم قرر ذلك بقوله: ﴿أَوَلَمْ يَكُفَّ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ إنجازاً للموعود، مسلياً له صلوات الله عليه مما اعتراه من اليأس، كان هذا الوجه أحسن، وفي معنى الخاتمة أدخل، وللتناول أعم وأسهل.

(١) تفسير «الوسيط» (٤: ٤١).

(٢) «معاني القرآن وإعرابه» (٤: ٣٩٢).

(٣) «معالم التنزيل» (٧: ١٧٩).

ومعناه: أن هذا الموعود من إظهار آيات الله في الآفاق وفي أنفسهم سيرونه ويُشاهدونه، فيتبينون عند ذلك أن القرآن تنزيلٌ عالم الغيب الذي هو ﴿عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾، أي: مُطَّلَعٌ مُهِيمٌ يَسْتَوِي عنده غَيْبُهُ وشهادته، فيَكْفِيهِمْ ذلك دليلاً على أنه حق، وأنه من عنده، ولو لم يكن كذلك لما قَوِيَ هذه القوة، ولما نُصر حاملوه هذه النُصرة. وقرئ: (في مُرْيَةٍ) بالضم؛ وهي الشك. ﴿مُحِيطٌ﴾: عالمٌ بِجَمَلِ الأشياء وتفاصيلها وظواهرها وبواطنها، ولا تخفى عليه خافيةٌ منهم، وهو مُجَازِيهِمْ على كفرهم ومُريتهم في لقاء ربهم.

عن رسول الله ﷺ: «مَنْ قرأ سورة السَّجدة أعطاهُ اللهُ بِكُلِّ حرفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ».

والقول الذي اختاره المصنفُ رواه محيي السنة^(١) عن مجاهدٍ والحسنِ والسُّدِّيِّ.

قال الإمام^(٢): فإن قيل: هذا الوجهُ ضعيف؛ لأنَّ سِينَ الاستقبالِ يدلُّ على أنه تعالى ما أطلعهم على تلك الآيات، وسيطلعهم عليها، وليس كذلك. قلنا: إنَّ القومَ وإن كانوا قد رَأَوْا هذه الأشياء؛ إلا أنَّ العجائبَ التي أودعها فيها ممَّا لا نهايةَ لها، فهو تعالى يطلعهم عليها زماناً قريباً حالاً فحالاً، فإنَّ كُلَّ أَحَدٍ يشاهدُ بينةً إلا الإنسان؛ إلا أنَّ العجائبَ التي أودعها الله تعالى في تركيبها لا تحصى وأكثرُ الناسِ غافلون عنها، فَمَنْ حمل على التفكيرِ فيها بالقوارعِ التنزيليةِ والتنبيهاتِ الإلهيةِ، كلما ازدادَ تفكراً ازدادَ وقوفاً، فصَحَّ معنى الاستقبالِ والله أعلم.

تمت السورة

حامداً ومصلياً على رسول الله

* * *

(١) «معالم التنزيل» (٧: ١٧٩).

(٢) «مفاتيح الغيب» (٢٧: ٥٧٤).

فهرس زُمر الآيات المفسرة

الآيات	الصفحة
سورة يس	
[٧-١]	١١-٥
[٩-٨]	١٥-١١
[١١-١٠]	١٦-١٥
[١٢]	١٩-١٧
[١٥-١٣]	٢٢-١٩
[١٧-١٦]	٢٢
[١٩-١٨]	٢٥-٢٢
[٢٥-٢٠]	٣٠-٢٥
[٢٧-٢٦]	٣٢-٣٠
[٢٩-٢٨]	٣٥-٣٢
[٣٠]	٣٨-٣٥
[٣٢-٣١]	٤٠-٣٨

الآيات	الصفحة
[٣٦-٣٣]	٤٥-٤٠
[٣٧]	٤٦-٤٥
[٤٠-٣٨]	٥٩-٤٧
[٤٤-٤١]	٦١-٥٩
[٤٦-٤٥]	٦٢-٦١
[٤٧]	٦٣-٦٢
[٥٠-٤٨]	٦٥-٦٤
[٥٢-٥١]	٦٧-٦٥
[٥٨-٥٣]	٧٤-٦٨
[٥٩]	٧٥-٧٤
[٦١-٦٠]	٧٧-٧٥
[٦٤-٦٢]	٧٨-٧٧
[٦٥]	٧٩-٧٨
[٦٧-٦٦]	٨١-٧٩
[٦٨]	٨٣-٨٢
[٧٠-٦٩]	٩٠-٨٣
[٧٣-٧١]	٩٢-٩٠

الآيات	الصفحة
[٧٦-٧٤]	٩٥-٩٢
[٨٣-٧٧]	١٠٩-٩٥
سورة «الصفات»	
[٥-١]	١١٧-١١٠
[٧-٦]	١٢٠-١١٧
[١٠-٨]	١٢٤-١٢٠
[١١]	١٢٩-١٢٥
[١٤-١٢]	١٣٣-١٢٩
[١٩-١٥]	١٣٥-١٣٣
[٢١-٢٠]	١٣٥
[٢٦-٢٢]	١٣٦-١٣٥
[٣٥-٢٧]	١٤٠-١٣٦
[٣٩-٣٦]	١٤١-١٤٠
[٤٩-٤٠]	١٤٧-١٤١
[٥٧-٥٠]	١٥٢-١٤٧
[٥٩-٥٨]	١٥٣-١٥٢
[٦١-٦٠]	١٥٣
[٧٠-٦٢]	١٦٠-١٥٤
[٧٤-٧١]	١٦٠

الآيات	الصفحة
[٨٢-٧٥]	١٦٢-١٦٠
[٨٧-٨٣]	١٦٤-١٦٢
[٩٠-٨٨]	١٦٧-١٦٥
[٩٣-٩١]	١٦٨-١٦٧
[٩٤]	١٧٠-١٦٨
[٩٦-٩٥]	١٧٤-١٧٠
[٩٨-٩٧]	١٧٥-١٧٤
[١٠١-٩٩]	١٧٦-١٧٥
[١٠٢]	١٨١-١٧٧
[١١١-١٠٣]	١٩١-١٨١
[١١٣-١١٢]	١٩٦-١٩١
[١٢٢-١١٤]	١٩٧-١٩٦
[١٣٢-١٢٣]	٢٠٠-١٩٧
[١٣٨-١٣٣]	٢٠١
[١٤٨-١٣٩]	٢٠٥-٢٠١
[١٥٧-١٤٩]	٢١٠-٢٠٦
[١٦٠-١٥٨]	٢١٢-٢١٠
[١٦٣-١٦١]	٢١٥-٢١٢
[١٦٦-١٦٤]	٢١٩-٢١٥

الآيات	الصفحة
[١٧٠ - ١٦٧]	٢١٩
[١٧٣ - ١٧١]	٢٢٠ - ٢١٩
[١٧٥ - ١٧٤]	٢٢١
[١٧٩ - ١٧٦]	٢٢٣ - ٢٢١
[١٨٢ - ١٨٠]	٢٢٥ - ٢٢٣
سورة ص	
[٢ - ١]	٢٣٠ - ٢٢٦
[٣]	٢٣٤ - ٢٣٠
[٥ - ٤]	٢٣٥ - ٢٣٤
[٧ - ٦]	٢٣٧ - ٢٣٦
[١١ - ٨]	٢٤٢ - ٢٣٨
[١٥ - ١٢]	٢٤٦ - ٢٤٣
[١٦]	٢٤٦
[٢٠ - ١٧]	٢٥٤ - ٢٤٦
[٢٢ - ٢١]	٢٦٠ - ٢٥٤
[٢٣]	٢٦٧ - ٢٦٠
[٢٥ - ٢٤]	٢٧٣ - ٢٦٨
[٢٦]	٢٧٤ - ٢٧٣
[٢٧]	٢٧٦ - ٢٧٤

الصفحة	الآيات
٢٧٦	[٢٨]
٢٧٧-٢٧٦	[٢٩]
٢٨٤-٢٧٧	[٣٣-٣٠]
٢٨٨-٢٨٤	[٣٤]
٢٩٠-٢٨٨	[٣٥]
٢٩٣-٢٩٠	[٤٠-٣٦]
٢٩٦-٢٩٣	[٤٤-٤١]
٣٠٠-٢٩٦	[٤٧-٤٥]
٣٠٠	[٤٨]
٣٠٣-٣٠٠	[٥٢-٤٩]
٣٠٣	[٥٤-٥٣]
٣٠٩-٣٠٣	[٦١-٥٥]
٣١٢-٣١٠	[٦٣-٦٢]
٣١٣-٣١٢	[٦٤]
٣١٥-٣١٤	[٦٦-٦٥]
٣١٩-٣١٥	[٧٠-٦٧]
٣٢١-٣٢٠	[٧٤-٧١]
٣٢٦-٣٢١	[٧٦-٧٥]
٣٢٧-٣٢٦	[٧٨-٧٧]

الآيات	الصفحة
[٨١-٧٩]	٣٢٨-٣٢٧
[٨٣-٨٢]	٣٢٨
[٨٥-٨٤]	٣٣٠-٣٢٨
[٨٨-٨٦]	٣٣١-٣٣٠
سورة الزمر	
[٤-١]	٣٤٠-٣٣٢
[٥]	٣٤٢-٣٤٠
[٦]	٣٤٤-٣٤٢
[٧]	٣٤٧-٣٤٤
[٨]	٣٥٠-٣٤٨
[٩]	٣٥٣-٣٥٠
[١٠]	٣٥٦-٣٥٣
[١٥-١١]	٣٦٠-٣٥٦
[١٦]	٣٦١-٣٦٠
[١٨-١٧]	٣٦٣-٣٦١
[١٩]	٣٦٥-٣٦٤
[٢٠]	٣٦٥
[٢١]	٣٦٧-٣٦٥
[٢٢]	٣٦٨-٣٦٧

الآيات	الصفحة
[٢٣]	٣٧٤-٣٦٨
[٢٦-٢٤]	٣٧٥-٣٧٤
[٢٨-٢٧]	٣٧٧-٣٧٥
[٢٩]	٣٨٠-٣٧٧
[٣٢-٣٠]	٣٨٣-٣٨٠
[٣٥-٣٣]	٣٨٩-٣٨٣
[٣٧-٣٦]	٣٩١-٣٨٩
[٣٨]	٣٩٣-٣٩١
[٤٠-٣٩]	٣٩٤-٣٩٣
[٤١]	٣٩٤
[٤٢]	٣٩٨-٣٩٥
[٤٤-٤٣]	٣٩٩
[٤٥]	٤٠١-٣٩٩
[٤٦]	٤٠٢-٤٠١
[٤٨-٤٧]	٤٠٣-٤٠٢
[٤٩]	٤٠٦-٤٠٣
[٥٢-٥٠]	٤١١-٤٠٧
[٥٩-٥٤]	٤١٩-٤١١
[٦٠]	٤٢٠-٤١٩

الآيات	الصفحة
[٦١]	١٢٠ - ١٢٢
[٦٢ - ٦٣]	١٢٢ - ١٢٤
[٦٤]	١٢٤ - ١٢٦
[٦٥ - ٦٦]	١٢٦ - ١٢٩
[٦٧]	١٢٩ - ١٣٦
[٦٨]	١٣٦
[٦٩ - ٧٠]	١٣٧ - ١٤٢
[٧١ - ٧٢]	١٤٢ - ١٤٣
[٧٣ - ٧٤]	١٤٣ - ١٤٩
[٧٥]	١٤٩ - ١٥٠
سورة المؤمن (خافز)	
[١ - ٣]	١٥١ - ١٥٧
[٤]	١٥٨ - ١٦٠
[٥]	١٦٠ - ١٦١
[٦]	١٦١ - ١٦٢
[٧ - ٩]	١٦٣ - ١٧١
[١٠ - ١٢]	١٧١ - ١٧٧
[١٣ - ١٦]	١٧٨ - ١٨٣
[١٧]	١٨٤

الآيات	الصفحة
[١٨]	٤٨٩-٤٨٥
[١٩]	٤٩٠-٤٨٩
[٢٠]	٤٩٢-٤٩١
[٢٢-٢١]	٤٩٣-٤٩٢
[٢٥-٢٣]	٤٩٤-٤٩٣
[٢٦]	٤٩٦-٤٩٤
[٢٧]	٤٩٧
[٢٨]	٥٠٤-٤٩٨
[٢٩]	٥٠٥-٥٠٤
[٣١-٣٠]	٥٠٨-٥٠٦
[٣٣-٣٢]	٥٠٨
[٣٥-٣٤]	٥١٢-٥٠٩
[٣٧-٣٦]	٥١٣-٥١٢
[٣٩-٣٨]	٥١٥-٥١٣
[٤٠]	٥١٦-٥١٥
[٤٢-٤١]	٥١٧-٥١٦
[٤٤-٤٣]	٥٢٠-٥١٧
[٤٦-٤٥]	٥٢٢-٥٢٠
[٤٧]	٥٢٢

الآيات	الصفحة
[٤٨]	٥٢٣-٥٢٢
[٥٠-٤٩]	٥٢٦-٥٢٣
[٥٢-٥١]	٥٢٧-٥٢٦
[٥٤-٥٣]	٥٢٩-٥٢٨
[٥٥]	٥٣٠-٥٢٩
[٥٦]	٥٣٠
[٥٧]	٥٣١
[٥٨]	٥٣٢
[٥٩]	٥٣٣-٥٣٢
[٦٠]	٥٣٥-٥٣٣
[٦١]	٥٣٨-٥٣٥
[٦٣-٦٢]	٥٣٨
[٦٥-٦٤]	٥٤٠-٥٣٨
[٦٦]	٥٤١-٥٤٠
[٦٧]	٥٤٢-٥٤١
[٦٨]	٥٤٢
[٧٦-٦٩]	٥٤٧-٥٤٣
[٧٧]	٥٤٩-٥٤٧
[٧٨]	٥٥٠-٥٤٩

الآيات	الصفحة
[٧٩-٨١]	٥٥٣-٥٥٠
[٨٢-٨٣]	٥٥٥-٥٥٣
[٨٤-٨٥]	٥٥٧-٥٥٥
سورة السَّجْدَةِ (فُصِّلَتْ)	
[١-٤]	٥٦٠-٥٥٨
[٥]	٥٦٤-٥٦٠
[٦-٧]	٥٦٨-٥٦٤
[٨]	٥٦٩
[٩-١٢]	٥٨٢-٥٦٩
[١٣-١٤]	٥٨٥-٥٨٢
[١٥-١٦]	٥٨٧-٥٨٥
[١٧-١٨]	٥٩١-٥٨٧
[١٩-٢١]	٥٩٤-٥٩٢
[٢٢-٢٣]	٥٩٦-٥٩٤
[٢٤-٢٥]	٥٩٨-٥٩٦
[٢٦-٢٨]	٦٠٢-٥٩٨
[٢٩]	٦٠٣-٦٠٢
[٣٠-٣٢]	٦٠٥-٦٠٣
[٣٣]	٦٠٧-٦٠٦

الآيات	الصفحة
[٣٥-٣٤]	٦٠٩-٦٠٨
[٣٦]	٦٠٩
[٣٨-٣٧]	٦١١-٦١٠
[٣٩]	٦١٢-٦١١
[٤٠]	٦١٢
[٤٢-٤١]	٦١٤-٦١٣
[٤٣]	٦١٥
[٤٤]	٦١٩-٦١٥
[٤٥]	٦٢٠-٦١٩
[٤٦]	٦٢٠
[٤٨-٤٧]	٦٢٣-٦٢٠
[٥٠-٤٩]	٦٢٤-٦٢٣
[٥١]	٦٢٦-٦٢٤
[٥٢]	٦٢٧-٦٢٦
[٥٤-٥٣]	٦٣٠-٦٢٧

